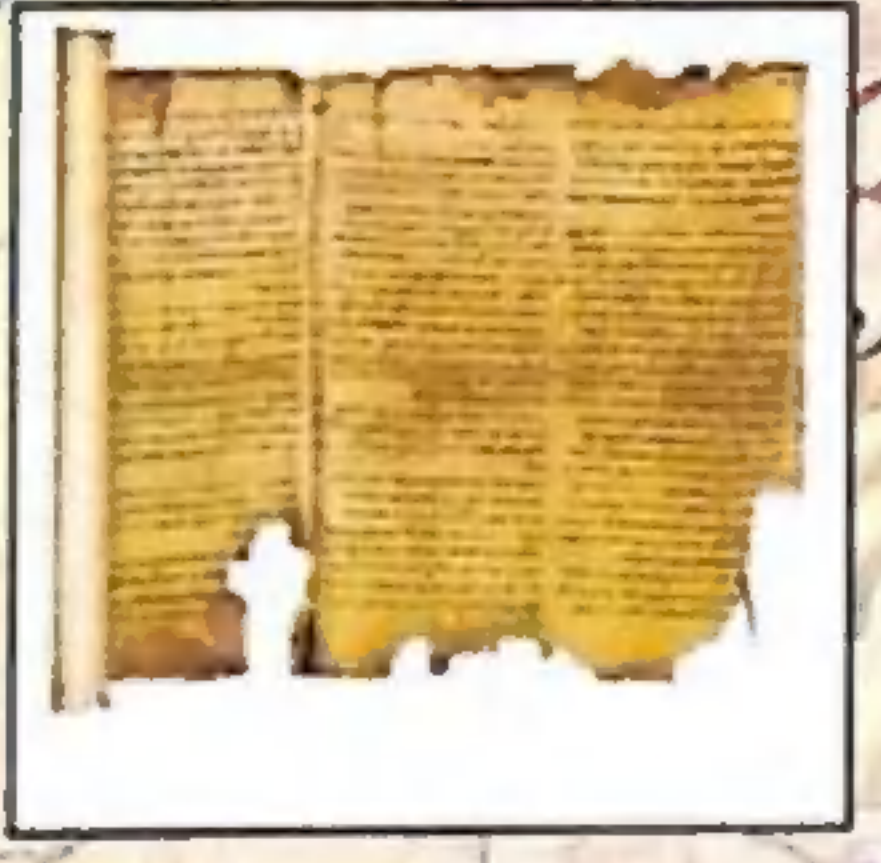
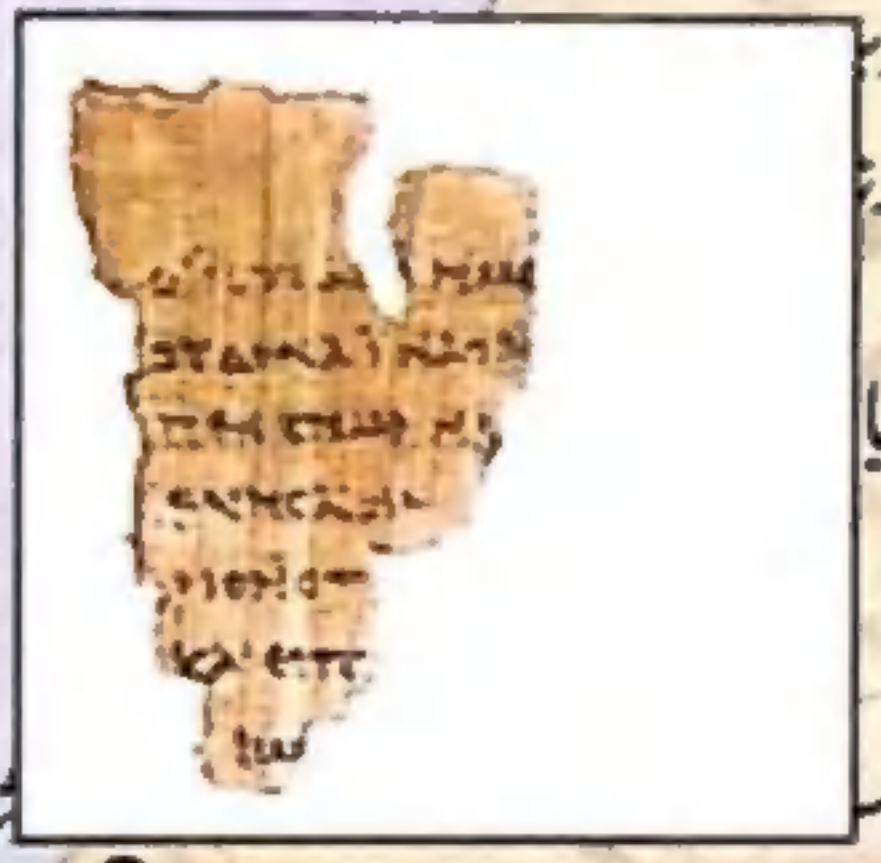
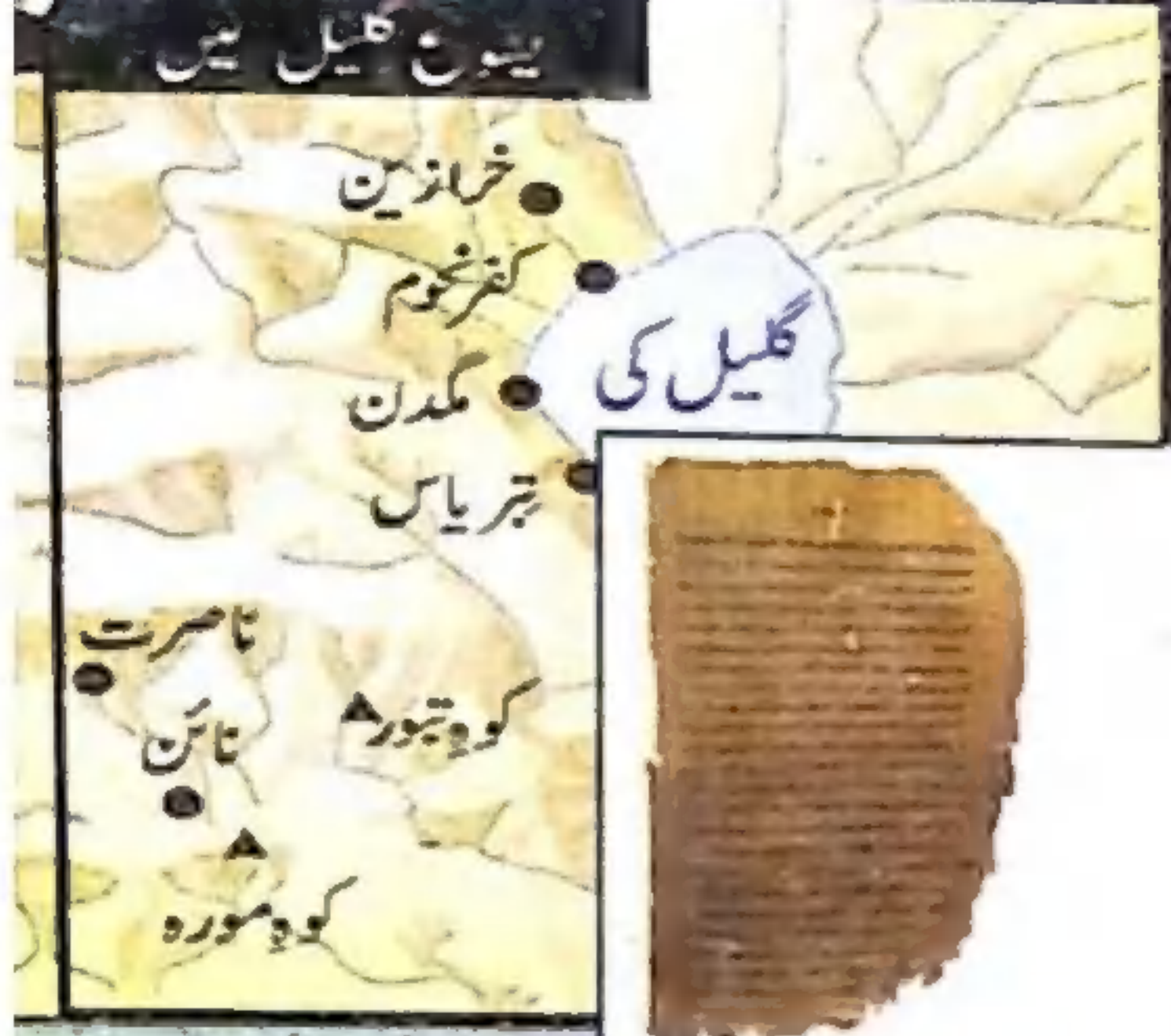

مستندہ کلام مقدس

مستندہ کلام

معتقدہ کا کلام مقدس

”اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر
اُس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پونہ
پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔“
۲- پطرس ۱: ۱۹

۱۵۰ سالہ خدمات کی تکمیل پر خصوصی اشاعت

متحدہ بائبل سوسائٹی (UBS) ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو مقامی بائبل سوسائٹی کی رکنیت اختیار کرنے سے معرض وجود میں آتا ہے اور باہمی مالی اور دعائیہ مدد کے ذریعے دنیا بھر میں کلام مقدس کی اشاعت، تقسیم و ترسیل کا کام سرانجام دیتا ہے اور اس عظیم کام کو کلیسیاؤں اور مسیحی اداروں کی معاونت اور تعاون سے کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کی رونمائی خصوصی طور پر پاکستان بائبل سوسائٹی کے ۱۵۰ سالہ خدمات کی تقریبات کے اختتام پر ۱۶ نومبر ۲۰۱۳ء بروز ہفتہ پرل کانٹی نینٹل ہوٹل دی مال لاہور میں عشائیہ کے موقع پر کی گئی۔

Motdaba Kalam-e-Muqaddas

(Discover The Bible)

M-2 Urdu 2013

Copyright © 2013 by The Pakistan Bible Society

ISBN- 978-969-250-8633

Publishers:

The Pakistan Bible Society

Anarkali, Lahore- 54000

Karachi Office:
Fatima Jinnah Road,
P.O. Box 10405,
Karachi-75530

Quetta Book Room:
Christian Book Centre,
M.A. Jinnah Road,
Quetta.

Peshawar Office:
1-Sir Syed Road,
Peshawar Cantt.

www.pbs.org.pk

Printed by: National Ittefaq Printres

فہرست

تعارف
مضمون نویس
دیباچہ

۱

تعارف

۵

۱- بائبل مقدس کیا ہے؟

حصہ اوّل

۳۱

۲- پُرانے عہد نامہ کا تاریخی پس منظر اور ماحول

۵۹

۳- نئے عہد نامہ کا تاریخی پس منظر

۷۴

۴- بائبل مقدس کا جغرافیہ

۹۲

۵- بائبل مقدس اور آثار قدیمہ

حصہ دوم

۱۰۵

۶- عبرانی بائبل کا متن

۱۲۰

۷- نئے عہد نامہ کا متن

۱۴۰

۸- پُرانے عہد نامے کی مستند فہرست

۱۶۱

۹- نئے عہد نامہ کی مستند فہرست

حصہ سوم

۱۷۹

۱۰- بائبل کی تفسیر

۲۱۹

۱۱- ترجمے کے کام میں الہیات کے بارے میں سنجیدگی

۲۳۳

۱۲- پُرانے عہد نامہ کا ترجمہ کرنے میں خصوصی مسائل

۲۵۱

۱۳- بائبل کی شاعری کا ترجمہ

حصہ چہارم

حصہ پنجم

تعارف

اُردو قارئین کی بہت خواہش تھی کہ انگریزی بائبل مقدس کی طرح اُردو مطالعاتی بائبل بھی ہونی چاہئے۔ ہم نے اُن کی خواہش کے احترام میں اس چیلنج کو قبول کیا اور ۲۰۰۱ء میں نیا عہد نامہ ”مطالعاتی اشاعت“ چھاپ کر اُردو قارئین کی دیرینہ خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اس کتاب کی اب تک ۲۸ ہزار سے زائد کاپیاں تقسیم ہو چکی ہیں۔

نیا عہد نامہ ”مطالعاتی اشاعت“ کی مقبولیت کے بعد اُردو قارئین کے بے پناہ اسرار پر ہم اس نتیجہ پر پہنچے کہ ”اُردو مطالعاتی بائبل“ بھی پرنٹ کی جائے۔ خداوند کے فضل سے دن رات کی انتھک محنت کے بعد ۲۰۱۰ء میں ہم نے ”کتاب مقدس“ (مطالعاتی اشاعت) بھی چھاپ کر آپ تک پہنچائی۔ اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ صرف چھ ماہ میں ۳ ہزار جلدیں تقسیم ہوئیں۔

ان دونوں کتب کی بے پناہ پذیرائی کے بعد لوگوں کی تشنگی اور بڑھ گئی۔ ہم سے زیادہ توقعات وابستہ ہو گئیں۔ اب اُردو قارئین مجھے ایک اور چیلنج دینے پر بضد تھے۔ میں نے اپنی ساری زندگی چیلنجز قبول کرتے ہوئے گزاری ہے اور مجھے چیلنجز سے جنون کی حد تک مشق ہے۔ انہیں چیلنجز میں ایک چیلنج مُعتد بہ کلام مقدس ”DISCOVER THE BIBLE“ کا اُردو ترجمہ تھا جسے میں نے اُردو قارئین کی بائبل مقدس سے محبت اور وفاداری کو دیکھتے ہوئے قبول کیا۔ اور خداوند کے فضل سے یہ ممکن ہوا۔

زیر نظر کتاب ”مُعتد بہ کلام مقدس“ (UBS) متحدہ بائبل سوسائٹی کی ”DISCOVER THE BIBLE“ کا اُردو ترجمہ ہے۔ اس کتاب میں جو مقالے، مضامین آپ پڑھیں گے یہ اُن دانشوروں اور عالموں کے ہیں جو کہ متحدہ بائبل سوسائٹی میں اپنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں۔ یہ کتاب اُن کی تحقیق، تجربہ اور جدوجہد کا ثمر ہے۔ اس کتاب میں پرانا عہد نامہ (عبرانی زبان) اور نیا عہد نامہ (یونانی زبان) کے متن کی ترسیل کے بارے میں مختصر مگر جامع تحریر موجود ہے۔

مزید مقالے فہرستِ مسلمہ (CANON) اور بائبل مقدس کے متن میں تراجم کے اصول و قواعد کو بیان کرتے ہیں۔

یہ اُردو زبان میں لکھی جانے والی ایک معتبر کتاب ہے۔ اس سے پہلے اُردو زبان میں کوئی ایسی

کتاب دستیاب نہیں ہے۔ ہم اُمید کرتے ہیں کہ جو لوگ بائبل مقدس کے سنجیدہ طالبعلم ہیں اُن کے لئے یہ ایک نایاب تحفہ ہے۔ اس کتاب سے وہ اپنی بائبل مقدس کی پیاس کو سیراب کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ سمیٹری کے طالب علم بھی اپنے علم میں اضافہ کے لئے اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم جو بائبل سیمینار کرتے ہیں۔ اُن تمام سیمینارز میں تعلیم دینے کے لئے میں اسی کتاب سے مدد لیتا ہوں۔ جنہیں سن کر لوگوں نے اُن سے بہت برکت پائی۔ اکثر سیمینارز کے بعد لوگ مجھ سے یہ ضرور پوچھتے کہ یہ لیکچرز آپ نے کن کتب سے تیار کئے ہیں تو میں ہمیشہ اس کتاب کا ذکر کرتا ہوں۔ لوگوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے اُردو پڑھنے والے قارئین کے لئے اس کتاب کا ترجمہ کرنے کا سوچا۔

ہم اُمید کرتے ہیں کہ آپ اس کتاب کے مطالعہ سے بائبل کی صداقت کے بارے میں مزید جان پائیں گے اور آپ کے بے شمار سوالات کے جواب بھی آپ کو اس کتاب کے مطالعہ سے مل جائے گا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین

دعا گو

انتھونی اعجاز لیموئیل

جنرل سیکرٹری

پاکستان بائبل سوسائٹی، انارکلی لاہور

اکتوبر ۲۰۱۳ء

مضمون نویسی

بشپ ڈینیئل سی۔ آرپچیا: ایشیا۔ بحرالکاہل کے خطے کے سابقہ یوبی ایس ترجمہ کے کوآرڈینیٹر تھے۔

فلپائن کے رہائشی ہیں اور اس وقت فلپائن میں یونائیٹڈ میٹھو ڈسٹ چرچ کے بشپ ہیں۔

ڈاکٹر رابرٹ اے۔ بسکام: امریکا کے خطے میں یوبی ایس ترجمہ کے ایک مشیر ہیں۔

ڈاکٹر پلوٹارکو بونیلا: امریکا کے خطے میں یوبی ایس ترجمہ کے ایک مشیر ہیں۔

ڈاکٹر ڈیوڈ جی۔ برک: امریکن بائبل سوسائٹی کے ہند انسٹیٹیوٹ فار ببلکل سکلرشپ کے ڈین ہیں۔

ڈاکٹر کیس ایف۔ ڈی بلوآ: یورپ۔ مشرق وسطیٰ کے خطے میں یوبی ایس ترجمہ کے ایک مشیر ہیں۔

ڈاکٹر پال الینگ ورتھ: سکول آف ڈیونٹی اینڈ ریلیجیئس اسٹڈیز، یونیورسٹی آف ایبرڈین کے تدریسی

عملہ میں شامل ہیں، اور یورپ۔ مشرق وسطیٰ کے خطے میں یوبی ایس ترجمہ کے ایک سابقہ مشیر ہیں۔

ڈاکٹر ارمانڈو جے۔ لیورائی: بیونس آئرس ارجنٹینا میں سیمینریو میوردی لاپلاتا کے ایک پروفیسر ہیں

اور امریکا کے خطے میں یوبی ایس کے مختلف منصوبوں میں کام کرتے ہیں۔

ڈاکٹر ولیم مچل: امریکا کے خطے کے لئے یوبی ایس علاقائی ترجمہ کے کوآرڈینیٹر ہیں۔

ڈاکٹر فلپ اے۔ ناس: افریقہ کے خطے کے لئے یوبی ایس علاقائی ترجمہ کے ایک سابقہ

کوآرڈینیٹر ہیں۔ اس وقت وہ یوبی ایس ترجمہ کے ایک ریسرچ کوآرڈینیٹر ہیں۔

ڈاکٹر گراہم اوگڈن: ایشیا بحرالکاہل کے خطے کے لئے یوبی ایس علاقائی ترجمہ کے ایک سابقہ

کوآرڈینیٹر ہیں۔ اس وقت وہ ایشیا۔ بحرالکاہل خطے میں یوبی ایس ترجمہ کے ایک مشیر بھی ہیں۔

ڈاکٹر جرائیل۔ او منسن: یوبی ایس ترجمہ کے انٹر ریجنل مشیر ہیں۔

ڈاکٹر پیدرو اورتیز بوگتا: کولمبیا میں نئے عہد نامے کے ایک پروفیسر ہیں، اور یوبی ایس ترجمہ کے

ایک اعزازی مشیر ہیں۔

ڈاکٹر سیموئیل پیگان : امریکا کے خطے کے لئے یو بی ایس علاقائی ترجمہ کے ایک سابقہ کوآرڈینیٹر
ہیں۔ اس وقت وہ پورٹوریکو کی ایونجیلکال سیمری کے پریذیڈنٹ ہیں۔

ڈاکٹر ایل۔ رونلڈ راس : امریکا کے خطے میں یو بی ایس ترجمہ کے ایک مشیر ہیں۔

ڈاکٹر ایڈیسیو سانچیز سیشنا : امریکا کے خطے میں یو بی ایس ترجمہ کے ایک مشیر ہیں۔

ریورنڈ ہوسے سوٹو ویلیگا س : کوسٹاریکا میں ایک پاسبان ہیں، اور ”دابابل ان سہیل [سپینش]

لینگوئج“ پراجیکٹ کے کوآرڈینیٹر ہیں۔

ڈاکٹر ارنسٹ آر۔ وینڈلینڈ : لوساکا، زیمبیا میں لوٹھرن سیمری میں ایک لیکچرر ہیں، اور یو بی ایس

ترجمہ کے مشیر ہیں۔

ڈاکٹر لائیل زوگبو : مغربی افریقہ میں یو بی ایس کے ترجمہ کے ایک مشیر ہیں۔

دیباچہ

یہ کتاب اُس کتاب کا ترجمہ اور نظر ثانی ہے جو ہسپانوی زبان میں Descubrela Biblia کے عنوان سے متحدہ بائبل سوسائٹیز نے ۱۹۹۸ء میں شائع کی تھی۔ البتہ اس میں حسب ضرورت ثقافتی ہم آہنگی پیدا کی گئی ہے۔ اصل کتاب کے مدیر ایڈیسیو سائپیز نے دیباچے میں اُس پس منظر کی وضاحت کی ہے جس کے باعث ہسپانوی نسخہ تصنیف ہوا۔

۱۹۷۰ء کے اواخر اور ۱۹۸۰ء کے اوائل میں متحدہ بائبل سوسائٹیز نے اپنے تشہیر و فروخت کے شعبہ کی وساطت سے براعظم شمالی و جنوبی امریکہ کے علاقوں میں بائبل کے سیمینار منعقد کرانے شروع کئے۔ ان سیمیناروں کا اولین مقصد یہ تھا کہ لاطینی امریکی مسیحیوں کی بڑی آبادی کو بتایا جائے کہ ہم ترجمے کے شعبے میں کیا کام کر رہے ہیں اور اس خدمت میں کون سے وسائل، مآخذ اور طریقے بروئے کار لاتے ہیں۔

جیسے جیسے ان سیمیناروں کے منصوبے بنتے رہے اور تجربہ حاصل ہوتا رہا تو عنوانات کی فہرست اور پیش کاریوں (انعقادات) کی تعداد متعین ہوتی گئی اور یہ رواج جڑ پکڑتا گیا۔ شروع ہی سے نظر اس بات پر تھی کہ ترجمے کے کام کے مختلف پہلوؤں اور اُس متن کا جو ترجمہ کرنے کی بنیاد کا کام دیتا ہے، دونوں کا ایک وسیع نقشہ پیش کیا جائے۔ متن سے مراد خدا کا کلام ہے اسی وجہ سے سیمیناروں نے ان ساری باتوں کو متوازن انداز میں پیش کیا ہے۔ یعنی وہ مضامین یا موضوعات جن کا تعلق بائبل مقدس کے سیاق و سباق (تاریخ، جغرافیہ، آثار قدیمہ، مسلمہ فہرست کتب، متن کی تاریخ، ادبی ہئیتیں اور مجموعی مواد) اور وہ مضامین و موضوعات جن کا تعلق ترجمہ کے کام سے ہے (علم لسانیات، اصول ترجمہ اور بشریات)۔

زیر نظر کتاب میں قاری کو وہ گرانقدر خزانہ پیش کیا گیا ہے جو ان سالوں کے دوران جمع ہوا جب سارے لاطینی امریکہ میں سیمینار منعقد کئے گئے۔ اسے پیش کرنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ بائبل مقدس سے متعلقہ ان سیمیناروں میں اضافی یا تکمیلی مواد کے طور پر کام آئے جو بائبل سوسائٹیز اپنے اپنے ملکوں میں منعقد کرتی ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اسے سیمیناریوں اور علم الہیات کے اداروں میں درسی کتاب کے طور پر استعمال کیا جائے۔ بائبل مقدس کے تعارفی نصابوں اور تفسیری نصابوں کے

لئے یہ مواد بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ کتاب اُن سارے مسیحیوں کے لئے انفرادی اور جماعتی طور پر بہت برکت کا باعث ہوگی جو خدا کے کلام کے بارے میں اپنے علم میں اضافے کی خاطر اور اپنی مسیحی زندگی میں بائبل مقدس کو کارآمد طریقے سے استعمال کرنے کے خواہش مند ہیں۔

جن اشخاص نے اس کتاب کی تشکیل و تدوین اور مندرجات کی فراہمی میں حصہ لیا ہے اُن میں سے اکثریت مترجمین کی اُس ٹیم کا حصہ ہے جو شمالی و جنوبی امریکہ کی متحدہ بائبل سوسائٹیز کے زیر اہتمام یہ خدمت کرتی ہے۔ تقریباً سبھی کو کئی بائبل سیمیناروں میں شریک ہونے کا موقع ملا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو نہ صرف مطالعہ و تحقیق کے لئے وقف کر رکھا ہے جو ہمارے کام کے لئے لازماً درکار ہے بلکہ وہ کلیسائی خدمت سے بھی پورے پورے منسلک ہیں۔ اس لئے ہمیں یہ یقین ہے کہ اس کتاب کا ایک ایک باب ہسپانوی بولنے والے مسیحیوں کے لئے خدا کے کلام کے علم و واقفیت میں گراں قدر اضافے کا باعث ہوگا۔

دنیا میں انگریزی بولنے والے علاقوں کی بائبل سوسائٹیز نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ کتاب بائبل مقدس کے اُن مترجمین اور طالب علموں کے لئے بھی مفید اور کارآمد ہوگی جو ہسپانوی نہیں بولتے۔ اسی مقصد سے ہسپانوی نسخہ کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اسے حسب ضرورت کئی باتوں سے ہم آہنگ کیا گیا ہے اور بہت سا اضافی مواد شامل کیا گیا ہے۔ اس انگریزی اشاعت (ایڈیشن) میں ابواب ۱-۱۲، ۱۴، ۱۶-۱۸ اور ۲۱ ہسپانوی سے ترجمہ اور نظر ثانی شدہ ہیں۔ باب ۱۵ بعنوان ”لسانیات اور ترجمہ“ بالکل نیا مقالہ ہے، البتہ ہسپانوی نسخہ میں اس کا عنوان یہی ہے۔ انگریزی اشاعت کے لئے ابواب ۱۹، ۲۰ اور ۲۲-۲۴ نئے لکھے گئے ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ باب ۱۳ بعنوان ”بائبل کی منظومات کا ترجمہ“ نے ہسپانوی نسخہ میں ارمانڈو لیورائی کے تصنیف کردہ باب کی جگہ لی ہے۔

اس کتاب کا ”تعارف“ اس سوال کو زیر بحث لاتا ہے کہ ”بائبل مقدس کیا ہے؟“ ادبی نقطہ نظر سے بائبل مقدس مختلف مگر قابل توجہ زبانوں اور ادبی ہیئتوں کی حامل ہے اس میں بیانیہ متون، مجموعہ قوانین، امثال حکمت، تمثیلیں، نبوتیں یا پیشینگوئیاں، خطوط اور مکاشفاتی تحریریں شامل ہیں۔

حصہ اول:

اس میں بائبل مقدس کے تاریخی سیاق و سباق پر بات کی گئی ہے۔ بائبل مقدس کا صحیح اور درست ترجمہ کرنا اُس وقت ممکن ہے جب پہلے اُسے صحیح طور سے سمجھ لیا جائے۔ ایسی سمجھ کے لئے بائبل مقدس کی دُنیا کا علم ہونا ضروری ہے اور اس کے لئے جغرافیہ اور آثارِ قدیمہ کا مطالعہ کرنا لازمی ہے۔ مثال کے طور پر متی ۵: ۴۱ میں بتایا گیا ہے کہ یسوع نے کہا ”جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے اُس کے ساتھ دو کوس چلا جا“ اس آیت نے اصل یا اُس وقت کے سامعین پر جو اثر چھوڑا وہ اُسی صورت میں بہتر طور سے سمجھ میں آ سکتا ہے جب جان لیا جائے کہ رومی سپاہیوں کو جو فلسطین پر قابض تھے اختیار دیا گیا تھا کہ یہودی شہریوں سے اپنا بوجھ اٹھوائیں اور بے گار میں لے جائیں۔ بائبل مقدس کے ترجمہ کے ساتھ حواشی میں ایسی وضاحتیں شامل کرنے کی ضرورت سے انکار ممکن نہیں ہے۔

حصہ دوم:

اس حصے میں متن اور کتب کی سند پر غور کیا گیا ہے۔ مترجم کے لئے ضروری ہے کہ بائبل مقدس کے نہ صرف تواریخی ماحول اور منظر کو سمجھتا ہو بلکہ یہ بھی کہ بائبل مقدس کا متن کیسے قلمبند ہوا اور آگے منتقل ہوا۔ جب عبرانی، یونانی اور دوسری زبانوں مثلاً لاطینی، سریانی اور قبطی کے قدیم نسخوں کے الفاظ اور جملہ بندی میں اختلافات ہیں تو مترجم کیسے فیصلہ کرے گا کہ کس متن کو استعمال کرنا ہے۔ علاوہ ازیں اُن کتابوں میں کیوں اختلافات ہیں جنہیں مسیحیوں کی مختلف جماعتیں / کلیسیائیں مقدس مانتی ہیں؟ کلیسیا نے ان کتابوں کو کس طرح مقدس صحائف قبول کیا جو آج بائبل مقدس میں شامل ہیں؟

حصہ سوم:

اس حصے میں بائبل مقدس کی تفسیر کے طریقے کی اہمیت پر بحث کی گئی ہے۔ بائبل مقدس کی تشریح و تفسیر کیسے کرنی چاہئے؟ بائبل مقدس کی تفسیر کرنے میں علمِ الہیات کا کیا کردار ہے؟ پُرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ کے متن کا ترجمہ کرنے اور تشریح کرنے میں کیا مسائل و مشکلات درپیش ہوتی ہیں؟

حصہ چہارم:

اس حصے میں بائبل مقدس سے متعلقہ موضوعات سے ہٹ کر لسانی معاملات پر غور کیا گیا ہے۔

لسانیات کے باضابطہ علم کا بائبل مقدس کے تراجم پر کیسے اطلاق ہوتا ہے۔ نیز لغوی اور تحت اللفظ ترجمے اور رواں، فعال اور با محاورہ ترجمے میں فرق پر بھی خیال آرائی کی گئی ہے۔ اس حصے کے آخری باب میں اُن مسائل پر نظر ڈالی گئی ہے جن کا تعلق شمالی و جنوبی امریکہ کی مقامی ثقافتوں کے مطابق بائبل مقدس کا ترجمہ کرنے سے ہے۔

حصہ پنجم:

اس حصے میں انگریزی اور ہسپانوی تراجم پر بات کی گئی ہے۔ اس میں تین باب ہیں۔ پہلے باب میں بائبل مقدس کے انگریزی تراجم کا جائزہ لیا گیا ہے۔ دوسرے باب میں خاص طور پر اُن دو تراجم پر بحث کی گئی ہے جو امریکن بائبل سوسائٹی نے پیش کئے ہیں، ایک ہے آج کی مروجہ انگریزی (گڈ نیوز بائبل، TEV) اور دوسرا ہے عہد حاضر کی انگریزی (CEV)۔ یہ دوسرا باب کتاب کے دیگر ابواب کے مقابلے میں زیادہ طویل ہے کیونکہ اس میں کئی تفصیل شامل ہیں مثلاً دونوں تراجم کا تواریخی جائزہ، یہ بالکل مناسب اور جائز معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ تاریخ کسی اور جگہ آسانی سے دستیاب نہیں اور بہت سے قارئین اسے جانتے نہیں ہوں گے۔ اس حصے کے تیسرے باب میں ہسپانوی تراجم کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

حصہ ششم:

اس حصے کا دائرہ بہت وسیع ہے کیونکہ اس میں دُنیا کے دوسرے علاقوں میں بائبل مقدس کے ترجمے پر نظر ڈالی گئی ہے۔ پہلے باب میں افریقہ میں بائبل مقدس کو دیکھا گیا ہے۔ اس کے بعد کے ابواب ایشیا اور یورپ میں بائبل کے ترجمے کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ کتاب کی محدود ضخامت کے پیش نظر ممکن نہیں کہ اُن ساری زبانوں اور زبانوں کے گروہوں پر بحث کی جائے جن میں کم سے کم بائبل مقدس کے کسی حصے کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر مقامی امریکی زبانوں (یعنی شمالی امریکہ یا لاطینی امریکہ) کے بارے میں کوئی مواد شامل نہیں کیا گیا۔

بائبل مُقدس کیا ہے؟

ارمانڈ وِجے لیورائی

لفظ بائبل کا مطلب

بائبل کیا ہے؟ اس سوال کا جواب کئی طریقوں سے دیا جاسکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ لفظ ”بائبل“ کی وضاحت کر دی جائے۔ ”بائبل“ کا لفظ یونانی کے لفظ ”ببلیون“ (Biblion) سے ماخوذ ہے جو صیغہ جمع میں ہے اور جس کا مطلب ہے ”لکھنے کا پاپائرس“، چنانچہ لغوی معنی ہوئے ”خاص کتابیں“۔ یونانی کا یہ لفظ لاطینی زبان میں اپنایا گیا اور وہاں سے یہ مغربی زبانوں میں آیا، مگر جمع نہیں بلکہ واحد اسم کے طور پر، چنانچہ ہم اب ”بائبل“ یا ”بائبل مُقدس“ کہتے ہیں تو مفہوم ہوتا ہے کبھی بھی تصنیف ہونے والی سب سے عظیم کتاب۔ اب یہ اصطلاح تحریروں کے اس مجموعے کے حوالے سے استعمال ہوتی ہے جنہیں یہودی قوم اور مسیحی کلیسیا ”مقدس“ مانتی اور تسلیم کرتی ہے۔

بائبل مُقدس دو حصوں میں منقسم ہے جو ضخامت کے لحاظ سے بالکل فرق فرق ہیں۔ پہلا حصہ ”پُرانا عہد نامہ“ یا ”عہدِ عتیق“ ہے اور دوسرا حصہ ”نیا عہد نامہ“ یا ”عہدِ جدید“ ہے۔ بادی النظر میں لفظ ”عہد نامہ“ سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ فوری طور پر واضح نہیں ہوتا کہ بائبل مُقدس پر اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے۔ مگر لاطینی کے لفظ ”ٹسٹامنٹم“ (Testamentum) اور عبرانی کے لفظ ”بریت“ (Berit) کے باہمی تعلق کو جان لینے سے یہ سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ ان الفاظ کا مطلب ہے ”عہد“ (”اقرار نامہ“، ”معاہدہ“) یا ”اتحاد“ جو باہمی سمجھوتے پر مبنی ہو۔

بائبل علم الہیات میں ”بریت“ (Berit) ایک بنیادی اصطلاح ہے۔ اس سے مراد وہ ”قسمیہ عہد و پیمان“ یا ”بندھن“ ہے جو خدا نے کوہ سینا پر اپنے لوگوں کے ساتھ ”باندھا“۔ یہ عہد، اتحاد یا بندھن جو موسیٰ کی معرفت قائم ہوا اُس کے برعکس نبی ایک ”نئے عہد“ کی بات بھی کرتے آئے ہیں۔ یہ عہد پُرانے عہد کی طرح پتھر کی لوحوں پر لکھا ہوا نہیں ہوگا بلکہ خدا کا روح اُسے لوگوں کے دلوں پر لکھے گا

(یرمیاہ ۳۱:۳۱-۳۴، حزقی ایل ۳۶:۲۶-۲۷)۔ یہ ہے ”نئے“ اور ”پُرانے“ عہد میں فرق۔ پُرانے عہد پہ کوہ سینا پر مہر ہوئی اور جانوروں کی قربانیوں سے اُس کی توثیق ہوئی۔ بے مثال طور پر اعلیٰ اور فائق نیا عہد مسیح کے خون کے وسیلے سے قائم ہوا۔

عبرانی اصطلاح ”بریت (Berit)“ کا ترجمہ یونانی میں کیا گیا تو لفظ ”ڈایا تھیکے (Diatheke)“ استعمال کیا گیا جس کا مطلب ہے ”اہتمام“ (شرائط طے کرنا) یا ”بندوبست“ (منظم کرنا)۔ مفہوم میں توسیع کرتے ہوئے ہم ”آخری بندوبست“ یا ”آخری وصیت“ یعنی ”وصیت نامہ“ اور حرفِ عام میں ”عہد نامہ“ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ بائبل مقدس کا یونانی ترجمہ جسے ”سپٹواجنٹ (Septuagint)“ یعنی ”ہفتادی ترجمہ“ یا ”سٹر کا ترجمہ“ کہتے ہیں اُس میں اس نکتہ پر زور دیا گیا ہے کہ یہ عہد یا اتحاد ایک بخشش ہے جو خدا کے فضل سے ملتی ہے اور انسانی فیصلے کا پھل (اجر) یا نتیجہ نہیں ہے۔ یونانی لفظ ڈایا تھیکے کا لاطینی میں ترجمہ ”ٹسٹامنٹم (Testamentum)“ کیا گیا۔ انگریزی میں لفظ ٹسٹامنٹ اسی سے ماخوذ ہے۔ اُردو میں ”عہد نامہ“ کی اصطلاح اپنائی گئی۔ چنانچہ ہم بائبل مقدس کے دو حصوں کو ”پُرانا عہد نامہ“ (عہدِ عتیق) اور ”نیا عہد نامہ“ (عہدِ جدید) کہتے ہیں۔

بائبل مقدس کو ”پاک نوشتے“ بھی کہا جاتا ہے۔ جبکہ یہودیت میں اسے ”تک“ بھی کہتے ہیں۔ ”تک“ دراصل سرنامیہ (الفاظ کے ابتدائی حروف کو ملا کر بنا گیا لفظ) ہے، تورہ، نبیم اور کتابیم (توریت، انبیاء اور کُتب) کے یہ وہ تین حصے ہیں جن میں عبرانی بائبل مقدس منقسم ہے یعنی توریت، نبیوں کے صحیفے اور نوشتے۔

بائبل مقدس - خدا کا کلام

بائبل کیا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لفظ کے صرف لغوی معنی بتا دینے سے قدم آگے بڑھائیں اور بائبل کی گہری، عمیق سچائی میں اتریں اور تحقیق کریں کہ ”بائبل مقدس خدا کا کلام ہے“۔ بائبل مقدس میں ہمیں ”نبیوں“ کے بیان، ”یسوع“ کی باتیں اور ”رُسلوں“ کی مصدقہ گواہی پر مشتمل تحریریں ملتی ہیں۔ اگرچہ نبیوں، یسوع اور رُسلوں نے الگ الگ زمانوں میں اور فرق فرق حالات میں کلام کیا مگر سب نے خدا کے کلام کی منادی کی۔

”نبیوں“ نے خود کو کلام کے گواہوں اور پیغمبروں کی حیثیت سے پیش کیا اور بہت سے موقعوں

پر واضح اور غیر مبہم طور سے یہ بات بتائی اور پیغام کا تعارف ان الفاظ سے کرایا ہے کہ خُداوند یوں فرماتا ہے۔ ”تب خُداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے مُنہ کو چھوا اور خُداوند نے مجھے فرمایا دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے مُنہ میں ڈال دیا“ (دیکھئے یرمیاہ ۱: ۹)۔

نبیوں کے وسیلے سے اپنا کلام پہنچانے کے بعد خُدا نے ”یَسوع“ کی ذات اور اُس کے فدے کے وسیلے سے اپنے آپ کو ظاہر کیا جیسا کہ عبرانیوں کے نام خط میں بیان ہوا ہے۔ ”اگلے زمانے میں خُدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا (عبرانیوں ۱: ۱-۲)“ خُدا کا کلام یَسوع مسیح مجسم ہوا (یوحنا ۱: ۱۴) اور اُس نے ان باتوں کی گواہی دی جو اُس نے باپ کے ساتھ رہتے ہوئے دیکھی اور سنی تھیں (یوحنا ۱: ۱۸، متی ۱۱: ۲)۔ پھر اُس نے اپنے شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا ”جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے اور جو تمہیں نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا اور جو مجھے نہیں مانتا وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں مانتا (لوقا ۱۰: ۱۶)۔“

اپنے زمانے میں ”رَسُول“ کلام کے عینی گواہ اور خادم تھے (لوقا ۲: ۱)۔ خُدا نے انہیں پہلے سے چُن لیا تھا (۱۰: ۴۱-۴۲) اور انہیں سارے بنی نوع انسان کے سامنے خُدا کے کلام کی منادی کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی (مرقس ۱۶: ۱۵)۔

خُدا کا کلام یا پیغام پہلے نبیوں، یَسوع اور رُسولوں کی معرفت دیا گیا بعد میں ضابطہ تحریر میں لایا گیا اور یوں بائبل مقدس وجود میں آئی۔ یہ انسانی زبان کی صورت میں ”خُدا کا کلام“ ہے۔ یَسوع کی طرح یہ کامل طور پر الہی اور کامل طور سے انسانی ہے۔ اپنی الہی نوعیت کے باعث یہ کم انسانی نہیں اور نہ انسانی پہلو کے باعث کسی طرح کم الہی ہے۔

گویائی ایک عمل ہے جس میں ایک شخص دوسرے کو مخاطب کرتا اور اپنے بارے میں کچھ بیان کرتا ہے تاکہ ابلاغ (واقفیت، معلومات کی ترسیل) کا سلسلہ قائم ہو۔

۱- جب ہم اس تعریف یا وضاحت کے عناصر کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی اور اولین طور پر گویائی کسی دوسرے شخص کی توجہ حاصل کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ دوسرے شخص کو مخاطب کرنے کے سادہ سے عمل سے بولنے والا اس خواہش کا اظہار (جو لازم نہیں کہ ہمیشہ عیاں اور صریح ہو) کرتا ہے کہ مجھے سنا اور سمجھا جائے، مجھے جواب دیا جائے تاکہ یقین ہو جائے

کہ میری باتیں بہرے کانوں سے نہیں ٹکرار ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہماری باتیں پیغام یا بندہ کے لئے استدعا ہوتی ہیں، ہمارا بولنا ایک دعوت، پکار، طلب، فرمائش یا حکم ہوتا ہے۔ باتیں لازماً ”دوسرے کی سمت“ اشخاص کے مابین پیش کرنے کا عمل ہوتی ہیں۔ اگرچہ عموماً یہ بات واضح ہے کہ پیغام کسی فرد (وصول کرنے والے) کے لئے ہوتا ہے، لیکن اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے کئی دفعہ مخصوص قسم کے الفاظ اور مختلف قسم کے جملے، نحوی ساختیں استعمال کی جاتی ہیں مثلاً ندایہ (مخاطب کرنے والے) یا حکمیہ جملے۔

چنانچہ جب خدا کہتا ہے ”اے ابرہام! اے ابرہام“ (پیدائش ۱۱:۲۲) یا ”اے موسیٰ! اے موسیٰ!“ (خروج ۳:۴) تو وہ اُس شخص کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے ہمکلام ہے۔ ابھی تک اُس نے کسی بات کا ابلاغ (ترسیل) نہیں کیا، بلکہ اُس شخص کو صرف پکارا (بلایا) ہے اور اُس کی طرف سے جواب کی توقع (انتظار) کرتا ہے تاکہ ابلاغ شروع ہو سکے۔ اس پہلی پکار (بلانا) اور مخاطب کی طرف سے جواب کے بغیر مکالمہ یا باہمی گفتگو ممکن نہیں۔

اسی مثال کے مطابق جو شخص سوال پوچھتا ہے یا حکمیہ جملہ استعمال کرتے ہوئے حکم دیتا ہے وہ پیغام یا فرد کو براہ راست مخاطب کرتا ہے۔ یسوع جنم کے اندھے سے کہتا ہے ”جاشیلوخ کے حوض میں ڈھولے“ اور اس حکم کا فوری جواب ملتا ہے ”پس اُس نے جا کر ڈھویا...“ (یوحنا ۹:۷)۔

۲- مزید برآں الفاظ ہمیشہ کچھ مفہوم کا ”ابلاغ کرتے ہیں“۔ جب لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں تو کسی قسم کے خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ نہایت معمولی اور غیر اہم گفتگو کا بھی کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے۔

۳- اپنی نوعیت اور داخلی فعالیت کے باعث گویائی ہمیشہ ”میرے“ اور ”تمہارے“ درمیان ایک ”مکالمہ“ ہوتی ہے۔ ہم زبان اکثر عملی وجوہ سے استعمال کرتے ہیں اس لئے ابلاغ یعنی معلومات یا واقفیت کی ترسیل کا عمل ہمیشہ افادی اور کسی حد تک سطحی سیاق و سباق میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات ابلاغ کا عمل رُک جاتا یا خراب ہو جاتا بلکہ جواب دے جاتا ہے کیونکہ لوگ محو بالذات یا خود پرست ہوتے ہیں اور مکالمے سے کتراتے ہیں یا ایک شخص کی نیک نیتی یا خیر خواہی کو دوسرا شخص اُسی روح میں نہیں سمجھتا۔

اس کے نتیجے میں مختلف سطحوں پر شخصی مجادلے یعنی تنازعات یا جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں یا اس وجہ

سے بھی ناکامی یا احساسِ محرومی پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا پیغام دُوسرا شخص وصول کرنے یا سمجھنے میں ناکام رہتا ہے۔ مگر ایسے مواقع بھی ضرور آتے ہیں جب حقیقی ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے اور الفاظ یعنی باتیں اور اُن کے جواب حقیقی مکالمہ بن جاتے ہیں جس میں باہمی ابلاغ اور وابستگی ہوتی ہے۔ ایسی باہم دگری صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آئنا سامنا محبت کے ساتھ ہو جو اُس وقت ممکن ہوتا ہے جب ایک طرف سے مُکاشفہ (انکشاف) اور بخشش ہو اور دُوسری طرف سے صاف گوئی، صاف دلی اور وسیع النظری سے جواب دیا جائے۔ اسی نظیر کے مطابق انسانی زبان کی خصوصیات کا اطلاق خُدا کے کلام پر بھی ہوتا ہے۔ دُوسرے لفظوں میں ذہنی ہم آہنگی اور مکالمہ خُدا کے مُکاشفہ اور ہمارے ایمان کی بے انتہا بلند سطح پر وقوع پذیر ہوتے ہیں۔

خُدا کے کلام میں ”مواد“ (مشمولات یا مضامین) ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ ترین اور فائق ترین خوشخبری ہے۔ نجات کی خوشخبری ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ ان حوالوں میں نظر آتی ہے۔

”سن اے اسرائیل! خُداوند ہمارا خُدا ایک ہی خُداوند ہے۔ تُو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خُداوند اپنے خُدا سے محبت رکھ“ (استثنا ۶: ۴-۵)۔

”تُو... اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا“ (احبار ۱۹: ۱۸، رومیوں ۱۳: ۹)۔

”اگر تُو اپنی زبان سے یسوع کے خُداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خُدا نے اُسے مُردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا“ (رومیوں ۱۰: ۹)۔

یہ تین حوالے بائبل مقدس کے پیغام کے بعض بنیادی مضامین (مواد) کو پیش کرتے ہیں یعنی سب سے بڑا حکم (متی ۲۲: ۳۷-۴۰) اور سچ پر ایمان کا اقرار (دیکھئے ۱- کرنتھیوں ۱۵: ۱-۷)۔

لیکن اپنے کانوں سے سن لینا ہی کافی نہیں اس لئے کہ خُدا کا کلام ہم سے ”گزارش“ یا ”التماس“ کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے سچائی سے اپنے دلوں میں قبول کریں۔ وہ ہم سے جواب (ردِ عمل) چاہتا ہے۔ ہمارا جواب (ردِ عمل) ہے ”ایمان“۔ ایمان کلام کا پیغام سنتا اور قبول کرتا ہے اور اُس کے وسیلے سے ہمارا ”سامنا“ زندہ خُدا سے ہوتا ہے اور یہ ”سامنا“ ملاقات بن جاتا ہے اور ایمان کا یہ جواب (ردِ عمل) انفرادی اور کلیسیائی طور پر کلام کا یقین کرنا، اُس کی منادی کرنا اور اُس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جن سے خُدا کا کلام تاریخ میں ایک مؤثر قوت بن جاتا تھا اور آج

بھی خُدا کا کلام ”مُؤثر“ ہے۔ ”خُدا کا کلام زَندہ اور مُؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور رُوح اور بند بند اور گودے گودے کو جُدا کر کے گزر جاتا ہے اور دِل کے خیالوں اور ارادوں کو جانتا ہے“ (عبرانیوں ۴: ۱۲)۔

”جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے، اُسی طرح میرا کلام جو میرے مُنہ سے نکلتا ہے ہوگا۔ وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اُسے پورا کرے گا اور اِس کام میں جس کے لئے میں نے اُسے بھیجا مُؤثر ہوگا“ (یسعیاہ ۵۵: ۱۰-۱۱)۔

یہ کلام مُؤثر ہے کیونکہ خُدا ہر شخص کے ”ظاہر“ اور ”باطن“ دونوں طرف کام کرتا ہے۔ انسان کے پاس اپنے آپ کا بامعنی اظہار کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ اور ذریعہ ہے۔ وہ ہے زبان۔ البتہ خُدا کا رُوح ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں سرایت کر جاتا ہے اور وہاں نہایت بامعنی طور سے عمل کرتا ہے۔ اِس اثر آفرینی کے حوالے سے پاک کلام خُدا کے خاص مُکاشفہ کا ذکر کرتا ہے (متی ۱۱: ۲۵) یعنی اُس کے نور کا ہمارے دلوں میں چمکنا (۲- کرنتھیوں ۴: ۶) اور خُدا کا ہمیں اپنے پاس کھینچنا (یوحنا ۶: ۴۴)۔

رُوح القدس کے عمل سے خُدا انسان کی رُوح کو اپنے نور سے معمور کرتا ہے اور ہمارے دِل میں اُس کے کلام کو قبول کرنے اور اُس کا یقین کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ خُدا ہمیشہ پہل کرتا ہے۔ نجات کا پیغام اور اِس پیغام کو قبول کرنے کی ہماری استعداد و قابلیت دونوں خُدا سے ملتے ہیں۔ چنانچہ خُدا کا کلام اور ہمارا ایمان دونوں لازماً ”اشخاص کے مابین“ عمل ہیں۔ جب کوئی شخص اِس کلام کو قبول کرتا اور اِس میں قائم رہتا ہے تو وہ نوکر سے بدل کر فرزند اور دوست بن جاتا ہے۔ تب اُسے خُدا کے بھیدوں میں شامل اور شریک کر لیا جاتا ہے جن کی سمجھ صرف بیٹا اور رُوح القدس عطا کر سکتے ہیں۔ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسانی آئنا سامنا یا ملاقات ایسی قریبی اور گہری (بے تکلف) ہو، ایسا ربط پیدا کرے اور ایسے گہرے طور پر ابلاغ کر سکے۔

بائبل مُقدس کا مواد۔ مضامین

مندرجہ بالا وضاحت میں دو اہم حقائق بیان ہوئے ہیں۔ تاہم ابھی بہت سے سوال ہیں جن کے جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ ”بائبل کیا ہے؟“ تو خواہ یہ سوال ایسے واضح انداز

سے نہ بھی پوچھا جائے تو بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ کچھ اور معلومات حاصل کرنے کا خواہشمند ہے اور خاص طور سے یہ جاننا چاہتا ہے کہ ”بائبل مقدس“ کیا کہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے جواب کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے اور اُس کی خاطر بتانا ہوگا کہ اس میں کون سے مضامین یا مشمولات پائے جاتے ہیں۔

اولاً، خُدا کا کلام کائنات کی تخلیق سے لے کر زمانے کے اخیر تک کی تاریخ کے بارے میں بتاتا ہے۔ پیدائش کی کتاب سے مُکاشفہ کی کتاب تک بائبل مقدس خُدا کے قادر کاموں کا اعلان کرتی ہے۔ اُن کے وسیلے سے خُدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ میں خُداوند اور باپ اور مُنہی ہوں۔ اس ظہور کا مقصد خطا کار اور گنہگار بنی نوع انسان کو گناہ اور موت سے بچانا یا نجات دلانا ہے۔

یہ تاریخ دو مرحلوں کا احاطہ کرتی ہے۔ پہلے مرحلے میں خُدا اپنے لئے ایک قوم برپا کرتا ہے۔ ساری قوموں میں سے اُن لوگوں کو چُن لیتا ہے تاکہ اُس کی برگزیدہ قوم ہوں۔ ایسی قوم جو صرف اُسی (خُدا) سے منسوب اور اُسی کے لئے وقف ہو اور کائنات کی حیثیت سے اُس کی خدمت کرے (خروج ۱۹: ۳-۶)۔ دوسرے مرحلے کا مرکز و محور اور بُلب لباب یسوع مسیح ہے جو مر گیا اور مردوں میں سے جی اُٹھا اور جس کی صلیب پر قربانی خُدا کے مقصد و مدعا کا مکمل، صریح اور معتبر مُکاشفہ ہے۔

بائبل مقدس کا بیان انسانی تاریخ کے حقیقی معنی کو ظاہر کرتا تھا۔ یہ کوئی اتفاقی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عمل ہے جسے ایک شخص خُدا ذاتی طور پر کنٹرول کرتا ہے۔ جس پر ہر چیز منحصر ہے اور اپنے اس مقصد یا نیک ارادے کو پورا کرتا ہے ”جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا“ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ”مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے۔ خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی“ (افسیوں ۱: ۹-۱۰)۔

شروع میں اس تاریخ میں پُرانے عہد نامہ کو لکھنے کا طویل عمل شامل ہے جو بنی اسرائیل کی زندگی کے متوازی چلتا ہے۔ مسیح کی موت اور جی اُٹھنے کے بعد اور رُوح القدس کے عمل سے مسیحی کلیسا وجود میں آئی اور اسی میں بتدریج نیا عہد نامہ وجود میں آیا۔

ذیل میں اُس زمانوں پرانی تاریخ کے بڑے بڑے مدارج کا مختصر بیان کیا جاتا ہے:

۱- شروعات کی تاریخ: بائبل مقدس کی پہلی کتاب کا عنوان ہے ”پیدائش“ جو عبرانی کے ایک لفظ سے اخذ کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے ”شروعات (ابتداء، اولین)“۔ پیدائش کی کتاب شروعات کی کتاب ہے، دُنیا کی شروعات، بنی نوع انسان کی شروعات اور خُدا کی اُمت کی شروعات۔

پیدائش کے پہلے گیارہ ابواب دُنیا کی تخلیق سے ابراہام تک کی انسانی تاریخ کا ایک سلسلہ وار وسیع منظر پیش کرتے ہیں۔ ان واقعات سے واقف تو سبھی ہیں مگر ان کے معنی اور اہمیت کو بہت کم سمجھا گیا ہے۔ دراصل یہ واقعات انسان کی حالت کے بعض اہم اور اساسی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بنی نوع انسان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ”خدا کی صورت پر“ خلق کئے گئے ہیں (پیدائش ۱: ۲۶-۲۷)۔ مگر جب گناہ کے باعث بنی نوع انسان خدا سے جدا اور دُور ہو گئے تو انہوں نے اپنے لئے موت کی راہ کا انتخاب کیا۔ یہ سرکشی اور بغاوت کی جڑ ”خدا کی مانند“ بننے کی خواہش ہے (پیدائش ۳: ۵)۔ دوسرے لفظوں میں خدا کی مرضی پر عمل کرنے کی بجائے پہلے مرد اور پہلی عورت نے فیصلے کرنے میں اپنے آپ کو حتمی طور سے حاکم مطلق قرار دے لیا اور اُس مقام رُتبے پر قبضہ کر لیا جو صرف خدا کا ہے۔

گناہ نے خدا کے ساتھ دوستی کا بندھن توڑ دیا اور موت اور دکھ دُنیا میں داخل ہو گئے۔ اُس کے ساتھ ہی خدا کے ساتھ دوستی ختم ہو جانے کے باعث خدا اور انسانوں کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان اور نسل انسانی اور باقی ساری کائنات کے درمیان رشتہ میں تعطل اور بے عملی پیدا ہو گئی۔ پیدائش کی کتاب کے ایک ایک واقعے میں خدا کے خلاف بغاوت کا عنصر موجود ہے۔ گناہ ہر جگہ موجود ہے اور کئی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے اور جوں جوں آبادی بڑھتی ہے پھیلتا جاتا ہے۔ مگر گناہ اور سزا حرفِ آخر نہیں ہیں کیونکہ خدا رحم کر کے اُس چیز کو بحال کرتا ہے جسے انسانی غرور نے تباہ اور نیست کر دیا تھا۔ طوفان کے بعد ایک راستباز شخص نوح کے وسیلے سے بنی نوع انسان کی از سر نو تشکیل و تعمیر ہوتی ہے اور بائبل کے بُرج کے واقعے میں انتشار اور بکھراؤ کے بعد ابراہام کی برگزیدگی کے وسیلے سے یہ عمل آگے بڑھا۔

یوں ان واقعات میں مذکور ڈھانچے کے اندر ”نجات کی تاریخ“ کھلتی چلی جاتی ہے۔ نجات سے مراد الہی کارروائیوں کا وہ سلسلہ ہے جس کے وسیلے سے خدا بنی نوع انسان کو گناہ اور موت سے خلاصی دلائے گا۔ گنہگار انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تھے۔ صرف خدا کا فضل ہی دُنیا کو نجات کی طرف لاسکتا تھا۔ چنانچہ بائبل مقدس میں جو تاریخ بیان کی گئی ہے وہ ہماری نجات اور مخلصی کی تاریخ ہے۔

۲۔ ابتدائی بزرگ: پیدائش کی کتاب کے پہلے گیارہ ابواب بنی نوع انسان کی ابتدا اور اُس کی حالت کے بھید کے بارے میں ہمیں کچھ سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد باب بارہ سے آگے اسرائیل کے بزرگانِ سلف یا بانیوں کی تاریخ خدا کی اُمت کی تشکیل کے پہلے مرحلے کے بارے میں بتاتی ہے۔ خدا

ایک بار پھر دنیا کی تاریخ میں مداخلت کرتا ہے لیکن اس بار یہ مداخلت فرق قسم کی ہے۔ اب وہ مجرموں کو سزا دینے یا لوگوں کو ادھر ادھر بکھیرنے کی کارروائی نہیں کرتا بلکہ نجات کے الہی منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے اقدام کرتا ہے۔

ابراہام: ”ایمانداروں کا باپ“ خدا کی بات سنتا ہے اور اُس راہ پر چل پڑتا ہے جو ماضی سے اُس کی وابستگی ختم کر دیتی ہے اور اُس کی نگاہیں مستقبل پر لگا دیتی ہے۔

”تو اپنے وطن اور اپنے ناتے داروں کے بچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اُس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا۔۔۔“ (پیدائش ۱۲:۱۲)۔

نجات کا الہی منصوبہ بڑی پست حالی سے، صرف ایک آدمی ابراہام اور اُس کے خاندان سے شروع ہوا۔ لیکن شروع ہی سے خدا کا مقصد عالمگیر تھا۔ ابراہام کی برگزیدگی سے ساری قوموں کو برکت ملنی تھی۔

”... میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا... سو تو باعثِ برکت ہو... زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے“ (پیدائش ۱۲:۲-۱۳:۱۳-۱۴:۱۵-۱۵:۱۵-۲۲:۱۷-۱۸)۔

ہم پیدائش کی کتاب میں آگے پڑھتے ہیں تو خدا کا منصوبہ چند خاص پختے ہوئے افراد تک محدود معلوم ہوتا ہے، مگر ضرور ہے کہ ہم اس وعدے کی اہمیت کو نظر سے اوجھل نہ ہونے دیں۔

پہلے ”اسحاق“ اور پھر ”یعقوب“ خدا کے اس وعدہ کے وارث ہوئے (پیدائش ۲۶:۴)۔ ۲۸:۱۳-۱۵)۔ یعقوب کے گیارہویں بیٹے ”یوسف“ کو اُس کے بھائیوں نے غلام کے طور پر بیچ دیا، لیکن اُس کے نتیجے میں یعقوب کا خاندان مصر گیا اور قحط سے بچ گیا۔ اِس طرح اُس عظیم رہائی کے واقعے کی بنیاد پڑی جس کا ذکر ہم خروج کی کتاب میں پڑھتے ہیں۔

۳- خروج: مصر سے خروج وہ لمحہ تھا جس سے نجات کی تاریخ میں کئی واقعات پھوٹے۔ خدا نے اپنے آپ کو موسیٰ پر ظاہر کیا کہ میں تمہارے باپ دادا کا خدا ہوں اور نجات دینے والا خدا ہوں۔ میں نے اپنے لوگوں کا رونا اور پکار سنی ہے اور انہیں چھڑانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اُس نے موسیٰ پر اپنا نام ”یہوہ“ (اردو میں ”یہوواہ“) ظاہر کیا اور اُسے مصر کے بادشاہ فرعون سے بات کرنے بھیجا۔ کئی

رکاؤں اور مزاحمتوں کے بعد اسرائیلی مصر سے نکلے ”اور اُن کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی“ (خروج ۱۲: ۳۸)۔ یہ مختصر سا حوالہ گہرے معنی رکھتا ہے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے لوگوں کا اتحاد (یگانگت) بنیادی طور پر نسلی اشتراک پر نہیں ہے۔

رہائی کے بعد ”عہد“ کی باری آئی۔ بنی اسرائیل کو یہ سینا پر پہنچے تو خدا اپنے لوگوں سے ملا اور اُن کے ساتھ ایک عہد یا اتحاد کا معاہدہ کیا۔ یہ عہد دو طرفہ اقرار نامہ نہیں تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ دو فریقین کے درمیان معمول کا سمجھوتا نہیں تھا جس پر دستخط کرنے سے پہلے، اُنہوں نے تفصیلی بات چیت سے اُس کی شرائط طے کر لی ہوں۔ یہ خدا کا اپنا انتظام تھا یا مشیت الہی تھی۔ اس میں خدا نے پہل کی اور اپنے فضل سے مفت عطا کیا۔ اس عہد نے اُس برگزیدہ قوم کو ”مقدس“ اُمت بنا دیا جو خدا کے لئے مخصوص (مقدس) ہو گئی اور زمین کی ساری قوموں کے درمیان خدا کی خدمت کرنے کو وقف ہو گئی (خروج ۱۹: ۳-۸)۔

اس رہائی کی تاریخ بنی اسرائیل کے دل و دماغ پر ہمیشہ کے لئے نقش ہو گئی۔ اُس لمحے کے بعد خدا نے اپنا تعارف اس طرح سے کرانا کبھی نہیں چھوڑا کہ ”خداوند (یہوداہ) تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں“ (خروج ۲۰: ۱)۔

۴- خروج کے بعد ”احبار“ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب اسرائیلیوں کے لئے خدا کی عبادت کے قواعد و ضوابط کا تعین کرتی ہے کیونکہ وہ کاہنوں کی اُمت ہیں جو خدا کی خدمت اور عبادت کے لئے مخصوص اور وقف ہے۔

۵- بیابانی سفر: اس کا تفصیلی بیان ”گنتی“ کی کتاب میں ہے۔ بیابان کے کٹھن ماحول میں سے ملک موعود کی طرف سفر کرنے کے دوران اُن لوگوں کو بھوک اور پیاس کی سختی سہنی پڑی۔ ان مشکلات نے اُنہیں وہ مچھلی اور سبزیاں یاد دلادیں جو مصر میں کھایا کرتے تھے (گنتی ۱۱: ۵) اور وہ بار بار خدا اور موسیٰ کے خلاف بغاوت کرتے رہے ”خداوند کیوں ہمیں اُس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے ٹوٹ کا مال ٹھہریں گے۔ کیا ہمارے لئے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟“ (گنتی ۱۴: ۳)۔ آزادی اُنہیں ایک بڑا بوجھ معلوم ہوتی تھی اور وہ غلامی میں واپس جانے کو بیتاب ہو جاتے تھے۔ تب خدا نے چٹان سے پانی بہایا اور اُنہیں من سے سیر کیا۔

۶۔ اس سفر کے اختتام پر اور دریائے یردن پار کرنے سے پہلے موسیٰ نے انہیں آخری ہدایات دیں جو ”اِستِثنا“ کی کتاب میں مرقوم ہیں۔

۷۔ ”یشوع“ کی کتاب جو موسیٰ کے جانشین یشوع کے نام سے منسوب ہے وہ عبرانی قبیلوں کے ملک موعود میں آباد ہونے کا مسرت بخش بیان کرتی ہے۔ اس کتاب کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ (الف) کنعان کی فتح (باب ۱-۱۲)، (ب) مفتوحہ علاقوں کی تقسیم (باب ۱۳-۲۱)، (ج) اسرائیل کا اتحاد جو ایمان پر مبنی تھا (باب ۲۲-۲۴)۔

اسرائیلی بیابان سے آئے۔ انہوں نے دریائے یردن پار کیا تو انہیں فصیل دار شہر اور جنگی رتھ مل گئے۔ اُس ملک میں داخل ہونے کی کامیابی کا انحصار ہتھیاروں پر کم اور خوش تدبیری پر زیادہ تھا۔ دراصل یہ فتح انسانی کارکردگی اور کمال نہیں تھا بلکہ خُدا نے فتح پائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان واقعات کی تاریخ پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم عجیب اور نادر کاموں سے معمور رزمیہ قصہ پڑھ رہے ہیں مثلاً یریمو کی فصیلوں کا گرنا، سورج کا رُک جانا، کنعانیوں میں سراسیمگی اور خوف کا پھیل جانا، اس لئے کہ خُدا اپنے لوگوں کے آگے آگے جاتا اور اُن کی خاطر لڑتا ہے۔ اُن ”خُداوند کی لڑائیوں“ میں (۱- سموئیل ۱۷: ۱۸) عہد کا صندوق اپنے لوگوں کے درمیان خُدا کی حضوری کی علامت ہے۔

چنانچہ یشوع کی کتاب کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ اسرائیل خُداوند (یہوداہ) اپنے خُدا کا شکر بجالائے جس نے ملک کنعان انہیں میراث کے طور پر عطا کیا ہے۔ اس کتاب کا اختتام سکم کے مقام پر عہد کی تجدید کے ساتھ ہوتا ہے۔

یشوع اسرائیلیوں کے اجتماع کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اُن سارے کاموں کی یاد دلاتا ہے جو خُدا نے اپنے لوگوں کے لئے کئے ہیں۔ پھر وہ ایک عہد تجویز کرتا ہے اور اُس عہد پر مہر ہوتی ہے۔ لوگوں کا ”یہوداہ“ پر ایمان اور ایک واحد شریعت کو قبول یا تسلیم کرنا (باب ۲۴)۔ اس کے بعد قضاۃ کی کتاب ہے جو اس تاریخی دور کی ایک فرق تصویر پیش کرتی ہے۔ یہ واضح اشارہ دیتی ہے کہ یہ عمل طویل ہے۔ یشوع کی کتاب میں مذکور تیز رفتار اور کامل فتح نہیں ہے۔

۸۔ قضاۃ: یشوع کی وفات کے بعد اسرائیل کے قبیلے ایک مشکل دور میں سے گزرے جسے اکثر ”قاضیوں کا دور“ کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ ”قاضی“ قانونی معنی میں قاضی نہ تھے بلکہ قومی

سورما تھے۔ جنہیں خدا بحران کے ادوار میں برپا کرتا تھا کہ قوم کو ظلم و ستم سے رہائی دلائیں۔ جب بھی ایک یا دو اسرائیلی قبیلوں کو خطرہ ہوتا تھا کہ دشمن حملہ کریں گے تو یہ رہنما جو ”خدا کے روح“ سے معمور ہوتے، اٹھتے اور لوگوں یا قوم کے دشمنوں سے جنگ کرتے تھے (قضاۃ ۱۰:۳؛ ۲۹:۱۱)۔

یہ خطرے یا دھمکیاں پڑوسی قوموں سے ہوتی تھیں۔ اسرائیلیوں کے کنعان میں داخل ہونے کے تھوڑے ہی عرصہ کے بعد فلسطینی فلسطین کی جنوبی سرحدوں پر آباد ہو گئے (تقریباً ۱۱۷۵ ق م)۔ وہ اُن پانچ شہروں میں آباد ہوئے جنہیں فلسطین کا Pentapolis (پانچ شہر) کہتے ہیں۔ اپنی فوجی طاقت اور لوہے کی پیداوار پر اجارہ داری کے باعث وہ اسرائیلیوں کے لئے مستقل خطرہ تھے۔ یہاں تک کہ بسا اوقات عبرانی قبیلوں کا وجود اور بقا خطرے میں پڑ جاتی تھی اس لئے کہ فلسطینی جو اُس ملک کے اصل اور مقامی باشندے تھے (کنعانی) اور پڑوسی قومیں (مدیانی، موآبی، عموی اور دوسری قومیں) اُن کی جانی دشمن تھیں۔

جب بھی کوئی ایسا بحران پیدا ہوتا اور نازک وقت آتا تو خدا کوئی نہ کوئی ”قاضی“ یا رہنما برپا کر دیتا جو قوم کی خاطر فتح حاصل کرتا تھا۔ یہ سورما الگ الگ مقامات اور اوقات میں اپنے اپنے طریقے سے سرگرم عمل رہے۔ مثال کے طور پر جدعون نے جنگ کی خاطر کئی قبیلوں کو اکٹھا کر لیا تھا۔ مگر سمسون غیر معمولی زور اور طاقت والا ایسا سورما تھا جس نے کئی موقعوں پر فلسطینیوں کو پوری سنجیدگی سے چیلنج کیا اور للکارا۔ ان قاضیوں کو سوچنی جانے والی خاص ذمہ داریاں نوعیت کے اعتبار سے شخصی اور عارضی ہوتی تھیں۔ خطرہ ٹل جاتا تو وہ عموماً اپنے معمول کے کاروبار اور مصروفیات کی طرف لوٹ جاتے تھے۔

”دبورہ کا گیت“ (قضاۃ باب ۵) بڑی صفائی سے واضح کرتا ہے کہ قاضیوں کے زمانے میں اسرائیلیوں کی صورت حال کیسی تھی۔ اس گیت (نظم) میں ایک فتح پر خوشی و شادمانی کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ فتح عبرانی قبیلوں کے ایک اتحاد نے یزرعیل کے میدان میں کنعانیوں پر حاصل کی تھی۔ قضاۃ ۱۲:۵-۱۸ کے مطابق دبورہ کے بلاوے پر چھ قبیلے جمع ہو گئے تھے یعنی افرائیم، یمنیمین، مکیہ (منشی)، زبولون، اشکار اور نفتالی۔ دوسری طرف چار قبیلوں کو سخت سرزنش کی گئی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد کو نہ آئے۔ یہ چار قبیلے ہیں روبن، جلعاد (جد)، دان اور آشیر۔ جنوبی علاقے کے قبیلوں یعنی یہوداہ، شمعون اور لاوی کا تو ذکر تک نہیں ہوا۔ غالباً اس لئے کہ کسی قسم کی رکاوٹ نے انہیں دوسرے قبیلوں سے جدا کر

رکھا تھا۔ ایک بڑی رکاوٹ وہ چھوٹا سا خود مختار علاقہ تھا جو شمالی اور جنوبی قبیلوں کے درمیان تھا اور جس میں یروشلم کا قلعہ واقع تھا۔ یہ علاقہ ابھی تک یوسیوں کے قبضے میں تھا (یشوع ۱۵:۶۳، قضاۃ ۱۹:۱۰-۱۲)۔ قضاۃ کی کتاب اُس دور میں اسرائیل کے مذہبی رویے اور رواج پر کڑی تنقید کرتی ہے۔ اسرائیلی صحراوردی کے طرز زندگی کو ترک کر کے ایک جگہ مستقل رہائش اور زرعی طرز زندگی اختیار کر رہے تھے۔ اِس وجہ سے اُن میں ایک تبدیلی آرہی تھی۔ اُنہوں نے بعض کنعانی رسم و رواج کو پوری طرح اپنالیا تھا (خصوصاً جن کا تعلق کھیتی باڑی سے تھا) اور بعض وہ مذہبی رسمیں بھی اپنالی تھیں جو ”یہودہ“ (یہوداہ) کی صحیح اور خالص عبادت کے خلاف تھیں۔ اِن رسموں کا تعلق کنعان کے بارداری کے دیوتا بعل کے ساتھ تھا۔ لوگ اُس سے دُعائیں مانگتے تھے کہ زمین کو زرخیری عطا کرے، اناج کی اچھی فصل اور وافرے اور تیل بھی عطا کرے۔

مزید برآں قضاۃ کی کتاب اِس حقیقت پر بھی سخت تنقید کرتی ہے کہ مختلف عبرانی گروہوں میں نہ کوئی اتحاد تھا نہ سیاسی نظم و ضبط تھا۔ ”اُن دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا اور ہر شخص جو کچھ اُس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا“ (قضاۃ ۱۷:۶، مزید دیکھئے ۱۸:۱۱، ۱۹:۱۱، ۲۱:۲۵)۔ اِس کے بعد کے دور میں بادشاہت قائم ہوئی اور طوائف السلو کی رفتہ رفتہ ختم ہو گئی۔

۹۔ سموئیل اور ساؤل: اِس دور میں سیاسی نظم و نسق اور استحکام پیدا ہوا۔ یہ بائبل مقدس میں مذکور سب سے اہم دور ہے۔ قضاۃ کے بعد سموئیل کی دو کتابیں اِس دور کا تفصیلی بیان کرتی ہیں۔ یہی دور ہے جس میں اسرائیل پر ایک بادشاہ حکومت کرنے لگا اور قوم کو سیاسی وجود میسر آیا۔ سموئیل کی پہلی کتاب تین حصوں میں تقسیم کی جاسکتی ہے اور ہر حصہ ایک یا دو مرکزی کرداروں پر مرکوز ہے۔ سموئیل (باب ۱-۷)، سموئیل اور ساؤل (باب ۸-۱۵)، اور ساؤل اور داؤد (باب ۱۶-۳۱)۔

اِن میں سب سے پہلی شخصیت سموئیل ہے۔ وہ بچپن ہی سے خدا کے لئے مخصوص تھا اور نبی بنا۔ بائبل مقدس میں چند دوسری مثالوں کی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بانجھ عورت کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ خاص مقصد حیات رکھتا ہے جو خدا نے پہلے سے مقرر کر دیا ہے۔ سموئیل کی بلا ہٹ میں تین عناصر ہیں جو کسی نبی کی بلا ہٹ کے ہر واقعے یا معاملے میں نظر آتے ہیں۔ اول، خود بلا ہٹ، جس میں پہلے یہوداہ کرتا ہے، پھر وہ پیغام جو نبی کو حکم ہوتا ہے کہ پہنچائے اور بلائے جانے والے شخص کا ردِ عمل یا جواب

(۱- سموئیل باب ۳، مزید دیکھئے خروج ۱: ۳-۱۲، یسعیاہ باب ۶، یرمیاہ ۱: ۴-۱۰، حزقی ایل باب ۱۳)۔

اسرائیلی قبیلوں کو ایک شہنشاہیت کے تحت منظم و متحد کرنے کی کوشش بعد میں ساؤل کی زیر قیادت شروع ہوئی۔ اسرائیل کے گزشتہ قاضیوں کی طرح ساؤل بھی خدا کی طرف سے چنا ہوا ”چھڑانے والا“ تھا (۱- سموئیل ۱: ۱۰)۔ خدا کا روح اُس پر نازل ہوا اور اُس نے عموئیوں کے خلاف جنگ میں پیشوائی کی (۱- سموئیل ۱: ۱۱-۱۳)۔ اس مہم سے وہ فتح مند لوٹا تو اُس کے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس اعلان کے ساتھ اسرائیل میں بادشاہت قائم ہو گئی۔

۱۰۔ ساؤل کی وفات اور داؤد کا دور حکومت: ساؤل کی شروع شروع کی فتوحات کا تذکرہ کرنے کے بعد بائبل مقدس دو افراد کی زندگیوں کا حال بتاتی ہے جنہوں نے الگ الگ راہیں اختیار کیں۔ نوجوان داؤد جو ساؤل بادشاہ کی فوج میں بھرتی ہو گیا تھا لوگوں میں مقبول سے مقبول تر ہوتا گیا (۱- سموئیل ۱۸: ۶-۷)۔ بادشاہ اُس سے حسد کرنے لگا اور داؤد کو بے دردی سے ستانے لگا۔ یوں داؤد کو عروج حاصل ہوتا گیا اور بالآخر وہ تخت کا مالک ہو گیا اور ساؤل رو بہ زوال ہوا اور شکست اور موت سے دوچار ہوا۔

ساؤل کی موت سے داؤد کی راہ ہموار ہو گئی اور پہلے اُسے یہوداہ کا بادشاہ تسلیم کیا گیا (۲- سموئیل ۲: ۴)۔ ادھر شمالی قبیلے منظم و متحد رہنے میں ناکام رہے تو داؤد کو اسرائیل کا بادشاہ بھی تسلیم کر لیا گیا (۲- سموئیل ۵: ۱۳)۔ یروشلم کی فتح داؤد کی زندگی میں فیصلہ کن لمحہ ثابت ہوئی۔ اُس نے یوسیوں کے اُس شہر کو اپنی مملکت کا دار الحکومت بنایا (۲- سموئیل ۵: ۹-۱۶) اور عہد کا صندوق وہاں لا کر اُسے اسرائیل کا مذہبی مرکز بھی بنادیا (۲- سموئیل ۶: ۱-۲۳)۔

سموئیل کی کتابیں داؤد کی وہ تصویر پیش کرتی ہیں کہ اس میں موجود ایک سورما یا قومی ہیرو کی ساری خصوصیات نمایاں نظر آتی ہیں۔ وہ خوب صورت، جان نثار دوست، موسیقار، شاعر، شیر دل سورما اور غیر معمولی رہنما تھا۔ ان ساری باتوں کے باوجود بائبل مقدس داؤد کے گناہوں کا خصوصاً اُس کا بت سب سے زیادہ کے ساتھ زنا اور اُس کے شوہر اوریاہ کو قتل کرانے کے گناہ کا ذکر کرنے سے نہیں کتراتا۔

اپنے طویل دور اقتدار میں داؤد شمالی اور جنوبی قبیلوں کے درمیان عداوت اور دشمنی ختم کرانے میں ناکام رہا چنانچہ ہمیشہ خطرہ رہتا تھا کہ ان قبیلوں کا اتحاد پارہ پارہ ہو جائے گا۔ یہ حقیقت اُن بہت سی

شورشوں سے اور خصوصاً اُس کے اپنے بیٹے ابی سلوم کی سربراہی میں اُٹھنے والی بغاوت سے عیاں ہے (۲- سموئیل ۱: ۱۵-۶؛ ۱۹: ۴۲-۲۰: ۲)۔ شاہی دربار بھی سازشوں کی آماجگاہ تھا۔ ان حالات میں داؤد کی وفات ہوئی تو اُس کا بیٹا سلیمان اُس کا جانشین ہوا (۱- سلاطین باب ۱-۲)۔

۱۱- داؤد کے بعد اسرائیل اور یہوداہ کے بادشاہ : سلیمان نے وہ منصوبہ مکمل کیا جو اُس کا باپ شروع بھی نہ کر سکا تھا (۱- سلاطین ۸: ۱۷-۲۱)۔ اُس نے وہ عبادت گاہ تعمیر کرائی جسے اسرائیل کی مذہبی اور ثقافتی زندگی کا اہم حصہ بننا تھا۔ یہ مکمل کی اہمیت خاص اُس دُعا سے ظاہر ہوتی ہے جو اُس کی تقدیس کی تقریب میں بادشاہ نے مانگی (۱- سلاطین ۸: ۲۳-۵۳)۔

مگر سلیمان کا دور حکومت فقط شان و شوکت اور عظمت اور شاہی ٹھاٹھ باٹ کا دور نہ تھا۔ بائبل مقدس اُس عہد کے منفی پہلو بھی سامنے لاتی ہے جن میں بت پرستی کی رعایت اور اجازت اور بھاری ٹیکس بھی شامل ہیں جو بادشاہ نے لوگوں پر عائد کر دیئے تھے۔ اُس کے تعمیراتی منصوبوں کے لئے بھاری ٹیکس اور سینکڑوں مزدوروں کی ضرورت تھی۔ بہت سے اسرائیلی ان زیادتیوں یا بے اعتدالیوں کو اُن معیاری اور مثالی باتوں سے غداری سمجھتے تھے جن سے خُدا کی اُمت کو شناخت ملی تھی اور ان کے وجود کا خاص سبب تھیں (دیکھئے ۱- سموئیل باب ۸)۔ سارے ملک میں اور خصوصاً شمالی قبیلوں میں زبردست بے چینی اور اضطراب پایا جاتا تھا۔ اس اضطراب اور بے اطمینانی کے نتیجے میں شمالی اور جنوبی قبیلوں کے درمیان پرانی عداوت اور دشمنی دوبارہ سر اُٹھانے لگی (دیکھئے ۲- سموئیل ۱۰: ۲-۲) اور جو اتحاد داؤد نے قائم کیا تھا (دیکھئے ۲- سموئیل ۲: ۴؛ ۵: ۳) اُس کا شیرازہ بکھر گیا۔

سلیمان کی وفات کے بعد داؤد کی مملکت دو خود مختار ریاستوں میں بٹ گئی یعنی شمال میں اسرائیل اور جنوب میں یہوداہ اور یروشلمیم یہوداہ کا دار الحکومت رہا۔ بائبل مقدس اُن حالات کا بھی بیان کرتی ہے جو اُس سیاسی فرقہ بندی کا باعث بنے اور پھر مذہبی فرقہ بندی بھی پیدا ہوئی (۱- سلاطین باب ۱۲)۔ اس کے بعد بائبل مقدس دونوں سلطنتوں کی متوازی تاریخ بیان کرتی ہے۔ وہ اپنی پرانی عداوت کو خال خال موقعوں پر ہی نظر انداز کر سکے۔

سلاطین کی کتابوں کے مطابق شہنشاہیت کے پورے دور میں اسرائیل اور یہوداہ کی تاریخ مسلسل گناہ اور بے دینی کی تاریخ ہے اور اس صورت حال کے ذمہ دار خود بادشاہ تھے۔ حالانکہ توقع تھی کہ یہ بادشاہ

خُدا کے لوگوں پر حکمت سے حکومت کریں گے (دیکھئے ۱-سلاطین ۹:۳) مگر وہ اُس کے برعکس ہی کرتے رہے۔ چنانچہ یہ کوئی اتفاق نہیں کہ بالآخر اسرائیل اور یہوداہ نے شکست کھائی اور خود مختار قوموں کی حیثیت سے اُن کا وجود ختم ہو گیا (۲-سلاطین ۱۷:۱۷؛ ۲۵:۱-۲۱)۔

۱۲- انبیاء: یہ پس منظر ہے جس میں اسرائیل کے عظیم نبی اپنا پیغام سناتے تھے۔ وہ اپنے معاشرے میں اس وسیع اور گہرے اثرات کی حامل بد نظمی اور افراتفری کو حیرت سے دیکھتے تھے۔ اسرائیلی قوم کا چلن وہ نہیں تھا جو خُدا چاہتا اور توقع کرتا تھا۔ اُس باغبان کی طرح جو تانستان لگاتا اور اُس کی دیکھ بھال کرتا ہے خُدا نے اپنے لئے ایک قوم تیار کی اور اُس کی دیکھ بھال کرتا رہا اور توقع رکھی کہ وہ اچھا پھل پیدا کریں گے۔ مگر یہ توقع پوری نہ ہوئی اور اچھے پھل کی بجائے اس تانستان میں کھٹے انگور پیدا ہوئے (یسعیاہ ۵:۱-۷) ”یہوداہ کا گناہ لوہے کے قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا“ (یرمیاہ ۱۷:۱)۔ ”خُدا شریر کی موت سے خوش نہیں ہوتا بلکہ اس سے کہ وہ باز آئے اور زندہ رہے“ (حزقی ایل ۲۳:۱۸) اس لئے اُس نے اپنے بندوں نبیوں کو بھیجا کہ اُس کے لوگوں کو توبہ کرنے اور گناہوں سے پھرنے کی طرف بلائیں۔

نبی تسلیم کرتے تھے کہ خُدا نے اسرائیل کو چُن لیا اور برگزیدہ کیا ہے۔ البتہ وہ اس بات پر بھی زور دیتے تھے کہ یہ برگزیدگی ایک اعزاز اور استحقاق سے کہیں بڑھ کر ہے، اس میں ذمہ داری بھی شامل ہے۔ لوگوں کو ہرگز نہیں سوچنا چاہئے کہ ہماری عبادت گزاری، ہماری ہیکل، داؤد کا شاہی سلسلہ یا یہوداہ (یہوداہ) کے ماضی کے کاموں کی یاد اس بات کی ضمانت ہے کہ خُدا غیر و مشروط رعایت، نرمی یا مہربانی کرے گا۔ خُدا نے اُنہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ نیکی کیا ہے۔ ”اے انسان اُس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خُداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحمدلی کو عزیز رکھے اور اپنے خُدا کے حضور فروتنی سے چلے؟“ (میکاہ ۶:۸)۔

عاموس نبی نے بھی اس خیال کو وضاحت اور اختصار کے ساتھ یوں پیش کیا ہے۔
”دُنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے صرف تم کو برگزیدہ کیا ہے۔ اس لئے میں تم کو تمہاری ساری بد کرداری کی سزا دوں گا“ (عاموس ۲:۳)۔

نبیوں کی منادی کا ایک اور مرکزی موضوع ہے ”یہوداہ کی عبادت کرنے میں وفاداری“۔ یہ

موضوع خاص طور پر ہوسیع، یرمیاہ اور حزقی ایل میں نمایاں ہے۔ ان نبیوں نے ہر قسم اور ہر شکل کی بت پرستی کی مذمت کی ہے (مثلاً دیکھئے ہوسیع ۱:۴-۱۲، یرمیاہ ۲:۲۳-۲۸)۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے اکثر شادی کی علامت استعمال کی ہے۔ یہوداہ اسرائیل کا وفادار شوہر ہے لیکن اسرائیل بے وفابی کی طرح برتاؤ کرتے ہیں جس نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور جو بھی پہلا آدمی ملا اُس کے ساتھ زنا کاری کی (دیگر حوالوں کے ساتھ دیکھئے ہوسیع باب ۲، حزقی ایل ۱۶:۲۰)۔ ضرورت تھی کہ موقع گزرنے سے پہلے لوگ اپنی جوانی کی وفاداری کی طرف پھرتے (یرمیاہ ۱:۲-۳، ۱:۴-۴)۔

نبی حکمران طبقہ کے غرور اور بلند نظری کی بھی مذمت کرتے تھے کیونکہ انہیں کوئی فکر نہ تھی کہ ہماری قوم کا کیا حشر ہوگا۔ بے اصول مالک غریبوں کا استحصال کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں (دیکھئے عاموس ۶:۲-۸)۔ نبی ہر طرف پھیلی ہوئی بدعنوانی اور لالچ کو دیکھتے تھے تو ظلم اور بے انصافی کا شکار ہونے والوں کی حمایت میں ڈٹ جاتے تھے اور کھلے اور سخت لفظوں میں ظالموں کو ملامت کرتے تھے۔ وہ سکھاتے تھے کہ خدا کے ساتھ وفاداری کا اظہار صرف چند ثقافتی اور مذہبی رسموں کی پیروی سے نہیں بلکہ سب سے بڑھ کر سماجی تعلقات میں اور عملی طور سے بھی ہونا چاہئے۔ انصاف کے بغیر محض خارجی اور دکھاوے کی عبادت خدا کے نزدیک مکروہ اور گھنونی چیز ہے (یسعیاہ ۱۰:۱-۲۰، عاموس ۵:۲۱-۲۴)۔

۱۳- سقوط یروشلیم: نبی بار بار خبردار کرتے رہے کہ اگر لوگ اپنے پورے دل سے خدا کی طرف رجوع نہیں ہوں گے تو یروشلیم برباد ہو جائے گا اور اُس کے باشندے دشمنوں کی تلوار کا لقمہ ہوں گے یا اسیر کر کے لے جائے جائیں گے۔ لیکن لوگ، اُن کے حاکم اور فرمانروا خدا کے کلام پر کان نہ دھرتے تھے اور نبوتیں سچ ثابت ہوئیں۔ شاہ بابل نبوکدنصر کی فوجیں مقدس شہر کے باہر خیمہ زن ہو گئیں اور یروشلیم اس محاصرے کا مقابلہ نہ کر سکا۔ حملہ آور یروشلیم میں داخل ہو گئے، اُسے لوٹا اور غارت کیا اور آبادی کے خاص نمائندہ طبقے کو جلا وطن کر دیا (۲-سلاطین ۱:۲۵-۱۲)۔ زبور ۷۴:۴-۸ اس آشوب اور قیامت خیز تباہی کا یوں نقشہ کھینچتا ہے:

تیرے مجمع میں تیرے مخالف گرجتے رہے ہیں۔

نشان کے لئے انہوں نے اپنے ہی جھنڈے کھڑے کئے ہیں۔

وہ اُن آدمیوں کی مانند تھے

جو گنجان درختوں پر کلباڑے چلاتے ہیں

اور اُب وہ اُس کی ساری نقش کاری کو

کلباڑی اور ہتھوڑوں سے بالکل توڑے ڈالتے ہیں۔

اُنہوں نے تیرے مقدس میں آگ لگادی ہے

اور تیرے نام کے مسکن کو زمین تک مسمار کر کے ناپاک کیا ہے۔

اُنہوں نے اپنے دل میں کہا ہے ہم اُن کو بالکل ویران کر ڈالیں۔

اُنہوں نے اِس ملک میں خُدا کے سب عبادت خانوں کو جلا دیا ہے۔

۱۴۔ اسیری: اسرائیل کی مجموعی تاریخ کے سیاق و سباق میں اسیری کا زمانہ مقابلتاً مختصر تھا، یعنی پہلی

جلاوطنی (۲-سلاطین ۲۵: ۱۸-۲۱) سے لے کر شاہِ فارسِ خورس کے فرمان تک (۲-تواریخ ۳۶: ۲۲

-۲۳) تقریباً ساٹھ سال۔ تاہم یہ دور نجات کی تاریخ کا سب سے زیادہ قابلِ قدر، بار آور اور سودمند

دور تھا۔ اسرائیلی اپنی اِس مصیبت اور بربادی پر غور و فکر کرتے تھے اور بڑی بے تابی سے انتظار کرتے

تھے کہ خُدا اپنے لوگوں کی خاطر ایک بار پھر مداخلت کرے گا (دیکھئے زبور ۷۱: ۱۳)۔ جب خُدا کا مقرر کردہ

وقت پورا ہو گیا (یرمیاہ ۲۹: ۱۰) تو جو لوگ اسیری میں تھے اُنہوں نے نبیوں کی آواز پر توجہ دی جنہوں

نے اعلان کیا کہ اسیری کا خاتمہ اور رہائی کا وقت آ پہنچا ہے (دیکھئے یسعیاہ ۴۰: ۵۵)۔

جب یروشلیم نے گھٹنے ٹیکے تھے تو شاہِ بابل نبوکدنصر طاقت اور اقتدار کے بامِ عروج پر تھا۔ مگر وہ

وقت لازماً آنے کو تھا جب ”بہت سی قومیں اور بڑے بڑے بادشاہ اُس سے خدمت کروائیں گے“ (یرمیاہ

۵۲: ۷)۔ بابل کے زوال کے اولین آثار تقریباً ۵۳۶ ق م میں نمودار ہوئے جب قدیم مشرقِ قریب

کے منظر پر ایک نیا سردار اُبھرا۔ یہ سردار تھا فارسیوں اور مادیوں کا بادشاہ خورس۔ اُب اسیر اسرائیلی اپنی

مصیبت اور زبوں حالی کے خاتمے اور رہائی کی توقع اور انتظار کر سکتے تھے (دیکھئے یسعیاہ باب ۴۰-۵۵)

اور ۵۳۹ ق م میں بابل کے زوال اور شکست کے ساتھ ہی یہ سب کچھ بھی وقوع پذیر ہوا۔

۱۵۔ اسیری سے واپسی: خورس کے فرمان نے، جو بابل مقدس میں دو صورتوں میں مرقوم ہے

(عزرا ۱: ۲-۴؛ ۳: ۶-۵) اسیروں کو منظوری اور اختیار دے دیا کہ فلسطین کو لوٹ جائیں۔ وطن واپس

آنے والوں کا پہلا قافلہ شیش بصر کی زیرکمان یہوداہ میں پہنچا (عزرا ۱: ۵-۱۱)۔ شیش بصر ایک لحاظ سے سلطنت فارس کا ہائی کمشنر (اعلیٰ اختیارات رکھنے والا افسر) تھا۔ لیکن شیش بصر بہت جلد اس منظر سے غائب ہو گیا اور اُس کی جگہ زرتابل نے لے لی۔

زرتابل نے ہیکل کی تعمیر نو بڑے جوش و ولولہ سے شروع کی لیکن سامریوں کی دشمنی اور مخالفت کے باعث کام رُک گیا، البتہ تجی نبی اور زرتابہ نبی کی حوصلہ افزائی سے زرتابل نے کام دوبارہ شروع کیا اور ۵۱۵ ق م میں ہیکل کی تعمیر نو مکمل ہو گئی۔

خوڑس کے شاہی فرمان کے بعد وطن واپس آنے والوں کے قافلے یکے بعد دیگرے یروشلم میں پہنچتے رہے۔ البتہ بہت سے دوسرے یہودیوں نے اپنی پراگندگی کے ممالک میں غیر قوموں کے درمیان رہنے کو ترجیح دی جہاں وہ معاشی خوشحالی کا اور بعض اوقات سلطنت فارس میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کا لطف اٹھا رہے تھے (دیکھئے نحمیاہ ۱: ۲)۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہوداہ کی سیاسی، معاشرتی اور مذہبی صورت حال بگڑتی گئی۔ اس تنزلی اور خستگی کے دیگر اسباب کے علاوہ خاص اور بڑے اسباب تھے مثلاً معاشی مشکلات، جماعت کے اندرونی تفرقے اور خلفشار اور سامریوں کی دشمنی۔

نحمیاہ نام ایک یہودی شاہ فارس ارخششتا اول کے دربار میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ اُسے خبر ملی کہ عملا یروشلم اب بھی کھنڈر ہے اور اُس کے پھانک جلے ہوئے اور ناکارہ ہیں۔ چنانچہ اُس نے بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے یہوداہ کا گورنر مقرر کیا جائے تاکہ میں جا کر اپنے لوگوں کی مدد کر سکوں۔ اُس کی دلیری، بہادری، استقلال اور ثابت قدمی نے ساری مشکلات پر قابو پانے میں مدد کی اور بہت ہی تھوڑے وقت میں شہر کی فصیل دوبارہ تعمیر ہو گئی۔ اب اُس نے لوگوں کو مقدس شہر میں دوبارہ واپس لانے پر توجہ مرکوز کی کیونکہ شہر تقریباً بالکل بے آباد تھا۔ اُس نے کمزور اور بے آسرا لوگوں کی محافظت کے لئے سخت اقدام کئے اور ظلم اور بے انصافی کرنے والوں کو سزائیں دیں (نحمیاہ ۱: ۵-۱۲)۔ اُس نے خود اصول پسندی اور نیک نیتی کا نمونہ پیش کیا (نحمیاہ ۵: ۱۴-۱۹)۔ تھوڑا عرصہ بادشاہ کے دربار میں حاضری دینے کے بعد وہ دوبارہ یروشلم آیا اور اصلاحات کا جو کام شروع کیا تھا اُسے پورا کیا (نحمیاہ باب ۱۰)۔ عزرا جو ایک کاہن اور منشی (سیکرٹری) تھا اُس نے بھی بابل سے آکر اصلاح کے اس کام

میں اہم کردار ادا کیا۔
 ۱۶۔ پراگندگی کے ممالک میں: جیسا کہ اوپر ذکر ہوا بائبل میں جلاوطن ہونے والوں میں سے بہتوں نے یرمیاہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے (یرمیاہ ۲۹: ۴-۷) کھیتی باڑی شروع کر دی تھی اور کئی دوسرے نفع بخش کاموں میں لگ گئے تھے۔ وہ اسیری میں خوشحال آبادیاں قائم کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ اس لئے جب خورس نے وطن واپس جانے کی منظوری دے دی تو انہوں نے فلسطین کو واپس نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے اور گروہ یکے بعد دیگرے فلسطین سے نقل مکانی کر کے دوسرے ملکوں میں آتے رہے تاکہ نئی شروعات کریں۔ یوں غیر ممالک میں یہودی آبادیاں قائم ہوتی رہیں اور ان کی تعداد کافی بڑھ گئی۔ اس طرح پہلی صدی عیسوی تک نقل مکانی کر کے آنے والے یہودی یا ان کی اولاد بحیرہ روم کے سارے خطے میں جگہ جگہ بکھر گئے (اور آباد ہو گئے) تھے۔ مجموعی طور سے ان برادریوں (جماعتوں) کو ”پراگندہ“ کے نام سے پکارا جاتا تھا جس کا مطلب ہے ”تتر بتر“ یا ”بکھرے ہوئے“ (دیکھئے یعقوب ۱: ۱، ۱- پطرس ۱: ۱ جہاں یہ اصطلاح کلیسیا کے لئے استعمال ہوئی ہے اور اردو میں ترجمہ ”جا بجا رہتے ہیں“ کیا گیا ہے)۔

ہمیں ان ”پراگندہ“ برادیوں کا شکر گزار ہونا چاہئے کیونکہ ان کے اثر سے بہت سے بے دین اور بت پرست لوگوں نے یہودی توحید پرستی قبول اور اختیار کر لی۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے یہودی مذہب کے احکام و ہدایات کو جزوی طور پر قبول کیا۔ ان نو ایمانداروں کو ”خدا ترس یہودی“ (اعمال ۵: ۲) کہا جاتا تھا۔ ان کے علاوہ بعض لوگ تھے جو زیادہ جوشیلے تھے اور موسیٰ کی شریعت کی پوری پیروی کرتے تھے۔ انہوں نے ختنہ بھی کرا لیا تھا۔ انہیں ”نومرید یہودی“ کہا جاتا تھا۔ رسولوں کے اعمال کے مطابق اولین مسیحی مبلغین (مشنری) جہاں جہاں گئے انہیں وہاں ”نومرید یہودی“ اور ”خدا ترس یہودی“ ملے (اعمال ۱۰: ۲، ۱۰: ۱۰، ۲: ۱۳، ۱۶، ۲۳)۔

۱۷۔ دور بین العہدین: پُرانے عہد نامہ کی آخری کتاب اور نئے عہد نامہ کی اولین تحریروں کے درمیانی عرصے کو ”دور بین العہدین“ کہتے ہیں۔ اس مرحلے کو بہتر طور پر سمجھنے کے لئے ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ زمانہ تھا اور ایسا وقت پہلے کبھی نہیں تھا کہ جب یہودیوں کو ”ایک وعدے کے سہارے“ زندگی گزارنی پڑی۔ اُس وعدے کے سہارے اُمید زندہ رہی جو پہلے ابرہام سے کیا گیا اور

موتی کے ماتحت ایک ”عہد“ کے طور پر اُس کی تجدید ہوئی اور داؤد کے ساتھ دہرایا گیا اور نبی اس کی لگاتار یاد ہانی کراتے رہے۔

اسرائیل کی ساری تاریخ آشوب، ہنگامہ اور بد نظمی سے بھری ہوئی ہے۔ مگر اس ساری تاریخ میں ”یہ اُمید“ مستقل قائم رہی۔ یہ بار بار پیدا اور تازہ ہوتی رہی اور لوگ ہمیشہ آگے کو یعنی مستقبل کی طرف دیکھتے رہے۔ اسیری کے ابتلا، مصیبتوں اور آزمائشوں کے بعد اور بادشاہت کے خاتمے کے بعد یہ اُمید نئے داؤد یعنی ”مسیح“ (مسیح موعود) پر مرکوز ہو گئی۔ ”مسیح“ (مسیح موعود) کا انتظار کرنے والوں کا سارا جھکاؤ اس سوچ کی طرف تھا کہ یہ بادشاہی خالصتاً زمینی اور دنیاوی ہوگی۔ وہ صرف یہی سوچتے تھے کہ وہ آکر اُن بے دین قوموں کو مغلوب و محکوم کرے گا جو اسرائیل پر ظلم و ستم کرتی رہی ہیں۔

بعض پیشینگوئیوں کی تشریح اسی طرح کی جاتی تھی مثلاً عاموس کی یہ پیشینگوئی کہ خُداوند فرماتا ہے:

”میں اُس روز داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو کھڑا کر کے اُس کے رختوں کو

بند کروں گا اور اُس کے کھنڈر کو مرمت کر کے اُسے پہلے کی طرح تعمیر کروں گا

تاکہ وہ اِدم کے بقیہ اور اُن سب قوموں پر جو میرے نام سے کہلاتی

ہیں قابض ہوں۔ اِس کو وقوع میں لانے والا خُداوند فرماتا ہے۔“ (عاموس ۹: ۱۱-۱۲)

اگرچہ صرف یہی نہیں مگر خاص یہی نقطہ نظر تھا جو یسوع کے زمانے میں یہودیوں میں رائج تھا۔ اُس کے ساتھ ساتھ ہمیں مبینہ ”مکاشفاتی دھارا“ بھی نظر آتا ہے۔ ”مکاشفاتی“ عربی کے لفظ ”کشف“ سے مشتق ہے۔ جس کا مطلب ہے ”غیب کی باتوں کا اظہار“۔ اسی سے لفظ ”مکاشفہ“ ماخوذ ہے۔ یونانی میں اِس کے لئے لفظ ”اپاکلیپس (Apokalypsis)“ ہے جس سے اسم صفت ”اپاکلیپٹک (Apocalyptic)“ یعنی ”مکاشفاتی“ ہے۔ دراصل ہر مکاشفہ انسانی تاریخ کے گہرے معنی کا انکشاف ہوتا ہے کیونکہ تاریخ خُدا کے پوشیدہ اور مخفی مقصد کے برآنے کا عمل ہے اور اسے صرف خُدا کے مکاشفہ ہی سے سمجھا جاسکتا ہے۔ اِس منصوبے کے مطابق زمانے کے اخیر پر خُدا ابدی طور پر فتح یاب ہوگا اور سارے ایمانداروں کے سب آنسو پونچھ ڈالے گا (مکاشفہ ۲۱: ۴)۔ مگر جب تک خاتمہ آ نہیں پہنچتا بدی کی ساری طاقتوں کا مظاہرہ ہوتا رہے گا اور خُدا کے لوگ ستائے جائیں گے یہاں تک کہ پر تشدد موت سے مارے جائیں گے۔ اِس سیاق و سباق میں مکاشفہ خُدا کے مظلوم اور اذیتوں کے شکار لوگوں کے لئے تسلی،

حوصلہ اور اُمید کا پیغام پیش کرتا ہے۔

یہ تحریریں مسکور کن ہیں مگر ہیں پیچیدہ کیونکہ ان میں تاریخی حوالے بہت ہیں جنہیں اُس وقت تک سمجھنا ممکن نہیں جب تک اُن حالات سے کما حقہ واقفیت نہ ہو جن میں یہ متن لکھے گئے تھے۔ یہ مشکل اُس حقیقت کے باعث اور بڑھ جاتی ہے کہ یہ ستون ”مخصوص مکاشفاتی انداز“ میں ہیں۔ اس ادبی ہیئت کی انوکھی خصوصیت اکثر و بیشتر استعاراتی یا علامتی زبان کا استعمال ہے۔

۱۸۔ نیا عہد نامہ: ہمارے باپ دادا سے نبیوں کی معرفت کلام کرنے کے بعد خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا جو اُس کا ازلی کلام اور کل انسانوں کے لئے نور ہے ”تاکہ جو کوئی اُس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے“ (یوحنا ۳: ۱۶)۔

یوحنا سے پتہ چلنے کے بعد (مرقس ۱: ۹-۱۱) یسوع گلیل کو واپس گیا اور خدا کی خوشخبری کی منادی کرنے لگا (مرقس ۱: ۱۴-۱۵)۔ اُس نے اپنے پاس شاگردوں کا ایک گروہ جمع کر لیا ”تاکہ اُس کے ساتھ رہیں اور وہ اُن کو بھیجے کہ منادی کریں“ (مرقس ۳: ۱۴)۔ مگر انا جیل ہمیں بتاتی ہیں کہ شروع ہی سے شاگرد سمجھ نہ پائے کہ دراصل یسوع کون ہے یعنی وہ شخص جس کے ساتھ اُن کی ایسی قریبی رفاقت تھی (مرقس ۸: ۱۴-۲۱)۔ مگر یسوع نے اُنہیں بتایا کہ فارقلیط ”سچائی کا روح“ تمہیں ساری باتیں سکھائے گا (یوحنا ۱۴: ۲۶؛ ۱۵: ۲۶؛ ۱۶: ۱۳)۔ یہ اعلان پینتگست کے دن پورا ہوا جب ایماندار اکٹھے ہو کر دعا کر رہے تھے اور اُنہیں روح کا نور اور قوت حاصل ہوئی (اعمال ۱: ۲-۴)۔

یہ پہلے شاگرد شروع سے ان باتوں کے عینی گواہ تھے جو یسوع کرتا اور سکھاتا تھا اور اُس نے اُنہیں مقرر اور مامور کیا کہ سب ”باتیں... ترتیب وار بیان کریں“ (لوقا ۲: ۱)۔ روح القدس کی قوت سے معمور ہو کر (اعمال ۸: ۱) اُنہوں نے اُن باتوں کی گواہی دی جو دیکھی تھیں اور جن کا اُنہیں تجربہ ہوا تھا کیونکہ اُنہوں نے ”اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا“ تھا (۱-یوحنا ۱: ۱)۔ جو لوگ اس خوشخبری پر ایمان لائے اُنہوں نے ایمانداروں کی جماعتیں بنالیں ”اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول“ رہتے تھے (اعمال ۲: ۴۲)۔ ان جماعتوں یا کلیساؤں کی زندگی میں نئے عہد نامہ کی یہ تحریریں وجود میں آئیں۔

یہ بات ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے کہ نئے عہد نامہ میں مستند کتابیں جس ترتیب میں موجود

ہیں وہ اُن کے تحریر ہونے کی تاریخی ترتیب نہیں ہے۔ چند نہایت پہلی یا اوّلین تحریریں بطرس کے خطوط ہیں۔ اگرچہ یہ رسول شخصی طور پر خوشخبری کی منادی کرتا رہا (دیکھئے اعمال ۱۶:۱۳؛ ۱:۱۴؛ ۲۲:۱۷)۔ لیکن جب کبھی وہ کسی اپنی قائم کردہ کلیسا سے دُور ہوتا تو اُسے تحریک ہوتی تھی کہ انہیں لکھے اور ایمان کی مزید تعلیم دے، ایمان میں ثابت قدم اور قائم رہنے کے لئے حوصلہ افزائی کرے اور غلط عقیدوں پر اُن کی تادیب اور اصلاح کرے (مثلاً دیکھئے گلیٹیوں ۱:۶-۹)۔ یہ وجہ تھی کہ اُس نے خطوط لکھے۔ اُس کے خطوط کا مقصد اُن مسائل کا تصفیہ کرنا تھا جو اُٹھ کھڑے ہوئے تھے خصوصاً اس لئے کہ مسیحی ایمان تیزی سے اُور دُور دُور تک پھیل رہا تھا۔

اگرچہ اناجیل میں مندرج مواد مصنفین کو اُن افراد سے پہنچا تھا جو شروع ہی سے عینی گواہ تھے (لوقا ۱:۱) مگر دراصل یہ ”اناجیل“ پولس کے خطوط کے بعد ضابطہ تحریر میں آئی تھیں۔ چاروں اناجیل اُس سوال کا جواب دینے کے لئے لکھی گئیں جو یسوع سے ملنے والا ہر شخص پوچھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ وہی سوال ہے جو پولس نے دمشق کی راہ پر پوچھا تھا کہ ”اے خُداوند! تو کون ہے؟“ (اعمال ۹:۵)۔ جب شاگردوں نے یسوع کے حکم پر طوفان کو تھمتے دیکھا اور اُن پر بڑا خوف طاری ہو گیا تھا تو انہوں نے بھی یہی سوال پوچھا تھا کہ ”یہ کون ہے کہ ہو اور پانی بھی اُس کا حکم مانتے ہیں؟“ (مرقس ۴:۴۱)۔

مرقس یسوع کے بشری پہلو کو اُجاگر کرتا ہے جبکہ ساتھ ہی ساتھ اُس کی پوشیدہ اور ماورائے ادراک رفعت اور مطلقیت کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ وہ ہمیں ایک سوال سے اگلے سوال، ایک جواب سے اگلے جواب، ایک مُکاشفہ سے اگلے مُکاشفہ کی طرف لئے چلتا ہے اور رفتہ رفتہ اس مقام پر لے آتا ہے کہ ہم اُس کی بشریت سے آگے اُس کی اُلوہیت کو پہچاننے لگتے ہیں کہ ”یہ بڑھئی جو مریم کا بیٹا ہے“ (مرقس ۶:۳)۔ پہلے مسایاح (مسیح موعود) ابن داؤد (مرقس ۸:۲۹) اور پھر ”خُدا کا بیٹا“ ہے (مرقس ۱۵:۳۹)۔

مرقس کی نسبت مٹی زیادہ تفصیل پیش کرتا ہے اور یسوع کو ابن داؤد ابن ابرہام کی حیثیت سے پیش کرتا ہے (متی ۱:۱)۔ یعنی وہ مسایاح (مسیح موعود) جو اسرائیل کی ساری اُمیدیں نہ صرف پوری کرتا ہے بلکہ اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ وہ پُرانے عہد نامہ کی نبوتوں کا بار بار حوالہ دیتے ہوئے ہمیں دکھاتا ہے کہ یسوع انہیں کیسے کامل طور سے پورا کرتا ہے بلکہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ اُس کے زمانے کے یہودی اُسے پہچاننے کے قریب تک نہیں آتے ”یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ جو خُداوند نے نبی کی

معرفت کہا تھا وہ پورا ہو“ (متی ۱: ۲۲، مزید دیکھئے ۱۷: ۲؛ ۱۴: ۴؛ ۱۷: ۸؛ ۱۷: ۲۶؛ ۵۶: ۲۶)۔

لوقا یسوع مسیح کے خاص مقصد پر زور دیتا ہے کہ وہ دُنیا کا منجی ہے (دیکھئے لوقا ۲: ۲۹-۳۲)۔ وہ اُس بشارت کا اعلان کرتا ہے جو بیت لحم کے فرشتے نے دی تھی کہ ”میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں... کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لئے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند“ (لوقا ۲: ۱۰-۱۱)۔ خدا کے رحم کی تمثیلوں میں لوقا توجہ دلاتا ہے کہ نجات کی شادمانی نہ صرف زمین پر گونجتی ہے بلکہ آسمان پر زیادہ خوشی ہوتی ہے (لوقا ۱۵: ۷، ۱۰)۔ صرف بیٹے کی باپ کے گھر واپسی پر خوشی سے جشن منایا گیا۔ اسی طرح زکائی کے گھر میں معافی اور نجات پر خوشی اور شادمانی ہوئی جس نے کمال خوشی سے یسوع کا اپنے گھر میں خیر مقدم کیا تھا (لوقا ۱۹: ۹)۔

یوحنا کی انجیل کو ”روحانی انجیل“ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مسیح کے بھید کی گہرائی کو پیش کرتی ہے۔ یسوع دُنیا کا نور، زندگی کی روٹی، راہ حق اور زندگی، قیامت اور اُن گور کا حقیقی درخت ہے۔ وہ باپ کا ازلی کلام ہے جو ازل سے موجود ہے اور وہ ”مجسم“ ہوا یعنی وہ کامل بشر ہے اور ”وہ... ہمارے درمیان رہا“ (یوحنا ۱: ۱۴)۔ وہ خدا کی محبت کا کامل اور اعلیٰ ترین ظہور ہے جو سزا کا حکم کرنے نہیں بلکہ نجات بخشنے آیا۔ مگر جو اُس کی پیروی کرتے ہیں وہ انہیں ایک بنیادی فیصلہ کرنے کو بھی کہتا ہے ”کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟... اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں“ (یوحنا ۶: ۶۷-۶۸)۔

نئے عہد نامہ میں پولس کے خطوط کے علاوہ دوسرے ”رسولی خطوط“ بھی شامل ہیں۔ یہ یعقوب، پطرس، یوحنا اور یعقوب کے بھائی یہوداہ کے ناموں سے منسوب ہیں۔ ان میں سے اکثر خطوط کسی خاص شخص یا جماعت کو مخاطب نہیں کرتے بلکہ وسیع تر جماعتوں یا گروہوں کو مخاطب کرتے ہیں (مثال کے لئے دیکھئے ۱- پطرس ۱: ۱)۔ یہ خطوط اُن مشکلات کو منعکس کرتے ہیں جو غیر ایماندار لوگوں کی دشمنی اور عداوت کے باعث ابتدائی مسیحیوں کو درپیش تھیں۔ ان کے علاوہ ”عبرانیوں“ کے نام خط ہے جو زیادہ تر نصیحت اور فہمائش سے بھرپور وعظ ہے جو مسیحیوں کو تلقین اور تاکید کرتا ہے کہ نامساعد اور کڑے حالات میں بھی یسوع مسیح ایمان پر قائم رہیں۔

آخر میں ”مکاشفہ“ کی کتاب خداوند کی قطعی اور حتمی فتح کا اعلان کرتی ہے۔ مسیح کی اس قطعی فتح

کے واقعہ اور موقع کو ”بزہ کی شادی“ کہا گیا ہے۔

”آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اُس کی تہنیت کریں، اِس لئے کہ بزہ کی شادی آج پہنچی“
(مکاشفہ ۱۹: ۷)۔

چنانچہ مکاشفہ کی کتاب خوشی اور مسرت کے ساتھ اعلان کرتی ہے کہ
”مبارک ہیں وہ جو بزہ کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں“ (مکاشفہ ۱۹: ۹)۔
اِس مبارکبادی اور برکت کا اعلان کرنے کے بعد مکاشفہ کی کتاب اِس عروسی گیت کے ساتھ ختم ہوتی
ہے کہ ”روح اور دِلہن کہتی ہیں آ“ اور دِلہن جواب میں یہ آواز سنتی ہے ”بے شک میں جلد آنے والا ہوں“
(مکاشفہ ۲۲: ۱۷، ۲۰)۔

حاصلِ کلام:

خدا جس نے بائبل مقدس میں اپنے آپ کو ظاہر کیا اُس نے انسانی تاریخ میں مداخلت کی ہے
اور یوں یہ مقدس تاریخ بھی ہے۔ پُرانے عہد نامہ کے واقعات اِن باتوں کا اعلان کرتے، اُن کی مثال
پیش کرتے اور جزوی طور پر عملی جامہ بھی پہناتے تھے جنہیں نئے عہد نامہ میں کامل طور سے پورا ہونا تھا۔
مسیح کا فح دنیا کی کامل نجات لایا۔ موسیٰ کا فح اِس نجات کی ابتدا تھی۔ بنی اسرائیل کی مصر کی غلامی سے رہائی
بنی نوع انسان کی گناہ اور موت سے رہائی کا پیشگی اعلان تھا۔ تاریخ کا یہ تسلسل کلیسا کی زندگی تک پہنچتا
ہے، جو کلام سنتی ہے، اُس کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے اور دنیا کی انتہا تک اُس کی منادی کرتی ہے
(اعمال ۱: ۸)۔

حصہ اوّل

پُرانے عہد نامہ کا تاریخی پس منظر اور ماحول

سیموئیل پیگان

پُرانے عہد نامہ کی تشکیل بنی اسرائیل کی تاریخ میں قومی حالات کی اُن تبدیلیوں سے ہوئی جن کا پہلے سے اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا پیغام ٹھوس واقعات اور تاریخی کوائف پر مبنی ہے۔ البتہ اس کا مقصد ایک قوم کے ایمان کی گواہی دینا ہے۔ بائبل مقدس کی تحریروں کا مقصد اسرائیلی قوم کو پیش آمدہ واقعات کی تفصیل نو پیش کرنا نہیں بلکہ اس قوم کے ایمان کو محفوظ رکھنا، اسے برقرار رکھنا، اس کی توثیق کرنا، اسے شہرت دینا اور اُس پر اظہارِ مسرت کرنا ہے۔

اگرچہ اسرائیل (قوم) میں فنِ تحریر کو باضابطہ ترقی شہنشاہیت کے قیام (تقریباً ۱۰۳۰ ق م) کے زمانے میں ہوئی۔ مگر گزرے زمانوں کی یادیں محفوظ اور تازہ رکھی گئیں اور سینہ بہ سینہ (زبانی) اگلی نسلوں کو منتقل ہوتی رہیں۔ بعد کے زمانے میں بعض افراد اور گروہوں نے اُن زبانی کوائف و تفصیل کو مدون اور مرتب کیا تاکہ وہ روایات اور بیانات محفوظ ہو جائیں جو اُن کے وجود کی اساس ہیں اور اُن کے قومی تشخص، شناخت، مذہب اور عقیدہ کی ترقی کا باعث ہوں۔

شروعات : ابتدائی تاریخ (... ۲۴۰۰ ق م)

پیدائش کی کتاب کے پہلے حصے (باب ۱-۱۱) کو عام طور پر ”ابتدائی تاریخ“ یا زمانہ قبل از تہذیب یا ”ما قبل تاریخ“ کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ دُنیا کی تخلیق سے لے کر ابرہام کے زمانے تک بنی نوعِ انسان کا عمومی نقشہ پیش کرتا ہے۔ مقصد ہے زمین پر انسانوں کی حالت دکھانا۔ اگرچہ جائز اور مناسب ہے کہ انسانوں کو عزت اور شرف کا مقام ملے کیونکہ وہ خُدا کی شبیہ اور صورت پر خلق کئے گئے تاکہ اُس کی مانند ہوں (پیدائش ۱: ۲۷)، مگر اُن کی نافرمانی کے باعث دُکھ اور موت تاریخ میں داخل ہوئے۔ آدم، حوا، قاتن اور اُن کی اگلی نسلوں اور اُن قوموں کے رویے نے جنہوں نے کوشش کی کہ ”اپنے واسطے ایک شہر اور ایک مُرج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں“ (پیدائش ۱۱: ۴) اُن پر الٹا اثر ڈالا اور انسانوں کے

درمیان برادرانہ بندھن ٹوٹ گئے۔ مزید برآں انسان اور خدا کے درمیان رفاقت ختم ہو گئی۔ اس دینی ڈھانچے کے اندر نجات کی تاریخ کو تشکیل پانا اور تکمیل تک پہنچنا تھا یعنی اُن واقعات کے وسیلے سے جو اپنی قوم کی تاریخ میں خدا کی مداخلت کو نمایاں کرتے ہیں۔

بزرگانِ سلف (۲۲۰۰-۷۰۰ ق م)

پیدائش کی کتاب کا دوسرا حصہ (باب ۱۲-۵۰) اسرائیلی قوم کی اصل اور ابتدا کو پیش کرتا ہے۔ یہ بیان ابرہام، اسحاق اور یعقوب سے شروع ہوتا ہے اور یعقوب (اسرائیل) کے فرزندوں یعنی یعقوب اور اس کے بھائیوں کے واقعات کے ذکر کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ یعقوب اور اس کے خاندان کے نقل مکانی کر کے مصر میں جانے کا واقعہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس کتاب میں یہ بیان اس ذکر پر ختم ہوتا ہے کہ یعقوب (اسرائیل) کی نسل کے لوگ مصر میں بوندوباش کرنے لگے۔ بائبل مقدس میں خدا کی قوم کی تاریخ بنیادی اور لازمی طور پر اُن اسلاف کے واقعات سے شروع ہوتی ہے جن میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں۔

ابرہام کے آباؤ اجداد ارامی تھے (پیدائش ۲۵:۲۰؛ ۵:۲۸؛ ۳۱:۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ابتدا ۵:۲۶) جو وقت گزرنے کے ساتھ صحرا کو چھوڑ کر زرخیز علاقوں کی طرف آ گئے۔ اسرائیلی قوم کے بارے میں روداد قاری کو یاد دلاتی ہے کہ اُن کے آباؤ اجداد مسوپتامیہ سے نقل مکانی کر کے کنعان میں آئے تھے۔ وہ اور اور حاران سے ہوتے ہوئے فلسطین میں آ گئے تھے (پیدائش ۱۱:۲۷-۳۱)۔ اگرچہ اس طویل سفر کی تاریخی تفصیل کی صحیح تصدیق کرنا از حد مشکل ہے لیکن اس عرصے کو بیسویں صدی ق م اور اٹھارہویں صدی ق م کے درمیان رکھا جاسکتا ہے۔ ان صدیوں میں قدیم مشرق قریب میں اور خصوصاً کنعان کی طرف بہت بڑے پیمانے پر نقل مکانیاں ہوئیں۔

پیدائش کی کتاب کے بیان کے مطابق یہ آباؤ سلف نیم خانہ بدوش گروہوں کے سردار تھے جو اپنے کاروانوں کو مختلف مقدس مقامات پر روک لیتے تھے تاکہ خدا سے واضح انکشاف (ظہور) حاصل کریں۔ کچھ عرصہ بعد یہ بزرگانِ سلف انہی مقامات کے ارد گرد ڈیرے لگا لیتے تھے، ابرہام حمرون میں (پیدائش ۱۸:۱۳؛ ۱۹:۲۳)، اسحاق جنوب کی طرف بیر سبع میں (پیدائش ۲۶:۲۳) اور یعقوب فوآیل اور حناتیم میں (پیدائش ۳۲:۲، ۳۰) جو دریائے یردن کے مشرق میں تھا اور پھر سکم اور بیت ایل

کے نزدیک جو دریائے اردن کے مغرب میں تھے (پیدائش ۲۸: ۱۰-۱۹؛ ۳۳: ۱۵-۲۰؛ ۳۵: ۱)۔
 ان بزرگانِ سلف کے ایمان کا پورے طور سے بیان کرنا مشکل ہے۔ غالباً یہ کسی خاص قسم کے
 خاندانی یا قبائلی مذہب پر مشتمل تھا جس میں معبود کو ”باپ دادا کا خدا“ یا ابرہام، اضحاق اور یعقوب
 (اسرائیل) کا خدا کہتے تھے (پیدائش ۳۱: ۲۹، ۴۲، ۵۳؛ ۳۶: ۱)۔ بزرگانِ سلف کا خدا کسی مقدس یا
 پاک جگہ کا پابند نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو خاندان یا قبیلے کے سردار پر ظاہر کرتا تھا اور اُسے ہدایت
 و رہنمائی، محافظت، اولاد یا نسل اور زمین کی ملکیت دینے کا وعدہ کرتا تھا (پیدائش ۱۲: ۷؛ ۲۸: ۱۵،
 ۲۰)۔ بعض ثقافتی پہلو جو ان بزرگوں کے حالات و واقعات کے ضمن میں بیان ہوئے ہیں ان کی نظیر
 بائبل کے علاوہ قدیم قوانین میں بھی ملتی ہے مثلاً حمورابی کا مجموعہ قوانین (تقریباً ۵۰۰ ق م)۔

پیدائش کتاب بزرگانِ سلف کے سلسلہ حسب و نسب پر بہت زور دیتی ہے۔ ابرہام، اضحاق اور
 یعقوب کو پشتوں (نسلوں) کے ایک تسلسل (سلسلہ) میں پیش کیا گیا ہے۔ ابرہام اور سارہ کے بیٹے
 اضحاق کے ہاں ربقہ سے دو بیٹے عیسو اور یعقوب پیدا ہوئے۔ یعقوب کی پہچان اسرائیل کے نام سے
 بھی ہوتی ہے۔ وہ بارہ بیٹوں کا باپ تھا اور بائبل مقدس کے بیان کے مطابق آگے چل کر ان ہی سے
 اسرائیل کے بارہ قبیلے برپا ہوئے۔ یعقوب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے یوسف کے وسیلے سے یہ گروہ
 مصر میں آیا جہاں سے بعد کے زمانے میں موسیٰ نے انہیں غلامی سے رہائی دلائی۔

یوسف کے زمانے (تقریباً سترھویں صدی ق م) سے موسیٰ کے زمانے (تقریباً تیرھویں
 صدی ق م) تک ہمیں اسرائیلی قوم اور ان کے آباء اجداد کے بارے میں کوئی جامع معلومات دستیاب
 نہیں۔ ان تقریباً چار سو سالوں کے دوران قدیم مشرقِ قریب کے سیاسی اور سماجی حالات بہت بدل گئے
 تھے۔ ایک سامی قوم جنحسوس نے ریگستان سے آکر مصر پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کی تقریباً ڈیڑھ سو سالہ حکومت
 کے بعد مصریوں نے انہیں شکست دی اور مار بھگایا۔ اب ان کی خوشحالی اور نشاۃ ثانیہ کا دور شروع ہوا۔ اس
 پورے عرصے کے دوران فلسطین سیاسی لحاظ سے مصر کا دستِ نگر رہا۔ بحیرہ روم کے خطے میں کوئی سیاسی
 طاقت نہ تھی جو اس علاقے میں اتحاد اور ربط پیدا کر سکتی۔ مسوپتامیہ دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ جنوبی حصے پر
 ایک ہدانی سامراجی طاقت کے جانشین حکومت کرتے تھے۔ شمالی حصہ اسوریوں کے زیرِ اقتدار تھا۔ بعد
 میں چودھویں صدی ق م کے اوائل سے یہ لوگ ایک مضبوط سیاسی طاقت بن کر دوبارہ ابھرے۔

جس زمانے میں یعقوب کا گھرانہ مصر میں آیا وہاں جنحسوس (۱۷۳۰-۱۵۵۰ ق م) حکومت کرتے تھے۔ جب مصری آزاد ہوئے اور اپنے ان حاکموں کو مار بھگایا (۱۵۵۰ ق م) تو بہت سے غیر ملکیوں کو غلام بنالیا گیا۔

خروج ۱:۸ میں مرقوم ہے کہ ”تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا“۔ قوی امکان ہے کہ یہ بیان مصر کی اُس نئی سیاسی صورتِ حال کا اشارہ ہو جو مصر میں بسنے والے عبرانیوں پر ناموافق اور نامساعد اثرات مرتب کر گئی۔ یہ لوگ مصر میں چار سو سالوں تک غلام بن کر رہے۔ اس عرصے میں انہوں نے پتوم اور رعمسیس کے شہر تعمیر کئے (خروج ۱:۱۱)۔

یوسف کی نسل کے لوگ واحد لوگ نہیں تھے جو ”عبرانیوں“ کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ یہ اصطلاح ایک مخصوص طرزِ زندگی کا مفہوم رکھتی تھی اور معاشرے کے پس ماندہ اور مفلس طبقے کی نشاندہی کرتی تھی۔ ممکن ہے یہ اُن لوگوں کا حوالہ ہو جو زمینوں کے مالک نہیں تھے اور روزگار کی تلاش میں جگہ جگہ مارے مارے پھرتے تھے۔ اُس زمانے میں اس اصطلاح کے کوئی ایسے معنی نہیں تھے جن سے کوئی خاص نسلی گروہ مراد ہو۔ اُس زمانے میں کئی مختلف ”عبرو“ یا ”ہابرو“ گروہ قدیم مشرقِ قریب کے مختلف حصوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض کنعان میں رہائش پذیر تھے اور کبھی مصر نہ گئے تھے۔ دوسرے گروہ منحسوس کے مصر سے نکالے جانے سے پہلے ہی وہاں سے چلے گئے تھے۔

خروج - مُوسیٰ اور مصر کی غلامی سے رہائی (۱۵۰۰-۱۲۲۰ ق م)

پندرھویں اور تیرھویں صدی ق م کے دوران تین بنیادی واقعات بتدریج مرتب ہو کر سامنے آئے۔ یہ واقعات وہ اسباب اور وجوہات بیان کرتے ہیں جن کی بنیاد پر ان عبرانیوں کو اسرائیلی قوم بننا تھا۔ ان ہی واقعات نے اُن کے قومی شعور کو بیدار اور تعمیر کیا۔ یہ واقعات تھے۔ بزرگانِ سلف سے وعدہ، مصر کی غلامی سے رہائی اور کوہِ سینا پر خدا کا ظہور۔ پاک نوشتوں میں یہ بیانات یا تفصیل ایک سلسلہ میں منسلک ہیں جو بزرگانِ سلف سے لے کر مُوسیٰ تک چلتا ہے۔ مُوسیٰ وہ شخصیت ہے جو ابرہام، اِصْحٰق اور یعقوب کے ایمان، مصر کی غلامی سے رہائی، بیابان میں سے طویل سفر اور اسرائیلیوں کے مصر میں داخلہ کو باہم ملاتی ہے۔

بائبل مقدس کے بیان کے مطابق خدا نے بیابان میں موسیٰ کو لکھایا اور اُسے اپنے لوگوں کو مصر کی غلامی سے رہائی دلانے کا کام سونپا (خروج باب ۳)۔ اس خاص کام کو خدا کی طرف سے اُس وعدہ اور عہد کے جواب کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو بزرگاری سلف سے کیا گیا تھا (خروج ۲: ۲۴؛ ۱: ۳-۴، ۱۷؛ ۶: ۲-۷، ۱۳)۔ ”تمہارے باپ دادا کا خدا“ خداوند (یہوواہ) ہے۔ ”میں جو ہوں سو میں ہوں“ (خروج ۳: ۱۴-۱۵)۔ یہی ہے وہ جو موسیٰ پر ظاہر ہوا۔

فرعون کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے بعد موسیٰ اور اسرائیلی مصر سے نکل گئے۔ غلامی سے آزاد ہونے کا یہ تجربہ بنی اسرائیل کے ایمان کا بنیادی جزو بن گیا (خروج ۲: ۲۰، زبور ۸۱: ۱۰، ہوسیع ۱۳: ۴، حزقی ایل ۵: ۲۰)۔ روایتی طور پر اسرائیلیوں کے مصر سے خروج کی تاریخ تقریباً ۱۴۵۰ ق م مانی جاتی ہے لیکن جدید دور کے بہت سے علماء اسے تقریباً ۱۲۵۰ سے ۱۲۳۰ ق م کے درمیان قرار دیتے ہیں۔ خروج کے زمانے کا فرعون غالباً رمسیس دوم ہے جو اپنے بڑے اور عظیم الشان تعمیراتی منصوبوں کے لئے مشہور ہے۔

مصر سے نکلنے کے بعد اُن لوگوں نے بحیرہ قلزم عبور کیا (خروج ۱۴: ۲۱-۲۲)۔ لوگوں کا یہ اقدام تاریخ میں خدا کی معجزانہ مداخلت کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے اور اسی حیثیت سے اس پر خوشی منائی گئی (خروج باب ۱۴-۱۵)۔ عبرانیوں کا جو گروہ مصر سے نکلا اُس میں اسی قسم کے اور گروہ شامل ہو گئے۔ موسیٰ کی زیر قیادت بیابان میں طویل سفر کا عرصہ بائبل مقدس میں چالیس سال (ایک پشت) بتایا گیا ہے۔ البتہ وثوق سے یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ اس خروج اور سفر کا راستہ کہاں کہاں سے تھا۔

کنعان کی طرف سفر میں لوگوں کا بنیادی تجربہ وہ عہد یا اتحاد تھا جو کوہ سینا پر کیا گیا۔ یہ اتحاد یا معاہدہ خدا اور اُس کے لوگوں کے درمیان انوکھے اور بے نظیر تعلق کا مظہر ہے (خروج ۱۹: ۵-۶)، اس کا بیان احکام عشرہ یا دس حکموں میں (خروج ۱: ۲۰-۱۷) اور عہد عتیق (خروج ۲۲: ۲۰-۲۳؛ ۱۹: ۲۴) میں مرقوم ہے۔ دس حکم خدا کے احکام اور مطالبات کا خلاصہ ہیں۔ ان احکام میں اول تو وہ حکم شامل ہیں جو خدا کے حضور بنی نوع انسان کے صحیح رویوں کا تعین کرتے ہیں، پھر وہ حکم ہیں جو انسانوں کے آپس کے حقوق کے باہمی احترام کی اہمیت واضح کرتے ہیں اور جو اکٹھے اور میل ملاپ سے ہم آہنگ زندگی بسر کرنے کے لئے قطعی ناگزیر ہیں۔

موسیٰ کی وفات کے بعد یثوع عبرانیوں کے اس گروہ کا سردار یا رہنما ہوا جو مصر سے نکل آئے تھے (تقریباً ۱۲۲۰ ق م)۔ پاک نوشتوں میں مرقوم بیان کے مطابق کنعان کو فتح کرنے کی کارروائی مشرق کی طرف سے ہوئی۔ یردن کو پار کر کے پہلے یریحو کا شہر فتح کیا گیا (یثوع باب ۶)۔ یہ ایک تدریجی عمل تھا جو بعض جگہوں پر فوجی طاقت سے کیا گیا جب کہ کئی علاقوں میں پُر امن اور مرحلہ وار طریقے سے کیا گیا۔ اس فتح سے کنعانی آبادی کُلّی طور پر نیست و نابود نہ ہوئی (قضاة ۲۱:۲-۲۳:۳)۔

اس مُلک کو فتح کرنے اور اس پر قبضہ کرنے کے عرصے کے دوران مصر اور مسوپتامیہ کی سلطنتیں رو بہ زوال تھیں۔ کنعان کے مُلک پر طرح طرح کے مختلف نسلی گروہوں کا قبضہ تھا۔ سیاسی ڈھانچے کی خصوصیت یہ تھی کہ متعدد شہری ریاستیں قائم تھیں جو روایتی طور سے مصر کی حلیف اور وفادار تھیں۔ کنعان کا علاقہ بارداری کی رسموں کے باعث خاص امتیاز رکھتا تھا۔ ان میں مُقدس طوائفیت بھی شامل تھی۔ ان کے دیوی دیوتاؤں میں بعل، یسیرت اور عستارات قابل ذکر ہیں۔ اس علاقے کی معیشت کا انحصار زراعت پر تھا۔

قاضیوں کا دور (۱۲۰۰-۱۰۵۰ ق م)

باوثوق اندازے کے مطابق ۱۲۰۰ سے ۱۰۵۰ ق م کو قاضیوں کا دور قرار دیا جاتا ہے۔ کنعان کی فتح اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد اس علاقے میں بتدریج نظم و نسق قائم کرنے کا دور آیا۔ اُن دنوں عبرانی گروہ قبیلوں یا گھرانوں کے ایک وفاق میں منظم و متحد تھے۔ اس زمانے میں کنعان کی شہری ریاستوں اور مذکورہ وفاق کے درمیان لڑائیوں اور جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ بالآخر اسرائیل کے آباء و اجداد اپنے ان مخالفوں اور دشمنوں پر غالب آئے اور انہیں محکومی اور غلام باشی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا (قضاة ۲۸:۱، یثوع باب ۹)۔

قضاة کی کتاب اُس دور کے اہم اور دُور رس اثرات کے حامل واقعات کا بیان کرتی ہے۔ قاضی درحقیقت کمانڈر تھے یعنی منفرد صلاحیتوں کے مالک فوجی سردار یا رہنما تھے جو قوم کے لئے عدل و انصاف کا ماحول سازگار کرتے تھے۔ وہ حکمران نہیں بلکہ آزادی یا خلاصی دلانے والے تھے جو بحرانی اور ہنگامی حالات میں لڑنے کو اُٹھ کھڑے ہوتے تھے (قضاة ۱۶:۲-۱۹:۳)۔ دُبورہ کے گیت

(قضاۃ باب ۵) میں یزریل کے میدان میں کنعانیوں کے خلاف عبرانی گروہوں کے اتحاد کی فتح پر خوشی و شادمانی کا اظہار کیا گیا ہے۔

قاضیوں کے دور کی خاص بات یہ ہے کہ عبرانی گروہوں کے درمیان اتحاد اور تنظیم نہ تھی۔ فلسطین کے جغرافیائی حالات اور باہمی تعاون کا فقدان لوگوں کے نفسانفسی کے رجحان کو تقویت دیتے تھے۔ اسرائیلی ملک میں آباد ہونے کے عمل اور نیا طرز زندگی خصوصاً زراعت کو اپنانے کے عمل سے گزر رہے تھے۔ اس دوران وہ رفتہ رفتہ کنعانی تہذیب و ثقافت اور طرز زندگی میں مدغم ہوتے گئے۔ اس ادغام کا نتیجہ یہ ہوا کہ ناقابل قبول اور الٹے رسم و رواج ان عبرانیوں میں راہ پا گئے۔ یہوواہ کو اسرائیلیوں کی مصر سے رہائی کے ساتھ شناخت کیا جاتا تھا۔ لیکن اب یہوواہ کے پیروکاروں کے مذہب میں وہ کنعانی رسمیں اور رواج بھی شامل ہو گئے جو خاص بعل سے تعلق رکھتے تھے جسے اُس ملک کا خدا مانا جاتا تھا اور یقین کیا جاتا تھا کہ وہ بارداری اور فصلوں کی فراوانی عطا کرتا ہے۔

فلسطی جو جزیروں (کریۃ اور یونانی جزائر) میں آباد لوگوں میں سے نکلے تھے اور جنہیں تقریباً ۱۲۰۰ ق م میں مصریوں نے رد کر دیا تھا وہ متحد و منظم ہو کر فلسطین کے جنوبی ساحل کے ساتھ ساتھ پانچ شہروں میں آباد ہو گئے تھے۔ وہ زبردست فوجی قوت اور لوہے کے اجارہ دار ہونے کے باعث اسرائیلیوں کے لئے خطرہ تھے (قضاۃ باب ۱۳-۱۶، ۱-سموئیل ۱۳: ۱۹-۲۳)۔

شہنشاہیت ساؤل، داؤد، سلیمان (۱۰۵۰-۹۳۱ ق م)

فلسطی گیارہویں صدی ق م کے آخر تک فلسطین کے بیشتر علاقے میں پھیل چکے تھے۔ انہوں نے عہد کا صندوق چھین لیا تھا اور سیلا کے شہر پر قبضہ کر لیا تھا (۱-سموئیل باب ۴)۔ ان حالات نے اسرائیلیوں کو مجبور کر دیا کہ منظم ہوں اور مستحکم قیادت کے تحت متحدہ کارروائی کریں۔ ان غیر ملکی اور بیرونی سیاسی دباؤ اور مجبوریوں کے پیش نظر اسرائیلیوں نے اپنی شہنشاہیت تشکیل دی (۱-سموئیل باب ۸-۱۲)۔

سموئیل آخری قاضی تھا (۱-سموئیل ۷: ۲-۱۷)۔ علاوہ ازیں وہ نبی اور کاہن مانا جاتا تھا۔ اُس کی خدا داد صلاحیتوں اور منفرد قیادت نے لوگوں کو تحریک، اُمنگ اور اتحاد عطا کیا (۱-سموئیل باب ۱-۷)۔ اسرائیل کے پہلے دو بادشاہوں ساؤل (۱-سموئیل باب ۱۰) اور داؤد کو (۱-سموئیل ۱۶: ۱-۱۳) اُسی نے مسح کیا۔

اپنے دور حکومت کے شروع میں ساؤل نے اہم اور نمایاں فتوحات حاصل کیں (۱- سموئیل ۱۱-۱:۱۱)، تو بھی وہ کبھی اس قابل نہ ہوا کہ فلسطینیوں کو حتمی اور فیصلہ کن شکست دیتا۔ نوب کے کاہنوں کے قتل سے (۱- سموئیل ۲۲:۲۳-۲۳) اُس کا زوال شروع ہوا اور اُس کی شہرت اور نیک نامی کو مزید دھچکا اُس واقعے سے لگا جب اُس نے عین دور میں جنات کی آشنا عورت سے رابطہ کیا اور صلاح لی (۱- سموئیل ۲۸:۳-۲۵)۔ ساؤل اور اُس کا بیٹا یونتن جلہوعہ کی لڑائی میں فلسطینیوں کے ہاتھوں مارے گئے (۱- سموئیل باب ۳۱)۔

ساؤل کی وفات کے بعد حبرون میں داؤد کو مسح کر کے بادشاہ بنایا گیا۔ پہلے وہ جنوبی قبیلوں پر بادشاہ مخصوص اور مقرر کیا گیا (۱- سموئیل ۲:۱-۴)، اور کچھ عرصہ بعد شمالی قبیلوں نے بھی اُسے بادشاہ قبول کر لیا (۲- سموئیل ۵:۱-۵)۔ اُس زمانے میں دو ملکیتیں تھیں اور ایک بادشاہ تھا۔

داؤد کے زیر حکومت (۱۰۱۰-۹۷۰ ق م) اسرائیل کی سلطنت شان و شوکت کے عروج پر پہنچی۔ اپنی فوج کی مدد سے داؤد نے کنعانی شہروں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور پڑوسی قوموں کو مغلوب اور مطیع کیا۔ ان قوموں میں سے عمونی، موآبی اور ادومی مشرق میں اور ارامی (شامی) شمال میں تھے، مگر خاص طور سے قابل ذکر فلسطینی ہیں جو مغرب میں رہتے تھے۔ مزید برآں اُس نے یروشلم کا شہر فتح کیا اور اُسے سلطنت کا سیاسی اور مذہبی مرکز بنادیا (۲- سموئیل ۵:۶-۹؛ ۶:۱۲-۲۳)۔

داؤد بادشاہ کی طاقت مجتمع کرنے کو اُس کے سیاسی شعور اور فوجی مہارت سے منسوب کیا جاسکتا ہے مگر اُس کی کچھ وجہ مصر اور مسوپتامیہ کی عظیم سلطنتوں کا زوال بھی ہے۔ داؤد کے شاہی خاندان کا آغاز اسرائیل میں ہوا (۲- سموئیل باب ۷)۔

اسرائیل میں شہنشاہیت کے ادارے کے متوازی نبوت کی تحریک ابھری۔ یہ تحریک شہنشاہیت کے ساتھ ساتھ اس لئے پیدا ہوئی کہ اپنی ماہیت اور روح میں یہ بادشاہوں کی مخالف تھی۔ انجام کار جب شہنشاہیت کا وجود مٹ گیا (بابل کی اسیری کے دوران) تو نبوت کی تحریک نے نیا رخ اختیار کر لیا اور لوگوں کی نئی سیاسی، سماجی اور مذہبی حالت کے مطابق اپنا فرض ادا کرنے لگی۔

داؤد کے بعد سازشوں اور بے یقینی کے مختصر سے ایام کے بعد سلیمان تخت نشین ہوا (۱- سلاطین باب ۱)۔ اُس کا عہد (۹۷۰-۹۳۱ ق م) معاشی خوشحالی (۱- سلاطین ۲۶:۹-۲۹:۱۰) اور غیر معمولی

تعمیراتی منصوبوں کے لئے شہرت رکھتا ہے۔ بین الاقوامی تجارتی تعلقات سے اُس کے پاس دولت کی ریل پیل ہوگئی (۱-سلاطین ۱۱:۹، ۲۶-۲۸؛ ۱۰:۱-۲۱)۔ اُس نے یروشلم میں ہیکل تعمیر کرائی (۱-سلاطین باب ۶-۸) جسے قومی مقدس (عبادت گاہ) ہونے کا شرف حاصل تھا اور وہاں کاہن سلطنت کے اعلیٰ منصبداروں کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے تھے (۱-سلاطین ۲:۴)۔ اسرائیل کی پوری تاریخ میں کوئی اور بادشاہ نہیں ہوا جس نے سلیمان جیسی شہرت اور ناموری حاصل کی ہو (متی ۶:۲۹)۔

شہنشاہیت - منقسم سلطنت (۹۳۱-۵۸۷ ق م)

داؤد کی قائم کردہ سلطنت سلیمان کے زمانے میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگی۔ سلطنت کے دور افتادہ علاقوں میں (۱-سلاطین ۱۱:۱۴-۴۰) لوگ شاہی سیاستدانوں سے نالاں تھے۔ شمال اور جنوب میں پرانی رقابت اور مسابقت دوبارہ ابھرنے لگی۔ سلیمان کی وفات کے بعد سلطنت دو تخت ہوگئی۔ یہوعمام اسرائیل کا اور رحبعام یہوداہ کا بادشاہ بن گیا۔ یروشلم یہوداہ کا دارالحکومت رہا (۱-سلاطین باب ۱۲)۔ سابق متحدہ سلطنت منقسم ہوگئی اور شمالی سلطنت (اسرائیل) اور جنوبی سلطنت (یہوداہ) آزاد اور خود مختار ریاستوں کی حیثیت سے کئی صدیوں تک چلتی رہیں۔ ۹۳۱ ق م میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچنا ممکن نہ رہا۔ یسعیاہ نبی (یسعیاہ ۷:۱۷) متحدہ سلطنت کی اُس تقسیم کو خدا کے غضب اور اُس کی طرف سے سزا سے تعبیر کرتا ہے۔

یہوداہ کی سلطنت مزید تین صدیوں سے زیادہ قائم رہی (۵۸۷ ق م تک)۔ یروشلم اس کا پایہ تخت رہا اور تخت پر بیٹھنے کے لئے داؤد کی نسل سے کوئی نہ کوئی وارث ہمیشہ موجود رہا۔ شمالی سلطنت کو ایسا استحکام نصیب نہ ہوا۔ اُس کا دارالحکومت کئی موقعوں پر بدلا گیا جیسے سکم، فنوئیل (۱-سلاطین ۱۲:۲۵) اور ترزہ (۱-سلاطین ۱۴:۱۷؛ ۱۵:۲۱، ۳۳)۔ بالآخر سامریہ (۱-سلاطین ۱۶:۲۴) اس کا مستقل دارالحکومت بنا۔ شاہی خاندان یا سلسلہ قائم کرنے کی کوشش ناکام ہوتی رہیں اور اُن کا اختتام عموماً تشدد پر ہوتا تھا (۱-سلاطین ۱۵:۲۵-۲۷؛ ۱۶:۸-۲۹)۔ نبی شہنشاہیت پر بے دردی سے تنقید کرتے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہی خاندانوں کے عدم قیام میں اُن کا بڑا اور خاص حصہ تھا۔

شمالی سلطنت کے بادشاہوں میں سے چند ایک سیاسی یا مذہبی وجوہات سے نمایاں رہے

(اسرائیل اور یہوداہ کے بادشاہوں کی مکمل فہرست کے لئے دیکھئے ”زمانی سلسلہ“)۔ یربعام اول نے (۹۳۱-۹۱۰ ق م) عبادت کے معاملے میں اسرائیل کی یہوداہ سے گلو خلاصی کرائی۔ اس مقصد کے لئے اُس نے بیت ایل اور دان میں بُت پرستی کے قومی مراکز قائم کئے (۱-سلاطین ۲۵:۱۲-۳۳)۔ عمری (۸۸۵-۸۷۴ ق م) اور اُس کے بیٹے انخی اب (۸۷۴-۸۵۳ ق م) نے نامناسب اور بے جوڑ باتوں کو مذہب میں شامل کرنے اور فروغ دینے کی سرپرستی کی تاکہ کنعانی آبادی سلطنت میں ضم ہو کر اُس کا حصہ بن جائے۔ بعل کی پرستش کو برداشت کرنے اور اُس کی حمایت کرنے کے باعث (۱-سلاطین ۱۶:۳۰-۳۳) نبیوں کی طرف سے کڑی تنقید اور سخت مزاحمت ہوتی تھی (۱-سلاطین ۱۳:۴)۔ یاہو (۸۴۱-۸۱۴ ق م) جو اسرائیل میں طویل ترین عرصے کے لئے بادشاہی کرنے والے خاندان کا بانی تھا، وہ یہودہ (یہوداہ) کی پرستش کرنے والوں کی مدد سے برسرِ اقتدار آیا تھا۔ شروع میں وہ سلطنت کی اُس کارروائی کے خلاف تھا کہ مذہب اور بُت پرستی کی رسموں کو باہم ملایا جائے (۲-سلاطین باب ۹) تو بھی بعد میں ہوسیع نبی نے اُس کی سنگدلی کے باعث (۲-سلاطین ۹:۱۴-۱۷) اُس کی مذمت کی اور اُسے رد کیا۔ یربعام دوم کا دور حکومت (۷۸۳-۷۴۳ ق م) خوشحالی کا دور تھا (۲-سلاطین ۱۴:۲۳-۲۹)۔ اسرائیل کی سلطنت کا آخری اور حتمی زوال ہوسیع بادشاہ (۷۳۲-۷۲۴ ق م) کے زمانے میں ہوا جب ۷۲۱ ق م میں اسوریوں نے سامریہ پر چڑھائی کی اور اُسے فتح کر لیا (۲-سلاطین باب ۱۷)۔

اسوریوں کے ہاتھوں اسرائیل کے سلطنت کی تباہی و بربادی بتدریج اور ظلم و تشدد کے ساتھ ہوئی۔ پہلے اسوریوں نے مناتیم سے خراج طلب کیا (۲-سلاطین ۱۵:۱۹-۲۰)، پھر انہوں نے ملک کی حدود سکینڈ دیں اور ایک ایسے شخص کو بادشاہ بنایا جو اسوریوں کا اطاعت گزار تھا (۲-سلاطین ۱۵:۲۹-۳۱)۔ بالآخر انہوں نے پوری سلطنت کو اسوریوں کے صوبائی نظام میں ضم کر دیا، ساری سیاسی آزادی ختم کر دی، شہریوں کو جلا وطن کر دیا اور وہاں غیر ملکی حکمران طبقہ کو مسلط کر دیا (۲-سلاطین باب ۱۷)۔ شمالی سلطنت کی تباہی کے ساتھ ہی یہوداہ نے اسرائیل کا نام اپنا لیا۔ اسوری سلطنت نے فلسطین میں اپنی طاقت کے پنجے اُس وقت تک گاڑے رکھے جب تک مادیوں اور کسادیوں (بابلیوں) نے انہیں شکست نہیں دی۔ مصر کے فرعون نکوہ نے اسور کو زوال سے بچانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ یوسیاہ

بادشاہ جو مجدہ کی لڑائی میں مارا گیا (۲-تواریخ ۳۵:۲۰-۲۷، یرمیاہ ۲۲:۱۰-۱۲) وہ لوگوں کی خاطر اصلاحات کا ایک اہم سلسلہ شروع کرنے کے لئے مشہور ہے (۲-سلاطین ۲۳:۴-۲۰)۔ اُس کے جانشین یہوآخز کو بعد میں جلاوطن کر کے مصر بھیج دیا گیا۔ بابل کی فوجوں کے سپہ سالار نبوکدنصر بالآخر کمیش کی جنگ (۶۰۵ ق م) میں مصری لشکر پر غالب آیا اور اُس نے یروشلم کو فتح کر لیا (۵۹۷ ق م)۔ ۵۸۷ ق م میں بابل کی فوجوں نے یروشلم کا محاصرہ کیا اور اُس پر قبضہ کر لیا۔ اس واقعے کے ساتھ وہ دور شروع ہوا جسے ”بابل کی اسیری“ کہا جاتا ہے۔ نبوکدنصر کے ہاتھوں یہودیوں کی شکست کا مطلب تھا کہ اُن کی سیاسی آزادی اور خود مختاری کا خاتمہ ہو گیا، داؤد کے خاندان کی حکومت اچانک ختم ہو گئی (دیکھئے ۲-سموئیل باب ۷)، یروشلم شہر اور ہیکل منہدم ہو گئے (دیکھئے زبور ۴۶ اور ۴۸) اور انہیں ملک موعود سے زبردستی نکال دیا گیا۔

بابل میں اسرائیل کی اسیری (۵۸۷-۵۳۸ ق م)

اسوریوں نے شمالی سلطنت اسرائیل کو فتح کیا تو وہاں غیر ملکی حکمران مسلط کر دیئے۔ مگر بابلیوں نے جنوبی سلطنت یہوداہ کو فتح کیا تو انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہوداہ کو بظاہر بابل کے (مفتوحہ) صوبہ سامریہ میں ضم کر دیا گیا۔ مُلک ویران اور کھنڈر ہو گیا کیونکہ ایک طرف تو حملہ آور فوجوں نے لوٹ مار اور تباہی کا بازار گرم رکھا تو دوسری طرف اِذوم (عبدیہ ۱) اور عمون (حزقی ایل ۲۵:۱-۴) کے لوگ اُسے لوٹتے اور تاراج کرتے رہے۔ اگرچہ آبادی کا زیادہ تر حصہ فلسطین میں رہا مگر بہت سے لوگوں کو اسیر کر کے بابل کو لے گئے۔

بابل کی حکومت نے ان اسیروں کو اجازت دیئے رکھی کہ بیاہ شادیاں کریں، مکان بنائیں، باغ لگائیں (یرمیاہ ۲۹:۵-۷) اور اپنے رہنماؤں اور بزرگوں سے صلاح مشورے کریں (حزقی ایل ۲۰:۱-۴۴)۔ علاوہ ازیں یہودیوں کو یہ بھی اجازت تھی کہ دریائے کبار کے کناروں کے ساتھ ساتھ تل ابیب میں آباد ہو جائیں (حزقی ایل ۳:۱۵، مزید دیکھئے زبور ۱۳۷:۱)۔ رفتہ رفتہ پراگندگی کے علاقوں میں رہنے والے یہ یہودی نئے سیاسی اور معاشرتی حالات کے عادی ہو گئے اور اُن کی مذہبی رسوم و شعائر لوگوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی کا سب سے بڑا بندھن ثابت ہوئے۔

اسیری کا زمانہ (۵۸۷-۵۳۸ ق م) اگرچہ بے وطنی اور غم و اندوہ کا زمانہ تھا مگر مذہبی اور ادبی سرگرمیاں بہت تیز اور دُور رس رہیں۔ ان سالوں کے دوران قوم کی بہت سی مذہبی روایات، رسومات اور عقائد جمع کئے اور ضابطہ تحریر میں لائے گئے۔ ہیکل کی بربادی کے بعد بھی کاہن یہودی جماعت میں اہم اور نمایاں قیادت کی کردار ادا کرتے رہے۔ انہوں نے ضروری بنیاد قائم کرنے میں بہت معقول، اہم اور بھاری کردار ادا کیا جس سے یہودیت کو گرانقدر ترقی اور فروغ حاصل ہوا۔

جنوبی ایران میں انشان کا بادشاہ فارس کے تحت پر بیٹھا (۵۵۹-۵۳۰ ق م) تو بابل میں اسیر یہودیوں کے لئے آزادی کی اُمید کی علامت بن گیا (یسعیاہ ۴۴:۲۱-۲۸؛ ۴۵:۱-۷)۔ اُس کی عسکری اور سیاسی زندگی کے تین واقعات بہت نمایاں ہیں۔ مادی فارسی سلطنت کا قیام و استحکام جس کا پایہ تخت ”اخمٹا“ (۵۵۳ ق م) تھا، ایشیائے کوچک میں لدیہ کے بادشاہ کو شکست دے کر اُس سارے علاقے کو مغلوب کرنا (۵۳۶ ق م) اور بابل میں فاتحانہ داخلہ (۵۳۹ ق م)۔ بابل میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد بھی اُس نے سلطنت فارس کی مذہبی رواداری کی حکمت عملی جاری رکھی اور اسی سال وہ فرمان جاری کیا جس نے اسیری کا خاتمہ کر دیا۔

سلطنتِ فارس کا دور۔ بحالی (۵۳۸-۳۳۳ ق م)

خوَرَس بادشاہ کا فرمان عبرانی (عزرا ۱:۲-۴) اور آرامی (عزرا ۶:۳-۵) دونوں زبانوں میں محفوظ ہے۔ اس فرمان سے اسیروں کو اجازت مل گئی کہ فلسطین واپس جائیں اور ہیکل کی سلطنتِ فارس کی امداد سے از سر نو تعمیر کریں۔ علاوہ ازیں یہ حکم بھی ہوا کہ ہیکل کے مقدس ظروف جو بنوکدنصر بابل میں اٹھالا یا واپس پہنچائے جائیں۔

اسیری تو ختم ہوئی مگر فلسطین کو یہودیوں کی واپسی بتدریج کئی مرحلوں میں ہوئی۔ بہتوں نے پراگندگی کے علاقوں میں اور خصوصاً فارس میں رہنے کو ترجیح دی کیونکہ وہاں وہ معاشی لحاظ سے پھل پھول رہے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سلطنت کے اہم امور بھی سرانجام دے رہے تھے۔ وطن واپس آنے والوں کا پہلا گروہ شش بضر کی سربراہی میں یہوداہ پہنچا (عزرا ۱:۵-۱۱) جو سلطنتِ فارس کا ایک اعلیٰ عہدیدار تھا۔ بعد میں زرتابل اور سردار یثوع کی قیادت میں ہیکل دوبارہ تعمیر ہوئی (عزرا باب

۳-۶)۔ تجی نبی اور زکریا نبی اُن کے مددگار تھے۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہوداہ کے سیاسی، معاشرتی اور مذہبی حالات بگڑتے گئے۔ اس بگاڑ میں جو عوامل بروئے کار رہے اُن میں چند ایک یہ ہیں: اُس علاقے میں معاشرتی دشواریاں، جماعتی دھڑے بندی اور سب سے بڑھ کر سامریوں کی دشمنی۔

نحمیاہ بادشاہ ارتخششتا اول کا ساتی تھا۔ ۴۴۵ ق م میں اُسے یروشلیم کی صورت حال کے بارے میں خبریں ملیں۔ اُس نے عرض کی کہ مجھے یہوداہ کا گورنر مقرر کیا جائے تاکہ اپنے لوگوں کی مدد کر سکوں۔ اس یہودی مصلح کا کام صرف شہر کی فصلیں بنانے تک محدود نہ تھا۔ اُس نے اسیری کے بعد کے زمانے کی یہودی قوم کو نئے سرے سے منظم و مرتب کرنے اور بنانے سنوارنے میں گراں قدر کام کیا (نحمیاہ باب ۱۰)۔

عزرا بنیادی طور پر ایک مذہبی رہنما تھا۔ کاہن ہونے کے ساتھ ساتھ اُسے ”آسمان کے خدا کی شریعت کے فقیہِ کامل“ کا خطاب بھی دیا گیا تھا (عزرا ۷: ۱۲)۔ جس سے اُسے یہ اختیار بھی حاصل تھا کہ ”دریا پار کے سب لوگوں“ یعنی دریائے فرات کے مغرب میں رہنے والے یہودیوں کو اُن کے آئین و ضوابط یعنی شریعت کی تعلیم دے اور اُس پر عمل کرائے (عزرا ۷: ۱۲-۲۶)۔ اُس نے یہ قومی اور سرکاری کام یہوداہ میں سرانجام دیا۔ ممکن ہے کہ اس کام کا آغاز ۴۵۸ ق م میں ہو جو ارتخششتا اول کے عہدِ حکومت کا ساتواں سال تھا (عزرا ۷: ۷)۔ البتہ چند مورخین اسے ۳۹۸ ق م میں قرار دیتے ہیں جو ارتخششتا دوم کے عہدِ حکومت کا ساتواں سال تھا۔ چند اور مورخین اسے ۴۲۸ ق م میں جارکھتے ہیں۔ بائبل کی اسیری کے بعد کے زمانے میں یہودی قوم میں شریعت اور اُس کی پابندی کو جو اہمیت حاصل ہوئی اُس میں عزرا کی کوششوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ جس وقت عزرا نے مذہبی اور اخلاقی اصلاح کا اعلان کیا تب سے یہودی ”اہل کتاب“ بن گئے۔ یہودی تذکروں اور روایتوں میں عزرا کی شخصیت کو موسیٰ کے مشابہ ٹھہرایا گیا ہے۔

یونانی دور (۳۳۳-۶۳ ق م)

فلسطین میں فارسی غلبہ کا دور (۵۳۹-۳۳۳ ق م) سکندر اعظم کی فتوحات کے ساتھ

(۳۳۴-۳۳۰ ق م) ختم ہو گیا۔ اب قدیم یونانی دور (۳۳۳-۶۳ ق م) شروع ہوا۔ سکندر اعظم کی وفات (۳۲۳ ق م) کے بعد اُس کے جانشین سلطنت کا اتحاد قائم نہ رکھ سکے۔ فلسطین پر پہلے مصر کی بطلموسی سلطنت (۳۰۱-۱۹۷ ق م) کا اور بعد ازاں سلوکی سلطنت کا غلبہ رہا۔

یونانی دور میں پراگندگی کے ممالک میں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد کے باعث پُرانے عہد نامہ کا یونانی زبان میں ترجمہ کرنے کی ضرورت پڑی۔ یہ ترجمہ علما کی ایک جماعت نے کیا جو ”ستر“ کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اسی عدد (فارسی میں ہفتاد) کی مناسبت سے اس ترجمے کو ”ہفتادی ترجمہ“ کہا جاتا ہے۔ اس ترجمے نے یونانی بولنے والے یہودیوں کی مذہبی ضرورت کو پورا کیا اور خاص طور پر اُس یہودی جماعت کی ضرورت کو جو مصر کے شہر سکندریہ میں آباد تھی۔

یونانی زبان کو اپنانے کے اس عمل کے باعث فلسطین کی یہودی جماعت میں اختلافِ رائے اور تفرقہ پیدا ہو گیا۔ بہت سے لوگوں نے کھلے بندوں یونانی رسم و رواج اپنال لئے، دوسرے لوگ پوری شدت سے موسیٰ کی شریعت کی پابندی کرنے لگے۔ اُن کا جوش و جذبہ جنون اور انتہا پسندی تک پہنچا ہوا تھا۔ دونوں دھڑوں کے درمیان یہ کھنچاؤ مکابیوں کی بغاوت کی صورت میں ڈرامائی طور سے پھٹ پڑا۔

سلوکی دور کے شروع میں یہودیوں کو نسبتاً مذہبی اور سماجی امن و سکون حاصل تھا۔ مگر یہ حالت زیادہ دیر تک قائم نہ رہی۔ انطیا کس چہارم اپی فینس (۱۷۵-۱۶۳ ق م) یونانی تہذیب و ثقافت کو دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا۔ وہ اقتدار میں آیا تو اُور باتوں کے علاوہ یروشلم کی ہیکل کو ناپاک کرنے کی شہرت بھی پائی۔ ۱۶۷ ق م میں اُس نے ہیکل میں زیوس دیوتا کا مجسمہ نصب کرایا۔ علاوہ ازیں اُس نے مذبح پر سور بھی قربان کرائے (ارامی سور کو ناپاک جانور نہیں سمجھتے تھے)۔ ان کاموں نے یہودیوں کو سرکشی اور بغاوت پر بھڑکایا۔

یروشلم کے شمال مغرب میں ایک عمر رسیدہ کاہن متتیاہ اور اُس کے پانچ بیٹوں یہوداہ، یوئٹن، شمعون، یوحنا اور الیعزر نے یہودی اور ارامی (سلوکی) فوج کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ یہوداہ جو مکابی (ہتھوڑا) کے لقب سے مشہور ہوا وہ فوجی سورما (ہیرو) کی حیثیت سے ممتاز ہوا۔

۱۶۴ ق م میں مکابی گروہ نے یروشلم کی ہیکل پر قبضہ کر لیا اور اُسے نئے سرے سے خدا کے لئے مخصوص اور مقدس کیا۔ عیدِ تجدید یا حنوکہ (یوحنا ۱۰: ۲۲) اسی جرأت مندانہ مہم کی یاد میں منائی جاتی

ہے۔ مکابیوں کی اس فتح اور انقلاب کے ساتھ یہودیوں کی آزادی اور خود مختاری کا دور شروع ہو گیا۔
 مٹیہاہ کے آخری بیٹے شمعون کی وفات کے بعد اُس کے بیٹے یوحنا ہرکانس اول (۱۳۴-۱۰۴ ق م) نے ہمونی خاندان کی بنیاد رکھی۔ اُس دور میں یہودیہ کی سرحدوں کو وسعت ملی جبکہ ساتھ ہی ساتھ شورشیں، افراتفری اور بغاوتیں بھی ہوتی رہیں۔ بالآخر ۶۳ ق م میں نامور رومی جرنیل پومپئی نے یروشلم فتح کر لیا اور فلسطین اور سوریہ کی تنظیم نو کر کے انہیں رومی صوبہ بنادیا۔ یہودیوں کی مذہبی سربراہی سردار کاہن کرتا تھا جو بذاتِ خود رومی حاکموں کے ماتحت ہوتا تھا۔
 نئے عہد نامہ کا زمانہ فلسطین پر رومی قبضے کے زمانے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ یہ صورتِ حال ۶۶ء-۷۰ء میں یہودی جنگیں شروع ہونے تک قائم رہی۔ ان جنگوں کا خاتمہ دوسری ہیکل اور یروشلم شہر کی بربادی کے ساتھ ہوا۔

پُرانے عہد نامہ کا زمانی سلسلہ

مندرجہ ذیل زمانی سلسلہ بائبل مقدس کی تاریخ میں نہایت اہم واقعات کی تاریخیں دکھاتا تھا۔
 ”تقریباً“ کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ تاریخ کا تعین تخمینے سے کیا گیا ہے۔ تاریخ جتنی قدیم ہوگی اُس کی صحت اتنی ہی کم ہوگی۔

بادشاہوں کے زمانے کی تاریخیں زیادہ صحیح ہیں۔ حالانکہ اُن کے بارے میں بھی علما کئی کئی سالوں کا اختلاف رکھتے ہیں۔ یہ زمانی سلسلہ قدیم تاریخ کے بعض اہم واقعات کی بھی نشاندہی کرتا ہے اور بعض نبیوں کی خدمت کی تاریخوں کو بھی نمایاں کرتا ہے۔

۱- شروعات - پیدائش باب ۱-۱۱

قدیم تاریخ	بائبل کا بیان
زمانہ قبل از تاریخ کانسی کا قدیم زمانہ	تخلیق کائنات مسیحیت میں ابرہام کے خانہ بدوش آباؤ اجداد
شمیری تہذیب بحیرہ روم کے خطہ میں فوجی طاقت کا پھیلاؤ مصر	۳۱۰۰-۲۲۰۰ ق م ۲۸۰۰-۲۴۰۰ ق م ۲۶۰۰-۲۵۰۰ ق م ۲۵۰۰ ق م
قدیم سلطنت ۳۱۰۰-۲۱۰۰ ق م عظیم ابرہام کی تعمیر ۲۶۰۰-۲۵۰۰ ق م	

۲- بزرگانِ سلف - پیدائش باب ۱۲-۵۰

<p>ابراہیم کی فلسطین میں آمد تقریباً ۱۸۵۰ ق م</p> <p>بزرگانِ سلف مصر میں</p>	<p>۲۲۰۰-۱۵۵۰ ق م ۲۰۰۰ ق م</p> <p>۷۰۰ ق م</p>	<p>کانسی کا متوسط زمانہ مصر</p> <p>درمیانی سلطنت ۲۱۰۰-۱۷۲۰ ق م</p> <p>مسیحیت</p> <p>آور کا تیسرا شاہی خاندان ۲۱۰۰-۲۰۰۰ ق م</p> <p>بابل کا پہلا شاہی خاندان (اموری) - آغاز ۱۹۹۰ ق م</p> <p>مصر:</p> <p>نجوئس کا قبضہ ۱۷۳۰-۱۵۵۰ ق م</p>
--	--	---

۳۔ مصر سے خروج - موسیٰ اور یثوع - خروج، گنتی، استثنا، یثوع

موسیٰ مصر میں	۱۵۵۰-۱۲۰۰ ق م	کانسی کا آخری زمانہ
	۱۵۰۰ ق م	مصر - نئی سلطنت
مصر سے خروج - تقریباً ۱۲۵۰-۱۲۳۰ ق م	۱۳۰۰ ق م	اٹھارہواں شاہی خاندان
اسرائیلی بیابان میں حالت سفر میں		۱۵۵۰-۱۰۷۰ ق م
	۱۲۵۰ ق م	ایشیائے کوچک اور شمالی آرام
موسیٰ کو کوہ سینا پر شریعت کی لوحیں دی گئیں۔		حتی سلطنت ۱۳۵۰-۱۰۹۰ ق م
یثوع فلسطین پر یلغار اور قبضہ کرتا ہے۔		رعمسیس دوم مصری فرعون
کنعان اسرائیلی قبیلوں کے وفاق کی صورت	۱۲۲۰ ق م	۱۳۰۴-۱۲۳۸ ق م
میں استحکام حاصل کرتے ہیں۔		
تقریباً ۱۲۳۰-۱۲۰۰ ق م		

۴- قاضیوں کا زمانہ - قضاة

<p>قاضیوں کا دور ۱۲۰۰-۱۰۳۰ ق م</p> <p>فلسطی - رعمسیس نے نکال دیا۔ فلسطین کے ساحل کے ساتھ ساتھ آباد ہو گئے۔</p> <p>۱۱۹۷-۱۱۶۵ ق م</p> <p>سموئیل - اسرائیل کا نبی اور قاضی تقریباً ۱۰۴۰ ق م</p>	<p>۱۲۰۰-۹۰۰ ق م</p> <p>۱۱۵۰ ق م</p>	<p>آہن کا زمانہ اول مصر - فرعون رعمسیس سوم</p> <p>دبوره اور برتھ کنعانیوں کو Taanach کے مقام پر شکست دیتے ہیں۔ تقریباً ۱۱۳۰ ق م</p> <p>مسیح - تگت پلا اسرائیل ۱۱۱۵-۱۰۷۷ ق م</p> <p>اسور کا زوال اور دمشق کی ارامی سلطنت کا آغاز۔ دمشق کا بادشاہ رضین۔</p>
--	-------------------------------------	---

۵- شہنشاہیت ۱- اور ۲- سموئیل، ۱- اور ۲- سلارطین، ۱- اور ۲- تواریخ

ساؤل اسرائیل کا پہلا بادشاہ	۱۰۵۰ ق م	
تقریباً ۱۰۳۰-۱۰۱۰ ق م		
داؤد سلطنت کو وسعت دیتا اور یروشلم کو	۱۰۰۰ ق م	
سیاسی اور مذہبی مرکز قائم کرتا ہے۔		
تقریباً ۱۰۱۰-۹۷۰ ق م		
سلیمان سلطنت کو وسعت دیتا اور یروشلم میں	۹۲۵ ق م	
ہیکل تعمیر کرتا ہے۔ ۹۷۰-۹۳۱ ق م		
سکیم میں اجتماع اور سلطنت کی تقسیم ۹۳۱ ق م		

یہوداہ اور اسرائیل -- منقسم سلطنت ۹۳۱-۵۸۷ ق م

یہوداہ کے بادشاہ	اسرائیل کے بادشاہ		
رجعام ۹۳۱-۹۱۳ ق م	زبعام اول ۹۳۱-۹۱۰ ق م دان اور بیت ایل میں عبادت کے مرکز قائم کئے گئے۔	۹۰۰-۶۰۰ ق م ۹۰۰ ق م	آہن کا زمانہ دوم مصر بامیسواں شاہی خاندان
ایاہ ۹۱۳-۹۱۱ ق م آسا ۹۱۱-۸۷۰ ق م	ندب ۹۱۰-۹۰۹ ق م بعشا ۹۰۹-۸۸۶ ق م ایلہ ۸۸۶-۸۸۵ ق م		دمشق بن ہداول اسور- اشور بنی پال ۸۸۳-۸۵۹ ق م

<p>یہوسف ۸۴۸-۸۴۰ ق م</p>	<p>زمری ۸۸۵ ق م (سات دن) عمری ۸۸۵-۸۷۲ ق م انجی اب ۸۷۲-۸۵۳ ق م</p>	<p>۸۵۰ ق م</p>	<p>سلمنسر سوم ۸۵۸-۸۲۳ ق م</p>
<p>یہورام ۸۴۸-۸۴۱ ق م</p>	<p>ایلیاہ نبی کی خدمت تقریباً ۸۶۵ ق م</p>		<p>سلمنسر پنجم ۸۲۳-۸۱۱ ق م</p>
<p>اخزیاہ ۸۴۱ ق م ملکہ عتلیاہ یہوداہ کی سلطنت</p>	<p>اخزیاہ ۸۵۳-۸۵۲ ق م یورام ۸۵۲-۸۴۱ ق م الشیع نبی کی خدمت تقریباً ۸۵۰ ق م</p>		<p>عدادن آری سوم ۸۱۱-۷۸۴ ق م اسور کا زوال ۷۸۳-۷۴۵ ق م</p>
<p>یوآس ۸۳۵-۷۹۶ ق م</p>	<p>یہوآس ۸۴۱-۸۱۴ ق م یہوآخز ۸۱۴-۷۹۸ ق م</p>		<p>۸۰۰ ق م ۷۵۰ ق م</p>
<p>امصیہ ۷۹۶-۷۸۱ ق م عزریاہ (عزریاہ) ۷۸۱-۷۴۰ ق م</p>	<p>یہوآس ۷۹۸-۷۸۳ ق م یربعام دوم ۷۸۳-۷۴۳ ق م عاموس اور ہوشع کی نبوتیں تقریباً ۷۵۰ ق م زکریاہ ۷۴۳ ق م (چھ ماہ) سلوم ۷۴۳ ق م (ایک ماہ)</p>		<p>اسور - تگلٹ پلاسر دوم ۷۴۵-۷۲۷ ق م مفتوحہ لوگوں کی مدد کرنے کی حکمت عملی - ارام اور افراتیم کی جنگ</p>
<p>یسعیہ اور میکاہ کی نبوتیں تقریباً ۷۴۰ ق م - یوتام ۷۴۰-۷۳۶ ق م</p>			

آخر ۷۳۶-۷۱۶ ق م	منہاجم ۷۴۳-۷۳۸ ق م		اسرائیل اور آرام یہوداہ کے خلاف
	فقہیہ ۷۳۸-۷۳۷ ق م		جنگ کرتے ہیں ۷۳۴ ق م
	نسخ ۷۳۷-۷۳۲ ق م		اسور سلمنسر پنجم
حزقیہ ۷۱۶-۷۸۷ ق م	ہوسیع ۷۳۲-۷۲۴ ق م		۷۲۶-۷۲۴ ق م
	سقوط سامریہ کچھ لوگ اسیر	۷۲۱ ق م	سر جون دوم ۷۲۱-۷۰۵ ق م
	ہو گئے مذہب میں اُن مل		اسیر حدون ۶۸۱-۶۶۹ ق م
	باتوں کی آمیزش۔	۷۰۰ ق م	اسور بنی پال ۶۶۸-۶۲۱ ق م
منسی ۶۸۷-۶۴۲ ق م	شمالی سلطنت کا خاتمہ		بابل
امون ۶۴۲-۶۴۰ ق م			نبو پلاسر ۶۲۶-۶۰۵ ق م
یوسیاہ ۶۴۰-۶۰۹ ق م		۶۲۵ ق م	غزوہ کی بربادی ۶۱۲ ق م
			کرکیس کی لڑائی
صفیہ کی نبوتیں تقریباً ۶۳۰ ق م			بابل
یرمیاہ کی بلاہٹ تقریباً ۶۲۷ ق م			نبوکدنضر ۶۰۳-۵۶۲ ق م
مذہبی اصلاحات جو سامریہ تک			
ہوئیں ۶۲۲ ق م			
نحمیاہ کی نبوتیں تقریباً ۶۱۲ ق م			
یہوآخز ۶۰۹ (تین ماہ)			
یہویشیم ۶۰۹-۵۹۸ ق م			
یہویاکین ۵۹۸ ق م (۳ ماہ)			
صدقیہ ۵۹۸-۵۸۷ ق م			
حزقی ایل نبی کی خدمت کا			
آغاز ۵۹۳ ق م			
سقوط یروشلم ۵۸۷-۵۵۶ ق م			

۶۔ اسرائیل کی بابل میں اسیری ۵۸۷-۵۸۳ ق م

<p>یروشلم کے فتح ہو جانے اور بیکل کی بربادی کے بعد یہودی امراء و شرفاء کو یروشلم سے جلا وطن کر دیا گیا۔</p> <p>۵۸۶/۵۷ ق م</p> <p>جدلیاہ کو گورنر مقرر کیا گیا ۵۸۷-۵۸۶ ق م</p>	<p>۶۰۰-۳۰۰ ق م</p>	<p>آہن کا زمانہ سوم</p> <p>اول مردک ۵۶۲-۵۵۹ ق م</p> <p>یہو یاکین کی معافی ۶۶۱ ق م</p> <p>بابل۔ نبوندیس ۵۵۹-۵۳۹ ق م</p> <p>شاہ فارس خورس بابل کو فتح کرتا ہے۔</p> <p>۵۳۹ ق م۔</p>
---	--------------------	--

فارسیوں کا دور۔ بحالی ۵۳۶-۳۳۳ ق م

<p>۵۳۸ ق م</p> <p>شیش ہفتہ کو گورنر مقرر کیا گیا ۵۳۸ ق م</p> <p>قربانی کے مذبح کی بحالی ۵۳۸ ق م</p> <p>یروشلم میں "دوسری ہیکل" کی تعمیر ۵۲۰-۵۱۵ ق م</p> <p>حجی اور زکریاہ کی نبوتیں ۵۲۰ ق م</p> <p>زربابیل گورنر نامزد ہوتا ہے۔</p> <p>یشوع سردار کاہن عزرا کی یروشلم میں خصوصی ذمہ داری ۳۵۸ ق م</p> <p>(۳۲۸ یا ۳۹۸ ق م)</p>	<p>۵۳۸ ق م</p> <p>۵۰۰ ق م</p>	<p>خوہس۔ شاہی فرمان۔ اسیری کا خاتمہ</p> <p>فارس۔ کیمبیس ۵۲۹-۵۲۲ ق م</p> <p>دارا ۵۲۲-۴۸۶ ق م</p> <p>سلطنت فارس کی تنظیم نو۔ آرام اور فلسطین سلطنت کی پانچویں نیم خود مختار عملداری بنتے ہیں۔</p> <p>فارس۔ اخویرس اول</p> <p>۴۸۶-۴۶۵ ق م رخششتا اول</p> <p>لوگی مینس ۴۶۵-۴۲۳ ق م</p>
<p>ملاکی کی نبوتیں</p> <p>دیواروں کی از سر نو تعمیر ۴۵۵-۴۲۳ ق م</p> <p>نحمیاہ کا دوسرا خاص کام ۳۴۲ ق م</p> <p>یہودیہ کو سلطنت فارس کے تحت دینی ریاست کا درجہ دیا گیا۔ تقریباً ۳۵۰ ق م۔</p>	<p>۴۰۰ ق م</p> <p>۳۵۰ ق م</p>	<p>اخویرس دوم ۴۲۳ ق م</p> <p>دارا دوم، اوخس (نوطس) ۴۲۳-۴۰۴ ق م</p> <p>ارتخششتا دوم منے مون ۴۰۴-۳۵۸ ق م</p> <p>ارتخششتا سوم اوخس ۳۵۸-۳۳۸ ق م</p> <p>ارس ۳۳۸-۳۳۶ ق م</p> <p>دارا دوم کوڈونس ۳۳۶-۳۳۱ ق م</p> <p>سکندر اعظم فارس کو فتح کرتا ہے</p> <p>(۳۳۳ ق م)، اور مصر کو (۳۲۱ ق م)</p>

یونانی سلطنت کا دور ۳۳۱-۶۳

سکندر اعظم - ۳۳۱-۲۲۳ ق م سکندر کی وفات کے بعد سلطنت دو بڑے حصوں میں منقسم ہو گئی

مصر Lagus کی سلطنت	ارام اور بابل - سلوکی سلطنت	یہودیہ
<p>بطلموس اول</p> <p>۳۲۳-۲۸۵ ق م</p> <p>بطلموس دوم فلا دلفس</p> <p>۲۸۵-۲۴۶ ق م</p>	<p>سلوکی اول نیکا طور</p> <p>۳۱۲-۲۸۰ ق م</p>	<p>یہودیہ Lagus کا مطیع ہو جاتا ہے۔ ۳۲۳-۱۹۷ ق م</p> <p>یہودی گروہ مصر اور انطاکیہ میں آباد ہوتے ہیں۔</p>
	<p>انطیاکس اول سوتر ۲۸۰-۲۶۱ ق م</p> <p>انطیاکس دوم تھیوس</p> <p>۲۶۱-۲۴۶ ق م</p>	<p>شریعت یعنی اسفار خمسہ کا یونانی میں (ہفتادی) ترجمہ پڑانے عہد نامہ کی دوسری کتابوں کا ترجمہ ۲۵۰ ق م</p>
<p>بطلموس سوم یواریتس</p> <p>۲۴۶-۲۲۱ ق م</p> <p>بطلموس چہارم فلوپٹر</p> <p>۱۸۰-۱۴۵ ق م</p> <p>یہودی روایات کو ختم کرنے کا فرمان۔ یروشلم کی بیکل میں دیوتا یوپیٹر اوپس (زیوس) کا بت نصب کیا گیا ۱۶۷ ق م</p>	<p>سلوکی دوم کالینی کس</p> <p>۲۴۶-۲۲۶ ق م</p> <p>انطیاکس سوم (انطیاکس اعظم)</p> <p>۲۲۳-۱۸۷ ق م</p> <p>سلوکی چہارم فلوپٹر</p> <p>۱۸۷-۱۷۵ ق م</p>	<p>سلوکی یہوداہ کو مغلوب کر لیتے ہیں ۱۹۷-۱۴۲ ق م</p> <p>انطیاکس چہارم بیکل کو اجازت دیتا ہے۔ ۱۶۹ ق م</p>

		<p>انطیا کس چہارم اپی فٹس ۱۷۵-۱۶۳ ق م</p> <p>انطیا کس پنجم یو پٹر ۱۶۳-۱۶۲ ق م</p> <p>دیمتریس اول سوتر ۱۶۲-۱۵۰ ق م</p> <p>سکندر بالس ۱۵۰-۱۴۵ ق م</p> <p>دیمتریس دوم ۱۴۵-۱۳۸ ق م</p> <p>جو انطیا کس چہارم کے ساتھ تھا ۱۴۵-۱۴۲ ق م</p> <p>انطیا کس ہفتم سیدیتیس ۱۳۸-۱۲۹ ق م</p> <p>دیمتریس دوم نیکا طور ۱۲۹-۱۲۵ ق م</p> <p>انطیا کس ہشتم ۱۲۲-۱۱۳ ق م</p> <p>جو سلوکس پنجم کے ساتھ تھا ۱۲۲ ق م</p> <p>انطیا کس نہم ۱۱۳-۹۵ ق م</p>	<p>سلوکسی حکومت سے آزادی کی خاطر مکیوں کی بغاوت ۱۶۶-۱۴۶ ق م</p> <p>ہیکل کی دوبارہ تعمیر اور تقدیس ۱۶۳ ق م</p> <p>یہوداہ مکیوں کی وفات ۱۶۰ ق م</p> <p>بطلموس ہفتم ۱۱۶-۱۳۵ ق م</p> <p>بطلموس نہم ۱۱۶-۱۰۹ ق م</p> <p>بطلموس دہم ۱۰۸-۸۹ ق م</p>
<p>یہودیہ کی خود مختاری۔ مکیوں کی بغاوت کی فتح ۱۴۲ ق م</p> <p>حسونیوں کی حکومت ۱۴۲-۶۳ ق م</p> <p>یوحنا ہرکانس۔ سردار کاہن اور حاکم اعلیٰ ۱۳۴-۱۰۴ ق م</p>	<p>۱۵۰ ق م</p>		
<p>ارستوٹلس اول۔ سردار کاہن جس نے بادشاہ کا لقب اختیار کیا ۱۰۴-۱۰۳ ق م۔ سکندر یا تیس۔ سردار کاہن ۱۰۳-۷۶ ق م</p>	<p>۱۰۰ ق م</p>		

<p>ملکہ سکندرہ سلوئی ۷۶-۷۷ ق م ارستوبولس دوم، بادشاہ اور سردار کاہن ۶۷-۶۳ ق م</p> <p>یوحنّا ہرکانس دوم۔ سردار کاہن ۶۳-۴۰ ق م</p> <p>قلو پطرہ ہفتم۔ ملکہ مصر ۵۱-۳۱ ق م روم مصر کو فتح کر لیتا ہے۔ ۳۱ ق م</p>	<p>جانشینی کی جنگ ۹۵-۸۴ ق م نگرائٹس آرمینی ۸۳-۶۴ ق م انطیاکس سیزدہم ۶۸-۶۴ ق م</p> <p>پونٹائی۔ رومی جرنیل یروشلیم کو فتح کر لیتا ہے۔ ۶۳ ق م</p>	<p>بطلموس یازدہم ۸۸-۸۰ ق م</p> <p>ہیروڈیس، یہودیہ کا بادشاہ ۳۷-۴ ق م</p>
---	--	--

نئے عہد نامہ کا تاریخی پس منظر

ہو سے سوتو ولیگا س

نئے عہد نامہ کی کتابیں پہلی صدی عیسوی کے نصفِ اول میں تحریر ہوئیں۔ ان میں اُس زمانے کے تاریخی سیاق و سباق اور ثقافت کا عکس نظر آتا ہے۔ چنانچہ نئے عہد نامہ نے اپنے زمانے کی تین بڑی ثقافتوں کے اثرات کے تحت تشکیل پائی یعنی یہودی، یونانی اور رومی۔ اس لئے تعجب کی کوئی بات نہیں کہ یسوع کی صلیب پر لگایا گیا کتبہ تین زبانوں عبرانی، یونانی اور لاطینی میں تھا (یوحنا ۱۹: ۲۰-۲۰)۔

نیا عہد نامہ اور یہودی سیاق و سباق

یہودی تہذیب و تمدن کو جانے اور سمجھے بغیر نئے عہد نامہ کو سمجھنا ممکن نہیں۔ یہ بات اس لئے درست ہے کہ نئے عہد نامہ کے بہت سے کردار یہودی ہیں جیسے یسوع، اُس کے شاگرد اور رسول اور کلیسیا میں نئے ایماندار۔ یسوع ارامی زبان بولتا تھا۔ اُس نے گلیل اور یہودیہ میں زندگی گزاری اور اُس کی موت یروشلیم میں ہوئی۔

یہودی سیاق و سباق کے تین پہلوؤں پر زور دینا ضروری ہے۔ یہ ہیں مذہبی، معاشرتی اور علمی

ادبی پہلو۔

مذہبی پہلو

مسیحی کلیسیا یہودی قوم سے گہرا تعلق رکھتی ہے اور مذہبی لحاظ سے تو یہ تعلق بہت ہی گہرا ہے۔ یہودی ایمان کا دل و جان سے یہ تصدیقی اقرار ہے کہ ”خداوند (یہوواہ) اور صرف خداوند (یہوواہ) ہی ہمارا خدا ہے“ (استثنا ۶: ۴، مرقس ۱۲: ۲۹) اور کہ اُس کے آئین و احکام حکمت والے اور اس لائق ہیں کہ اُن کی تعمیل کی جائے (زبور ۷۸: ۵-۸) اور اُس نے اپنے لئے ایک قوم چن لی ہے۔ ان میں سے کوئی اقرار بھی مسیحی ایمان سے خارج نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے نوشتے جن میں نبیوں نے خدا کے لوگوں (قوم) کے لئے خدا کا پیغام قلمبند کیا ہے مسیحی کلیسیا بھی انہیں اپنے نوشتے مانتی

آ رہی ہے۔ نیا عہد نامہ تو بہت بعد میں شامل ہوا۔ اسی وجہ سے نیا عہد نامہ بہت سے یہودی رسم رواج کا حوالہ دیتا ہے۔ اسی طرح اُس زمانے کے نہایت با اثر یہودی گروہوں کا ذکر کرتا ہے (متی ۲۲: ۲۳-۲۳، اعمال ۶: ۲۳-۸، ۱-کرنقیوں ۱۵: ۱۲-۵۸)۔

دوسری طرف مسیح موعود کے آنے کی اُمید کا مطلب تھا کہ یہودی آرزو رکھتے تھے کہ خدا خود انصاف کرے گا۔ تب یہودیوں سے عداوت رکھنے والی قوموں اور افراد کو سزا ملے گی اور برگزیدہ قوم اور راستبازوں کو اجر ملے گا۔ لیکن مسیح کی موت اور قیامت (جی اُٹھنے) سے ابتدائی مسیحی سمجھ گئے کہ موعودہ نجات اور عدالت دونوں میں ہر زمانے کے سارے بنی نوع انسان شامل ہیں (یوحنا ۳: ۱۴-۱۸؛ ۱۲: ۳۲، ۱- تیمتھیس ۱: ۱۵؛ ۲: ۴)۔

معاشرتی پہلو

اندازہ ہے کہ یسوع کے زمانے میں فلسطین کی آبادی دس لاکھ تھی۔ یسوع کے زمانے میں اسرائیلی معاشرے میں تین طبقے تھے۔ اعلیٰ، متوسط اور غریب۔ اعلیٰ طبقہ سیاسی اور مذہبی زُعماء کے خاندانوں پر مشتمل تھا، علاوہ ازیں کامیاب سوداگر اور کاروباری لوگ، زمین کے مالکان اور محصول لینے والے بھی اس طبقے میں شمار ہوتے تھے۔ متوسط طبقے میں چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرنے والے، کاریگر، کاہن اور شریعت کے معلم یا علما شامل تھے۔ غریب طبقے کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ اس میں مزدور پیشہ لوگ شامل تھے جو تنگدستی کی زندگی گزارتے تھے (متی ۱۰: ۲۰-۱۶)۔ علاوہ ازیں بہت سے لوگ تھے جنہیں کوئی پوچھتا تک نہ تھا مثلاً بھکاری، کوڑھی اور مفلوج و معذور افراد (مرقس ۱۰: ۴۶)۔

قوانین کی رو سے سماجی زینے کی سب سے نچلی سطح پر غلام تھے اگرچہ اُن کی اصل حالت کا دار و مدار اُن کے مالکوں کی حیثیت اور کردار پر تھا۔ غیر یہودی غلاموں کو تو شاذ و نادر ہی آزادی نصیب ہوتی تھی۔ البتہ یہودی غلام سبقتی سال میں آزاد ہو جاتے تھے۔ سبقتی سال میں جو ہر ساتویں سال منایا جاتا تھا زمین کا جو تنا بونا معطل رہتا تھا تاکہ خدا کی تعظیم ہو (خروج ۲۳: ۱۰-۱۱، احبار ۲۵: ۱-۷؛ ۲۶: ۳۳، ۳۴)۔ چونکہ زمین میں کاشت نہ ہوتی تھی اس لئے قرض بیاق نہیں ہو سکتے تھے چنانچہ معاف کر دیئے جاتے تھے۔ اسی طرح جو اسرائیلی غلام چھ برس خدمت کر لیتے تھے انہیں آزاد کر دیا جاتا تھا۔

بڑے بڑے پیشے یہ تھے۔ کاشتکاری، مویشی پالنا، ماہی گیری (گلیل کی جھیل کے ارد گرد)، دستکاری (کوزہ گری، جوتے بنانے، بڑھئی کا کام، راج گیری اور بیوپار۔ علاوہ ازیں ہیکل کی خدمت اور نگہداشت بے شمار کاہنوں اور لادویوں کو کام مہیا کرتی تھی۔

یہودی معاشرے میں مذہب اور سیاست یک جا نہیں تھے البتہ ان دونوں پہلوؤں میں قریبی وابستگی ضرور تھی، چنانچہ یہودی متعدد گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ نئے عہد نامہ میں ان کا ذکر آتا ہے مثلاً فریسی، صدوقی، ہیرودی اور شرع کے عالم۔

فریسی ان میں پرہیزگار اور مذہبی گروہ تھا جو پیشے کے اعتبار سے مذہب سے وابستہ نہیں تھے۔ وہ موسیٰ کی شریعت، بزرگوں کی روایات اور مروجہ دینداری کے اصولوں کی بہت سختی سے پابندی کرتے تھے (فلپیوں ۳: ۵-۶) وہ لوگوں پر بڑا زعب داب رکھتے تھے، بہت اثر و رسوخ کے مالک تھے اور سیاسی قیادت میں بھی شامل تھے۔ یروشلم میں ہیکل کی بربادی (۷۰ء) کے بعد کاہنوں کا غلبہ اور اقتدار ختم ہو گیا اور یہودیوں میں فریسی طبقے کا غلبہ بڑھ گیا۔ فریسی بدن کی قیامت، آزاد قوت ارادی (فعل مختاری) اور قضا و قدر پر ایمان رکھتے تھے۔

صدوقیوں کا تعلق زیادہ تر کاہنوں کے طبقہ اشراف سے تھا۔ وہ کاہنوں اور سنہیڈرن (قدیم یہودیوں کی اعلیٰ ترین کونسل) سے مراسم اور روابط رکھتے تھے۔ وہ قیامت یعنی موت کے بعد زندگی کا اور رُوحوں اور فرشتوں کے وجود کا انکار کرتے تھے (متی ۲۳: ۲۲-۲۳، اعمال ۶: ۲۳-۸) البتہ سقوط یروشلم کے بعد اس گروہ کا خاتمہ ہو گیا۔

ہیرودیوں اور اسینیوں کے گروہ مقابلتاً چھوٹے تھے (ہیرودی ہیرودیس بادشاہ کے طرفدار تھے۔ متی ۱۶: ۲۲)۔ نئے عہد نامہ میں اگرچہ اسینیوں کا ذکر نہیں ہے مگر مورخین اور اس دور کے عینی شاہد (فیلو یوڈیس، جسے سکندریہ کا فیلو بھی کہتے ہیں، فلیویئس یوسفس، پلینی بزرگ) یہاں تک کہ ابتدائی بزرگان کلیسیا (جسٹن، سکندریہ کا کلیمنٹ، اور لیگن) اُن کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہیں۔

اسینیوں کی گروہی زندگی بہت منظم تھی اور ساری املاک مشترک تھیں۔ وہ تجرد کی زندگی، اخلاقی راست روی، پرہیزگاری پر بہت زور دیتے تھے۔ وہ سفید لباس پہنتے اور اکٹھے کھانا کھاتے تھے۔ وضو اور غسل (مذہبی لحاظ سے پانی سے پاکیزگی) اُن کی زندگی کا خاص حصہ تھے۔ وہ دوسرے یہودیوں سے

الگ تھلگ رہتے تھے۔ وہ یہودی عقیدہ اور ہمیشہ پاک صاف رہنے کی ضرورت پر یقین رکھتے تھے۔ زیلتیس یا غور کھلانے والے گروہ نے ۶۶ء میں روم کے خلاف جنگ چھیڑ دی تاکہ اسرائیل کو رومی تسلط سے نجات دلائیں اور موجودہ زندگی اور تاریخ کے خاتمے کا اشتیاق سے انتظار کریں تو صدوقیوں اور ہیرودیوں کی طرح اسنی گروہ بھی ختم ہو گیا۔

آخر میں ہم اس گروہ کا ذکر کرتے ہیں جو اپنے علمی ادبی اثر کے لئے بہت اہم تھا اور وہ تھے شرع کے عالم (فقہ، عالم یا ربی) علما اکثر قیاس کرتے ہیں کہ فقہ بھی فریسی تھے۔ لیکن حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لاوی یا کاہن تھے۔ بہر صورت وہ مذہب اور روایات کی تعلیم دیتے تھے اور پاک نوشتوں کی تفسیر کرتے تھے۔ وہ ہیکل میں (لوقا ۲: ۴۶) یا عبادت خانوں میں (اعمال ۱۵: ۲۱) تعلیم دیا کرتے تھے۔ وہ اپنے علم اور دینداری کے باعث بہت اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ وہ موسیٰ کی شریعت کی بہت محتاط تشریح کرتے تھے۔ اُن کا عقیدہ تھا کہ انسان کسی حد تک مختار فعل ہے مگر قضا و قدر کے اختیار میں بھی ہے۔ وہ قیامت اور فرشتوں پر، مسیح موعود کی آمد پر اور بالآخر اسرائیل کے سارے قبیلوں کے اتحاد پر یقین رکھتے تھے، وہ یسوع کی سخت مخالفت کرنے میں فریسیوں کے ساتھ مل گئے تھے (متی باب ۲۳)۔ اُن کی تعلیمات اُن تحریروں میں محفوظ ہیں جنہیں مبینہ طور پر ”ریہوں کا ادب“ کہا جاتا ہے جو نئے عہد نامہ کے نوشتوں کے بعد لکھا گیا۔

علمی و ادبی پہلو

مسیحی ادب اور خصوصاً نیا عہد نامہ، پُرانے عہد نامہ اور ہم عصر یہودیت کی تحریک سے وجود میں آیا۔ یہ اس لئے قابل توجہ ہے کہ نیا عہد نامہ اور مابعد کی تحریریں یونانی زبان میں لکھی گئیں۔ تاہم یونانی اثرات کے باوجود بہت سے الفاظ، تصورات اور تعلیمات عبرانی ذہنیت سے مطابقت رکھتی ہیں۔ یسوع کی تعلیمات اور ابتدائی کلیسیا کی تعلیمات پہلے ارامی زبان میں زبانی دی گئیں۔ پھر اُن کا ترجمہ یونانی میں ہوا لیکن یہودی مزاج اور خصوصیت نمایاں طور پر قائم رہی۔ اسی لئے نئے عہد نامہ میں ”ابا“ (گلتیوں ۶: ۴) جیسے لفظ اپنی اصل کے مطابق محفوظ ہیں۔

ابتدائی مسیحیت یہودی لوگوں میں شروع ہوئی تھی (اعمال ۲: ۴۶) اور رفتہ رفتہ اُس سے الگ

پہچان کرانے لگی اور بالآخر اُن سے بالکل الگ ہو گئی۔ آخری علیحدگی اُس پیغام کے باعث ہوئی جس کا مسیحیت اعلان کرتی ہے کہ مسیحی ہونے کے لئے یہودی ہونا شرط نہیں (اعمال ۱:۱۵-۳۵)۔ یہی سبب ہے کہ بہت سے غیر یہودی کلیسیا میں شامل ہوئے اور جزوِ خاص بن گئے اور اس طرح علیحدگی کے عمل کو آگے بڑھایا (رومیوں ۱۱:۱۱-۱۲)۔ یہودیت اور مسیحیت میں علیحدگی بہر صورت متوقع تھی کیونکہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان اُس کی زندگی، موت، جی اٹھنے اور بعد میں ظاہر ہونے اور مداخلت کرنے کی وجہ سے موجود ہے اور اپنی ذات میں ایک نئے واقعے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ نیا مخلوق ہے (مرقس ۱:۲۷؛ ۲:۲۱-۲۲، یوحنا ۱۳:۳۴، گلتیوں ۶:۱۵، افسیوں ۲:۱۵)۔ مزید برآں اس نئے واقعے کی خبر نئی علمی و ادبی ہیئتوں مثلاً اناجیل اور روایت سے ہٹ کر نئے اسالیب مثلاً خطوط کے ذریعہ سے مشہر ہوئی۔

نیا عہد نامہ اور یونانی ماحول

ایشیا میں سکندر اعظم کی دور رس اثرات کی حامل فتوحات (۳۳۳ ق م) کے نتیجے میں یونانی تہذیب و ثقافت سارے مغربی ایشیا، شمالی افریقہ اور جنوبی یورپ اور روم میں بھی پھیل گئی۔ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ پہلی صدی عیسوی تک یونانی بحیرہ روم کے ارد گرد کے علاقوں کے پڑھے لکھے لوگوں کی زبان بن گئی بلکہ اس علاقے کے بہت سے حصوں کی عام زبان بھی بن گئی۔ یونانی تہذیب و تمدن کے اس بکھراؤ اور نفوذ کو ”قدیم یونانی زبان اور ثقافت کو اپنانے کا عمل“ کہا جاتا ہے۔

چونکہ تاریخ کے مختلف ادوار میں اسرائیلیوں کو بڑے پیمانے پر چلا وطنی برداشت کرنی پڑی اس لئے فلسطین کے باہر بھی کئی جگہ یہودی آبادیاں قائم ہو گئیں۔ پراگندگی یا بکھراؤ کے ان علاقوں میں بھی یہ یہودی جماعتیں یا برادریاں اپنی مذہبی روایات کی وفادار رہیں (مثلاً اعمال ۱۶:۱۳) البتہ انہوں نے یونانی کو اپنی زبان کی حیثیت سے اپنالیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ۷۰ء کے بعد اسرائیل میں یہودیوں کی تعداد کم اور پراگندگی کے علاقوں میں زیادہ تھی۔ اسی سبب سے مصر میں سکندر یہ کی یہودی جماعت نے عبرانی نوشتوں کا یونانی میں ترجمہ کیا۔ ان میں سب سے اہم اور مشہور ”ستر کا ترجمہ“ یا ”ہفتادی ترجمہ“ ہے۔ یونانی بولنے والے مسیحی بھی ہر جگہ یہی متن استعمال کرنے لگے۔

علاوہ ازیں یروشلیم میں یہودی مسیحی تھے جو یونانی بولتے تھے (اعمال ۱:۶)۔ اس سے پراگندگی کے علاقوں کی جماعتوں میں اور غیر قوموں میں خوشخبری پھیلنے میں سہولت ہوئی (اعمال ۱۱:۱۹-۲۰)۔ پراگندگی کے علاقے کا مشہور ترین یہودی، بے شک ترس کا پولس ہے۔ پولس پہلے تو مسیحیوں کو ستایا کرتا تھا لیکن مشرف بہ مسیحیت ہونے کے بعد مسیح کا دلولہ انگیز پیروکار اور غیر قوموں میں پُر جوش منادی کرنے والا ثابت ہوا (گلتیوں ۱:۱۴)۔ اُس کے بشارتی دورے اُس زمانے کی معلومہ دُنیا کے بیشتر حصوں پر محیط تھے اور اُس کے خطوط نئے عہد نامہ کا عمدہ حصہ ہیں۔

ان ساری وجوہ کی بنا پر کوئی تعجب نہیں کہ نیا عہد نامہ یونانی زبان میں لکھا گیا۔ اگرچہ چند نسخوں اور سابق روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ نئے عہد نامہ کے کچھ حصے پہلے عبرانی اور آرامی میں لکھے گئے تھے۔ باوجود اس کے آخری تحریر اور متن یقینی طور پر یونانی میں محفوظ ہوا۔

نیا عہد نامہ اور رومی ماحول

دوسری صدی ق م آتے آتے روم نے بحیرہ روم کا سارا علاقہ فتح کر لیا تھا۔ ۶۳ ق م کے بعد سے فلسطین روم کی فوجی اور سیاسی قوت کے زیر نگیں تھا۔

شروع میں تو یہودی حاکموں نے اپنا ”بادشاہ“ کا لقب قائم رکھا حالانکہ وہ رومی قوت و اقتدار کے ماتحت تھے۔ یسوع مسیح کی پیدائش ہیرودیس اعظم کے زمانہ اقتدار میں ہوئی جو ۷ ق م تک فلسطین پر حکمران رہا (متی ۲:۱-۲۰، لوقا ۱:۵)۔ ہیرودیس کی وفات پر سلطنت اُس کے تین بیٹوں میں تقسیم کر دی گئی۔ ارخلاؤس ۶ء تک یہودیہ اور سامریہ کا حاکم رہا (متی ۲:۲۲)۔ ہیرودیس انتپاس نے گلیل اور پر یہ ۳۹ء تک حکومت کی (لوقا ۱:۳؛ ۳۲:۱۳؛ ۲۳:۷-۱۶) اور فلپس ۳۴ء تک گلیل کی جھیل کے شمال مشرقی علاقوں پر حکمران رہا (لوقا ۱:۳)۔ ۶ء میں رومی شہنشاہ اوگستس نے ارخلاؤس کو بادشاہی سے معزول کر دیا۔ اب یہودیہ اور سامریہ کی تنظیم نو کر کے ایک رومی صوبہ بنایا گیا اور وہاں ایک مختار کار (گورنر) تعینات کر دیا گیا جس کا تقرر شہنشاہ کرتا تھا۔ مسیحی تاریخ میں سب سے مشہور مختار کار پنطس پیلاطس ہے جو یہودیہ کا حاکم (گورنر ۲۶-۳۶ء) تھا جس نے یسوع کو سزائے موت سنائی (متی ۲۷:۱-۲۶)۔

فلپس ۳۴ء میں فوت ہو گیا اور ۳۷ء میں شہنشاہ کالیکولا نے ہیرودیس اعظم کے پوتے اگرپا
 اوّل کو فلپس کے علاقے پر حکمران مقرر کیا۔ ۴۰ء میں کالیکولا نے ہیرودیس انطیپاس کو معزول کر کے
 اگرپا اوّل کو اس کا جانشین مقرر کیا۔ ۴۱ء میں ہیرودیس اگرپا اوّل نے اپنا دائرہ اختیار یہودیہ تک بڑھا
 لیا۔ اس طرح اُس کی قلمرو تقریباً اُس کے دادا ہیرودیس اعظم کی قلمرو کے برابر ہو گئی (اعمال ۱۲: ۱-۱۹)۔
 ہیرودیس اگرپا اوّل ۴۴ء میں فوت ہو گیا (اعمال ۱۲: ۱۹-۲۳)۔ اُس وقت فلسطین کا سارا علاقہ
 رومیوں نے اپنے زیر انتظام لے لیا۔ یہ صورت حال ۶۶ء تک قائم رہی جب یہودیوں اور رومیوں کے
 درمیان جنگ چھڑ گئی۔

اُن دنوں روم نے اپنی ساری فوجی قوت پورے اسرائیل میں صف آرا کر دی۔ سپاہیوں کو
 ”دستوں“ میں مرتب کیا گیا۔ یہ دستے اس بات کا دھیان رکھنے کے ذمہ دار تھے کہ سلطنت کے ایک
 سرے سے دوسرے سرے تک شہنشاہ کی پرستش مناسب و معقول طریقے سے کی جائے۔ دس دستے مل
 کر ایک ”لیجیئن“ (Legion) یا پلٹن بنتی تھی جس میں تقریباً ۶۰۰۰ جوان ہوتے تھے۔ فتوحات کرنا اور
 بغاوتیں فرو کرنا ان سپاہیوں کی ذمہ داری تھی۔ وہ یہودی تہواروں پر لوگوں کے اجتماع، قید خانوں اور سزائے
 موت کے حکم کی تعمیل اور نگرانی کرتے تھے (متی ۱۱: ۲-۱۵، لوقا ۲۳: ۷، یوحنا ۱۹: ۲، ۲۳، ۲۴،
 ۳۴)۔ اس ذمہ داری کے باوجود بعض سپاہیوں نے یسوع اور مسیحیت کو قبول کر لیا (متی ۸: ۵-۱۳؛
 ۵۴: ۲۷، لوقا ۲۳: ۷، اعمال ۱۰: باب ۱۰، ۱۱-۱۲)۔ افسیوں کے نام خط میں پولس مسیحی کو ایک
 سپاہی سے تشبیہ دیتا ہے (افسیوں ۶: ۱۰-۱۸)۔

رومی حکومت کے خلاف یہودی قوم کی بے چینی اور اضطراب ۶۶ء میں عروج کو پہنچ گیا۔ اُس
 سال زیلوٹیس (غیور) گروہ نے روم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ یہ جدوجہد چار سال تک جاری
 رہی۔ جنگ کے پہلے سال میں روم نے فیصلہ کیا کہ فلسطین کے سارے گورنر فوجی جرنیلوں (جنہیں
 ”لیگیٹ“ [Legate] یعنی عامل کہتے تھے) کی حیثیت سے کام کرتے رہیں۔ ان میں سے پہلا
 ویسپسیان تھا۔ ۶۹ء میں اُس کے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ بالآخر رومی فوجوں نے یہودی بغاوت
 کچل دی اور ستمبر ۷۰ء میں یروشلم پر قبضہ کر کے ہیکل کو مسمار اور برباد کر دیا (متی ۲۴: ۲، لوقا ۲۱: ۲۰)۔
 یہودیوں کی یہ شکست رومیوں کی اعلیٰ اور برتر فوجی طاقت کا نتیجہ تھی۔ علاوہ ازیں یہودیوں کے نہ ختم

ہونے والے آپس کے جھگڑے اور تفرقے بھی اس شکست کا باعث بنے۔

سٹوٹیرڈ شلیم کے ساتھ ہی سنہیڈرن یعنی یہودیوں کی اعلیٰ ترین قومی کونسل یا عدالت کا اختیار بھی جاتا رہا۔ کاہنوں کے خاندان بے تحاشا قتل کر دیئے گئے اور شرع کے عالم بھی تعداد میں کم سے کم تر ہوتے گئے۔ ہیکل میں عبادت کے ساتھ ہی سردار کاہن کا عہدہ بھی قصہء ماضی بن گیا۔ اب مذہبی، روایتی اور ثقافتی تعلیمات کو ربیوں اور ان کے مدرسوں کے گرد نئے سرے سے مرتب و منظم کیا گیا۔

فلسطین سے باہر مسیحیوں نے رومی سلطنت کی پیش کردہ مراعات سے فائدہ اٹھانا سیکھ لیا۔ رومی سلطنت نے سیاسی اور ثقافتی اتحاد اور استحکام پیدا کر دیا تھا۔ اس سے خوشخبری کو ساری بے دین دنیا میں تیزی سے پھیلنے میں بڑی مدد ملی (رومیوں ۱۵: ۱۹، ۲۸، ۱- پطرس ۱: ۱)۔ اس کی ایک وجہ تو یہ حقیقت تھی کہ شروع شروع میں رومیوں نے یہودی مذہب یا مسیحیت پر عمل پیرا ہونے کی مخالفت نہ کی۔ مگر جب یسوع کے ساتھ وفاداری رومی مفادات سے ٹکرانے لگی تو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ مسیحیوں کو ایذا میں دینے اور شہید کرنے لگے۔ مسیحی شہنشاہ اور اس کے دیوتا کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے تھے۔ پہلی اور دوسری صدی عیسوی میں مسیحیوں کو ان سخت اور کڑے حالات کا سامنا رہا۔ ان ہی حالات کا عکس ۱- پطرس ۴: ۱۲-۱۶ اور مکاشفہ کی کتاب میں نظر آتا ہے جہاں معلوم ہوتا ہے کہ روم مسیحیوں کا سب سے بڑا اور نمایاں دشمن تھا۔

نئے عہد نامہ کا تاریخی سلسلہ

نیا عہد نامہ کوئی خاص تاریخی بیان نہیں کرتا جس سے ہمیں زمانی سلسلے مرتب کرنے میں مدد ملے جیسا کہ مروجہ عالمی تقویم (کیلنڈر) استعمال کرنے سے ہو سکتا ہے۔ البتہ تاریخی سلسلے کی کچھ تفصیل ضرور ملتی ہیں جو اپنی خصوصیت میں یہودیوں کے زمانے کے حساب رکھنے کے طریقے سے مطابقت رکھتی ہیں۔ جو تفصیل نئے عہد نامہ میں اور اس زمانے کی دوسری غیر مذہبی تحریروں میں ملتی ہیں وہ ہمیں تاریخوں کا اندازہ لگانے میں ضرور مدد دیتی ہیں اور ہم یسوع کی زندگی کے واقعات اور رسدوں کے زمانے میں کلیسیا کی زندگی کے واقعات کی تاریخوں کا تخمینہ لگا سکتے ہیں۔

یسوع کی زندگی

یسوع کی پیدائش: متی ۱:۲ کے مطابق یسوع کی پیدائش اُن دنوں میں ہوئی جب ہیرودیس اعظم یہودیہ کا بادشاہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اُس کی پیدائش ہیرودیس کی وفات کے بعد نہیں ہو سکتی۔ اپنی کتاب ”یہودیوں کے قدیم ایام“ (Jewish Antiquities) میں یہودی مورخ یوسفس بیان کرتا ہے کہ ہیرودیس کی وفات سے پہلے ایک چاند گرہن ہوا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ۵ ق م اور ۴ ق م کے سالوں کے دوران کئی گرہن ہوئے تھے۔ جو گرہن ہیرودیس کی وفات سے ٹھیک پہلے ہوا تھا وہ ۱۲ مارچ ۴ ق م والا گرہن ہوگا۔ خود یوسفس کہتا ہے کہ ہیرودیس ۱۱ اپریل ۴ ق م کو ہونے والی عیدِ فصح سے پہلے فوت ہوا تھا۔ اس لئے ضرور ہے کہ ہیرودیس کی وفات اُس سال اپریل کے اوائل میں ہوئی۔

لوقا ۱:۲ میں بیان ہوا ہے کہ یسوع کی پیدائش اُس مردم شماری کے دنوں میں ہوئی جس کا حکم قیصر اگستس نے دیا تھا۔ لوقا یہ بھی کہتا ہے کہ یہ مردم شماری کورنیس کے عہد میں ہوئی جو سوریہ میں رومی گورنر تھا۔ یوسفس کی تحریروں اور دوسری قدیم دستاویزات سے ملنے والی شہادتوں کی بنا پر بعض علما ۶ء/۷ء کو مردم شماری کی ممکنہ تاریخ قرار دیتے ہیں۔ لیکن نئے عہد نامہ کے دوسرے حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ یسوع کی پیدائش ۴ ق م میں ہیرودیس اعظم کی وفات سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے ہوئی تھی۔ جس تاریخ پر بیشتر علما کا اتفاق ہے وہ ہیرودیس کی وفات سے چند سال پہلے ہے۔

یسوع کی خدمت: ہم جانتے ہیں کہ یسوع نے خدمت کا آغاز یوحنا سے بپتسمہ لینے کے بعد اور بیابان سے واپس آنے کے بعد کیا (لوقا ۳:۳-۴:۱۳)۔ لیکن صحیح تاریخ کے بارے میں ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہیں۔ اس تاریخ کا تعین کرنے کے لئے ہم بغور جائزہ لیں گے کہ انجیل نویس لوقا، یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت کو تاریخی ترتیب میں کہاں رکھتا ہے (لوقا ۱:۳)۔

لوقا بیان کرتا ہے کہ یوحنا نے خدمت کا آغاز اُس وقت کیا جب قیصر تیریس کو حکومت کرتے ہوئے تقریباً پندرہ سال ہو گئے تھے۔ مورخ یوسفس بیان کرتا ہے کہ تیریس کے دورِ اقتدار کا آغاز اُس وقت ہوا جب ۱۴ عیسوی میں اگستس نے وفات پائی۔ اس کا مطلب ہے کہ اُس کی حکومت کا پندرہواں سال ۲۸ء یا ۲۹ء ہوگا اور اسی سال یوحنا کی خدمت اور یسوع کی خدمت بھی شروع ہوئی۔

یوحنا ۲:۲۰ کے بیان سے بھی اسی تاریخ پر دلالت ہوتی ہے جہاں بتایا گیا ہے کہ اُس وقت تک یروشلیم میں ہیکل کی تعمیر کو چھیالیس سال لگے تھے۔ یوسفس کے مطابق ہیرودیس نے ہیکل کی تعمیر ۲۰ ق م میں شروع کی تھی۔ اس میں ۴۶ سال جمع کرنے سے بھی تاریخ تقریباً ۲۷ء یا ۲۸ء بنتی ہے۔

لوقا ۳:۲۳ کے مطابق یسوع نے خدمت شروع کی تو اُس کی عمر تقریباً تیس برس تھی اور یوحنا کی انجیل کے مطابق اُس کی خدمت کی مدت تقریباً اڑھائی سال ہے۔ ہم اس نتیجے پر اس لئے پہنچتے ہیں کہ یوحنا یسوع کی خدمت کے دوران فصح کی تین عیدوں کا ذکر کرتا ہے (یوحنا ۲:۱۳-۲۳؛ ۲:۷؛ ۲:۱۰-۲۲؛ ۱:۱۲)۔

یسوع کی موت: یہودی تقویم کے مطابق عید فصح کے دوران یسوع کی موت جمعہ ۷ اپریل ۳۰ء کو ہوئی تھی۔

رسولی زمانہ میں کلیسیا

رسولی زمانے میں کلیسیا کی زندگی کے بڑے بڑے واقعات کی ممکنہ تاریخوں کا تعین کرنے کے لئے ہم صرف اُن واقعات پر نظر ڈالتے ہیں جن کا ذکر اعمال کی کتاب میں ہے اور یہودی اور رومی ماخذوں کے مطابق جن کی تاریخوں کا صحیح صحیح تعین ہو سکتا ہے۔ ان تاریخوں کی بنیاد پر دوسرے واقعات کی تاریخوں کا بھی ٹھیک ٹھیک تعین ہو سکتا ہے (دیکھئے تاریخی ترتیب کا جدول)۔ یہودی مورخ یوسفس کے مطابق اگرچہ اُس وقت فلسطین کا بادشاہ مقرر کیا گیا جب قیصر کلودیس کو روم میں برسرِ اقتدار آئے بالکل تھوڑا عرصہ ہوا تھا اور کلودیس نے ۴۱ء میں اقتدار سنبھالا تھا۔ یوسفس کے مطابق اگرچہ پانے تین سال حکومت کی۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ۴۲ء میں فوت ہوا۔

ایک اور قابلِ توجہ واقعہ جس کی تاریخ کا تعین ہو سکتا ہے وہ کال ہے جس کا ذکر اعمال ۱۱:۲۸ میں ہوا ہے، کیونکہ کئی قدیم مصنفین (یوسفس، ٹیکیٹس، سویٹونیوس) کی کتابوں اور مصری پاپائرس میں درج ہے کہ اُس وقت گندم کی قیمت کیسی چڑھ گئی تھی۔ ان ماخذوں کے مطابق ۴۶ء یا ۴۷ء میں نہایت سخت کال پڑا تھا جب تمبریس سکندر یہودیہ کا (روم کا مقرر کردہ) حاکم تھا۔

اگرچہ اور ویس جیسے بعد کے زمانے (پانچویں صدی) کے مؤرخ پر انحصار نہیں کیا جاسکتا لیکن یہ

بتانا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ قیصر کلودیس نے یروشلم سے یہودیوں کو نکال دینے کا جو فرمان جاری کیا تھا (اعمال ۲: ۱۸) اُس کی تاریخ ۴۹ء یا ۵۰ء تھی۔

پھر اعمال ۱۸: ۱۲ میں ذکر ہے کہ پولس کا مقدمہ اخیہ کے گورنر گلیو کے سامنے پیش کیا گیا۔ یونان میں دفنی کے مقام سے ملنے والے ایک کتبے کے مطابق گلیو کی حکومت کا زمانہ ۵۱ء اور ۵۳ء کے درمیان تھا۔

نئے عہد نامہ کی تاریخی ترتیب

رومی شہنشاہ	تاریخ	نئے عہد نامہ کی تاریخ	فلسطین کے حکمران
اگستس ۳۱ ق م - ۱۴ء	۳۷ ق م	یوحنا کی اور یسوع کی پیدائش	ہیروڈیس اعظم ۷-۴ ق م
	تقریباً ۷ ق م		
	۴ ق م		ارخلاؤس (یہودیہ ۴ ق م - ۶ء)
	۱۴ء		ہیروڈیس فلپس (گلیل کی جھیل کے شمال مشرق میں اتوریہ - ۴ ق م - ۳۴ء)
تبریس ۱۴ - ۳۷ء			ہیروڈیس انطیاس (گلیل ۴ ق م - ۳۹ء)
	۲۶ء	یسوع کا پھنسمہ	پنطس پیلاطس (۲۶-۳۶ء)
	۲۸ء	یوحنا پھنسمہ دینے والے کی وفات - عید فح کے لئے یسوع یروشلم میں (یوحنا ۱۳:۲)	
		یسوع سامریہ میں (یوحنا ۴:۳۵)	

رومی شہنشاہ	تاریخ	نئے عہد نامہ کی تاریخ	فلسطین کے حکمران
		عید خیام کے لئے یسوع یروشلم میں (یوحنا ۱: ۵)۔	
	ء۲۹	۵۰۰۰ کوکھانا (یوحنا ۶: ۳)	
		عید فصح کے موقع پر	
	ء۳۰	عید خیام کے لئے یسوع یروشلم میں (یوحنا ۷: ۲)	
		(عید فصح کے دنوں میں)	
		یسوع مصلوب ہوا اور جی اٹھا۔	
		پینتگست (اعمال ۲: ۱۱)	
	ء۳۳	ستفنس کا سنگسار کیا جانا (اعمال ۷: ۱، مابعد)	
	ء۳۴	پولس کا ایمان لانا (اعمال ۹: ۱، مابعد)	
گیس (کالیگولا)	ء۳۷		
ء۳۱-۳۷			
کلودیوس ۴۱-۵۴ء	ء۴۱		ہیروڈیس اگر پاؤل (یہودیہ کا بادشاہ) ء۴۱-۴۴ء
	ء۴۶	پولس کا پہلا بشارتی دورہ (اعمال باب ۱۳-۱۴)	
	ء۴۸	یروشلم میں رسولوں کی کونسل	

رومی شہنشاہ	تاریخ	نئے عہد نامہ کی تاریخ	فلستین کے حکمران
	ء۴۹	(اعمال ۱: ۱۵-۲۹) پولس کا دوسرا بشارتی دورہ ء۴۹-۵۳	
	ء۵۰	(اعمال ۱۵: ۳۶-۱۸: ۲۳) یعقوب کا خط تحریر ہوا؟	
	ء۵۱	۱-۲- تھسلنکیوں کی تصنیف	ہیروڈیس اگر پادوم تقریباً ۵۰ء ۱۰۰ء (شمالی علاقہ)
	ء۵۲		
	ء۵۳	پولس کا تیسرا بشارتی دورہ ء۵۳-۵۸	فیلکس-رومی حاکم ۵۲-۶۰ء
نیرود ۵۳-۶۸ء			
	ء۵۶	(اعمال ۱۸: ۲۳-۲۱: ۱۷) پولس تروآس کے لئے روانہ ہوا	
	ء۵۷	پولس مکدنیہ اور اخیہ میں۔ ۱۱- گرنہیوں، بگلتیوں، فلپیوں (?) ۲- گرنہیوں، رومیوں کی تصنیف	
	ء۵۸	یروشلم میں پولس کی گرفتاری (اعمال ۲۱: ۲۷-۳۳)	
	ء۶۰	پولس قیصریہ میں قیدی ۵۸-۶۰ء پولس بہ حیثیت قیدی روم لایا گیا	فیستس رومی حاکم ۶۰-۶۲ء

رومی شہنشاہ	تاریخ	نئے عہد نامہ کی تاریخ	فلسطین کے حکمران
	۶۱ء	پولس دو سال نظر بند رہا (اعمال ۳۰:۲۸)	
	۶۲ء	کلیسیوں، فلسطین، افسیوں کی تصنیف ۱۔ پطرس کی تصنیف (؟)	
	۶۷ء	ططس، ۱۔، ۲۔ تیمتھیس، عبرانیوں کی تصنیف۔	
گالیا ۶۸-۶۹ء	۶۸ء		
اوٹھو ۶۹ء	۶۹ء		
تلیس ۶۹ء			
دیسپیان ۶۹-۷۹ء			
	۷۰ء	سقوط یروشلم	
		مرقس، ۲۔ پطرس، یہوداہ کی تصنیف	
ططس ۷۹-۸۱ء	۷۹		
	۸۰-۹۰ء	متی، لوقا، اعمال (؟) کی تصنیف کلیسیا پر ایذا رسانی	
دومطیان ۸۱-۹۶ء		یوحنا، مکاشفہ ۱۔، ۲۔، ۳۔ یوحنا کی تصنیف	

بائبل مُقدس کا جغرافیہ

پیدرو اور تیز پنجم
جو سے سوٹو ولیگاس

افراد ہوں یا اقوام، کوئی بھی خلا میں نہیں رہتا۔ اُن کے مکانات کا طرزِ تعمیر، اُن کی کاروباری اور سیاسی سرگرمیاں جو انہیں ممیز کرتی ہیں یہاں تک کہ جوازِ راز اور ہتھیار وہ استعمال کرتے ہیں اُن کے طبعی ماحول کو ظاہر کرتے ہیں جس میں وہ دُوباش رکھتے اور زندگی گزارتے ہیں۔ آب و ہوا اور زمین کی خصوصیات طے کرتی ہیں کہ اس میں کاشتکاری کیسے ہوتی ہے اور کیا پیدا ہوتا ہے، وہ کیسے لباس پہنیں گے اور کس قسم کے مکانوں میں رہیں گے۔ علاقے کے حیوانات اور نباتات لوگوں کے کھانے پینے کی عادات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ صنعتی ترقی کا انحصار اور گہرا تعلق کسی علاقے میں دستیاب خام مال اور منڈیوں تک رسائی پر ہوتا ہے۔ جہاز رانی کی صنعت بندرگاہوں اور سمندر تک رسائی سے وابستہ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ عموماً شہروں کی جائے وقوع بھی اتفاقی معاملہ نہیں۔ وہ ایسی جگہوں پر آباد ہوتے ہیں جہاں تجارتی سرگرمیاں اور نقل و حمل کی سہولیات میسر آئیں۔ کسی علاقہ کا جغرافیائی ماحول اور سطحِ زمین کی ساخت وہاں کے شہروں کی حدود اور نظم و نسق پر بے حد اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان ساری وجوہات کے باعث ہم اُس دُنیا کا مطالعہ کرنے میں وقت صرف کریں گے جس میں بائبل مُقدس کے واقعات رُونا ہوئے۔ اس دُنیا سے واقفیت ہمیں بائبل مُقدس کو بہتر طور پر سمجھنے اور اس کے متن کی صحیح تفسیر کرنے میں مدد دے گی۔

بائبل مُقدس کی سرزمین کا جغرافیہ:

ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ بائبل مُقدس کی دُنیا یا سرزمین صرف وہی علاقہ نہیں جسے ارضِ مُقدس کہا جاتا ہے یعنی فلسطین۔ اگرچہ اس میں شک نہیں کہ بائبل مُقدس کی تاریخ میں فلسطین کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے مگر اُس کے قرب و جوار کا جغرافیائی علاقہ اور ماحول بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اس لئے آئیے،

فلسطین کے جغرافیہ کا مطالعہ کرنے سے پہلے اُن قرب و جوار کے علاقوں کے جغرافیہ پر ایک نظر ڈالیں۔
 بابل: شروع میں بابل کا علاقہ (موجودہ جنوبی عراق) خلیج فارس سے ۳۴ ویں شمالی عرض بلد تک پھیلا
 ہوا تھا اور دریائے دجلہ اور فرات اُس کی حدود کے ساتھ ساتھ بہتے تھے۔ اُس کی شمالی سرحد کے ساتھ
 اسور اور مسوپتامیہ اور جنوبی سرحد پر خلیج فارس واقع تھی۔ شمال کی طرف پہاڑوں کا سلسلہ اسے عیلام سے
 الگ کرتا تھا اور مغرب میں صحرائے عرب پھیلا ہوا تھا۔ (نقشہ نمبر ۱)

مگر بابل نے فتوحات سے اپنی حدود بہت وسیع کر لیں اور نیوہ، اسور، آرمینیا، فلسطین آرام
 (شام) اور مصر کو اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔ بابل کو دو دریاؤں دجلہ اور فرات کے درمیان واقع ہونے
 کے باعث خاص فوائد حاصل تھے۔ یہ خطہ خوشحال تھا کیونکہ متعدد نہریں اسے سیراب کرتی اور زرخیزی
 میں اضافہ کرتی تھیں۔ اس وجہ سے یہ مُلک بڑی آبادی کو خوراک مہیا کر سکتا تھا۔

اسور: (موجودہ شمالی عراق)۔ پہلے یہ بابل کا ایک صوبہ تھا۔ معلوم نہیں کہ اس نے کب آزادی اور
 خود مختاری حاصل کی، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ یہ کامیابی اُسے بابل کے بادشاہ حمورابی (۱۷۸۶-۱۷۲۸
 ق م) کی زندگی میں حاصل ہوئی۔ اس کا پہلا صدر مقام اشور تھا مگر آٹھویں صدی ق م کے اوائل تک نیوہ
 کو صدر مقام بنالیا گیا تھا۔

اسور مسوپتامیہ کے میدانی علاقے میں واقع تھا۔ اس کی شمالی سرحد پر وان اور ارمیہ کی جھیلیں تھیں،
 مشرق میں مادی کا مُلک، مغرب میں دریائے فرات اور جنوب میں بابل واقع تھا (نقشہ نمبر ۱)۔ اس کا
 طول شمالاً جنوباً ۲۸۰ میل (۴۵۰ کلومیٹر) اور عرض شرقاً غرباً ۱۶۰ میل (۲۵۷ کلومیٹر) تھا۔ زمین
 زرخیز اور آبادی گنجان تھی اور باشندے خوشحال اور متمدن تھے۔

ارام (شام): جغرافیائی لحاظ سے براعظم ایشیا اور افریقہ کے درمیان اور بحیرہ روم کے ساحل اور
 دریائے فرات کے درمیان کا سارا علاقہ آرام ہے لیکن سیاسی لحاظ سے یہ علاقہ شمال میں آرام اور جنوب
 میں فلسطین میں منقسم ہے۔

ارام کا پورا علاقہ بحیرہ روم کے مشرقی ساحل اور اس علاقے پر مشتمل ہے جو کوہ ثور سے بحیرہ قلزم
 کے نزدیک تک پھیلا ہوا ہے۔ خود اس علاقے میں پہاڑوں کے دو سلسلے ہیں جن کے درمیان ایک وسیع و
 عریض وادی ہے۔ یہ پہاڑی گستان کے ساتھ سرحد کا کام دیتے ہیں (نقشہ نمبر ۱)۔

دشت سینا (سینا کارگیستان): اس میں مصر اور اودوم کے درمیان کا سارا علاقہ شامل ہے۔ اس کی شکل ٹکونی ہے۔ اس کے مغرب میں خلیج سویز اور مشرق میں خلیج عقبہ ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً ۲۳۵۵ مربع میل (۶۱،۰۰۰ مربع کلومیٹر) ہے۔ اس کے دو تہائی حصے میں پانی بالکل نایاب ہے اور زمین سخت ہے۔ تقریباً ۲۰ میل (۳۲ کلومیٹر) لمبی ایک ریتلی پٹی ہے جس کے شمال میں بحیرہ قلزم اور کڑوسے پانی کی جھیلیں اور جنوب میں چونے کے پتھر کی کٹی پہاڑیاں واقع ہیں۔ اسی صحرا میں سنگ خارا (گرینائٹ) کا پہاڑی سلسلہ ہے جہاں خوب آبپاشی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اسے مصر اور اودوم کے درمیان سفر کرنے کے لئے بہترین علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر عراقہ کی وادی ہے جو بحیرہ مردار اور خلیج عقبہ کے درمیان ہے۔ یہ دس میل چوڑی اور ۱۲۰ میل لمبی ہے (۱۹۳x۱۶ کلومیٹر)۔ یہ چاروں طرف پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے۔ یہاں چشمے بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں (نقشہ نمبر ۲)۔

مصر: یہ براعظم افریقہ کے شمال مشرقی حصے میں واقع ہے اور شمال میں بحیرہ روم کے ساحل سے جنوب میں دریائے نیل کی پہلی آبشار تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی مشرقی سرحد پر بحیرہ قلزم اور عرب اور مغربی سرحد پر صحرائے اعظم ہیں (نقشہ نمبر ۲)۔ مصر کی آبادی ہمیشہ دریائے نیل کے کناروں پر مرکوز رہی ہے۔ نیل کے سالانہ سیلابوں سے زمین زرخیز ہوتی رہتی ہے جو اس وجہ سے آتے ہیں کہ دریا کے منبع کے علاقوں میں خوب بارشیں ہوتی ہیں۔ خود مصر میں بارش نہیں ہوتی بلکہ دریا کا پانی پورے علاقہ کو سیراب کرتا ہے۔ اس کے سیلاب کا پانی دُور دُور تک پھیل جاتا ہے اور اس کے ساتھ بہہ کر آنے والی مٹی زرخیزی کا باعث بنتی ہے۔ مزید برآں کئی جگہ یہ پانی ذخیرہ کی صورت میں کھڑا رہتا ہے۔

ایشیائے کوچک: نئے عہد نامہ کے زمانے میں ایشیائے کوچک متعدد رومی صوبوں اور باجگزار ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ ان میں آسیہ، پٹونہ، پنطس، گلٹہ، کلکیہ اور کپدکیہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں (نقشہ نمبر ۳)۔ اس کے جغرافیہ میں کئی نزدیکی جزیرے بھی شامل تھے مثلاً قبرص، قس، رُوس، سمرا کے، کوس، اسس، خیس اور کندس۔ ایشیائے کوچک کے سارے طول و عرض میں ہمیں وہ شہر ملتے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی طرح نئے عہد نامہ کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا مثلاً ترس، دربے، لستہ، اکنیم، پسد یہ کا انطاکیہ، پرگہ، اتلیہ، ہیراپلس، لودیکیہ، کلکس، فلدفیہ، سمرنہ، تھواتیرہ، افسس، پرگمن اور تروآس (نقشہ نمبر ۴)۔

فِلِسْتِین: آئیے اُس مُلک کو دیکھیں جس میں بائبل مُقدس کی تاریخ مرتب ہوئی۔

نام: فِلِسْتِین کا نام ”فِلِسْطینی“ قوم سے ماخوذ ہے۔ یہ لوگ اکادی زبان میں ”فلاسٹو“ کہلاتے تھے (۸۰۰ ق م)۔ عبرانی میں انہیں ”فلیشیت“ کہتے تھے۔ اُردو میں ان کا ترجمہ ”فِلِسْتِین“ کے باشندے یا صرف ”فِلِسْتِین“ کیا گیا ہے۔ البتہ بائبل مُقدس میں ”فِلِسْتِین“ اُس مُلک کے نام کے طور پر استعمال نہیں ہوا جس پر عبرانی حکومت کرتے تھے۔ بلکہ بائبل مُقدس میں اس نام کی جڑیں رومی سلطنت کی سرکاری انتظامی زبان میں ہیں۔ یہ نام اُس وقت استعمال ہونے لگا جب یہودیہ کو ”ارام و فِلِسْتِین“ (Syria Palestine) یا صرف ”فِلِسْتِین“ کے نام سے پکارنے لگے تھے۔ پرانے عہد نامہ میں اس کا ذکر کئی طرح سے آیا ہے:

”وہ مُلک جسے تیرے باپ دادا کو دینے کا میں خُداوند نے وعدہ کیا تھا“ (یا اس سے ملتے جلتے الفاظ)

”وہ مُلک جس کا وعدہ...“ یا مُلک موعود

”کنعان کا مُلک“

”اسرائیل کا مُلک“

”عبرانیوں کا مُلک“

”مقدس مُلک“

”ارام و فِلِسْتِین“

”کنعان“ یا ”مُلکِ کنعان“ (پیدائش ۵:۱۲، خروج ۱۵:۱۵) کی اصطلاح اُس وقت استعمال

ہوئی جب یہ مُلک صرف ایک اُمید یا ایک وعدہ تھا۔ اسرائیلیوں کے سرزمین پر قبضہ کر لینے کے بعد یہ اصطلاح استعمال نہیں ہوئی۔ ”کنعان“ کا مطلب غالباً ”سرخ مائل ارغوانی“ ہے۔ یہ ایک رنگ ہے جو اُس علاقے میں بنایا جاتا تھا۔

حدود: شمال سے جنوب کو فِلِسْتِین کی سرحدیں بائبل مُقدس میں یوں مرقوم ہیں ”دان سے بیر سبع تک“ (قضاۃ ۱:۲۰) اور دوسری جگہ یوں لکھا ہے ”دریائے مصر سے لے کر اُس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک“ (پیدائش ۱۵:۱۸)۔ ان حدود کو مثالی حدود سمجھا جاتا ہے۔ شمال میں دان سے لے کر جنوب میں سینا کے جزیرہ نما تک اس کی لمبائی تقریباً ۲۰۰ سے ۲۳۵ میل (۳۲۰ اور ۳۸۰ کلومیٹر) تھی۔ شمالی

سرحد بحیرہ روم کے ساحل پر صور سے لے کر دمشق تک چلی گئی تھی۔ جنوبی سرحد دریائے نیل سے لے کر بحیرہ مردار کے جنوبی کنارے تک تھی۔

مغرب سے مشرق کو سرحد بحیرہ روم کے ساحل سے یردن کی وادی کے نشیب تک تھی۔ اس کی چوڑائی مختلف جگہوں پر مختلف ہے۔ شمالی سرے پر ۳۰ میل (۵۰ کلومیٹر) سے جنوب میں بحیرہ مردار کے خطے میں ۵۰ میل (۸۰ کلومیٹر) تک ہے۔ چونکہ دریائے یردن کے مشرق میں واقع سطح مرتفع کو (تقریباً ۳۰ کلومیٹر) جسے ماورائے یردن کہتے ہیں اسرائیل کا علاقہ نہیں سمجھنا چاہئے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً ۸،۸۸۰ مربع میل (۲۳،۰۰۰ مربع کلومیٹر) ہے جو بحیثیت سے ذرا زیادہ اور سوئٹزرلینڈ سے بہت کم ہے۔ قدیم فلسطین رقبے میں ریاستہائے متحدہ امریکہ میں تقریباً ریاست ورجینیا کے برابر تھا۔ فلسطین شمالاً جنوباً تقریباً چار متوازی پٹیوں میں بٹا ہوا ہے (نقشہ نمبر ۶)۔ مشرق سے مغرب کی جانب یہ پٹیاں یوں ہیں۔ ماورائے یردن کے پہاڑ: یہ پہاڑی سلسلہ دریائے یردن کے مشرق میں ہے۔ ان سے ایک سطح مرتفع بن گئی ہے جسے چار دریا ذیلی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ہیں دریائے یرموک، یبوق، ارنون اور زردندی (نقشہ نمبر ۵)۔ بائبل مقدس کے بیان (یشوع ۱۸: ۷-۱۰) کے مطابق قاضیوں کے دور میں یہ علاقہ روبن، جد اور منشی کے قبیلوں کی ملکیت تھا مگر اس پر اسرائیلیوں کا قبضہ بتدریج ہوا۔ مشہور ”گولان کی سطح مرتفع“ (بائبل مقدس میں ”بس“ کا علاقہ) ماورائے یردن کے شمالی حصہ میں ہے۔ یہاں کوہ حرمون ہے جس کی چوٹیوں پر ہر وقت برف جمی رہتی ہے۔ اس کی اونچائی ۹،۲۰۰ فٹ (۲،۸۰۰ میٹر) سے بھی زیادہ ہے (دیکھئے نقشہ نمبر ۵)۔

ان علاقوں میں بننے والے چار دریا تاریخ کے مختلف ادوار میں اسرائیل کے مشرقی پڑوسیوں کے ساتھ سرحدوں کا کام دیتے رہے ہیں۔ جنوب سے شروع کر کے پہلا ملک ادوم ہے۔ یہ خلیج عقبہ اور زردندی کے درمیان ۱۷۰ کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے (نقشہ نمبر ۵، ۷)۔ ادومیوں کو داؤد نے مغلوب کیا تھا (۲-سموئیل ۸: ۱۳-۱۴)۔ بعد کے زمانے میں سلیمان کے دور حکومت میں اسرائیلی اُن کی تابنے اور لوہے کی کانوں سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ شمال کی طرف موآب اور عمون کے ملک تھے جن کی حکمرانی ۸۰ میل (۱۳۰ کلومیٹر) تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان مملکتوں کا علاقہ زردندی اور دریائے یبوق کے درمیان تھا (نقشہ نمبر ۵، ۷)۔ ان دونوں ملکوں کے درمیان کوئی قدرتی سرحد نہ تھی۔ شمال میں اُن

سے آگے دریائے یوق اور یرموک کے درمیان جلعاد کا علاقہ ہے۔ اس کا طول تقریباً ۳۴ میل (۵۵ کلومیٹر) ہے۔ جلعاد جنگلات، مویشی اور زراعت سے مالا مال تھا اور عطریات اور دواؤں میں استعمال ہونے والی جڑی بوٹیوں کے لئے مشہور تھا (یرمیاہ ۸: ۲۲؛ ۱۱: ۴۶)۔

یردن کا نشیب: یہ دس میل چوڑا نشیب شکاف وادی یا شکست وادی بھی کہلاتا ہے اور جغرافیائی لحاظ سے فلسطین کا سب سے نمایاں حصہ ہے۔ یہ نشیب سطح سمندر سے ۱،۳۰۰ فٹ (۴۰۰ میٹر) سے بھی زیادہ نیچا ہے۔ یہ شمال میں آرام (شام) اور لبنان سے شروع ہو کر جنوب میں بحیرہ مردار، وادیء عرابہ، خلیج عقبہ اور بحیرہ قلزم سے ہوتا ہوا افریقہ کے مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ چلا گیا ہے۔

دریائے یردن اسے دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے یعنی ماورائے یردن (یردن سے مشرق) اور ورائے یردن (یردن کے مغرب)۔ دریائے یردن میں پانی کوہ حرمون اور دان کے علاقے سے آتا ہے اور بحیرہ مردار میں جا گرتا ہے۔ اپنی گزرگاہ میں یہ دریا تین جھیلیں بناتا ہے۔ (۱) گلیل کی جھیل کے شمال میں قدیم جھیل ہولہ تھی (نقشہ نمبر ۵) جسے میروم کی جھیل بھی کہتے تھے (یشوع ۱۱: ۵، ۷)۔ اسرائیل نے اس جھیل کا پانی کھینچ کر ۱۹۶۷ء میں بالکل خشک کر دیا۔ (۲) گلیل کی جھیل جسے کنرت کی جھیل (کنتی ۱۱: ۳۴)، تبریاس کی جھیل (یوحنا ۶: ۱) اور کنسرت کی جھیل بھی کہتے ہیں۔ یہ سطح سمندر سے ۶۹۶ فٹ (۲۱۲) میٹر نیچے ہے۔ اسے گلیل کے صوبہ کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ اس تازہ پانی کی جھیل کے مغربی حصے میں بڑی بڑی لہریں اٹھتی رہتی ہیں مگر مچھلیوں کی افراط ہے۔ (۳) کھاری بحیرہ مردار جو سطح سمندر سے ۲۸۶، ۲۸۶ فٹ (۳۹۲ میٹر) نیچا ہے۔ اس میں گندھک کثرت سے پائی جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی تہہ میں گرم پانی کے چشمے ہوں۔ مسلسل بخارات اٹھتے رہنے سے اس کے پانی میں بہت سے مادوں کا ارتکاز ہو گیا ہے اور پانی نہایت کھاری اور کڑوا ہے۔

دریائے یردن جن علاقوں سے گزرتا ہے وہاں زمین کی ساخت غیر معمولی قسم کی ہے۔ اس دریا کے آس پاس کی وادی ترکی سے شروع ہوتی ہے اور آرام (شام)، لبنان، فلسطین اور بحیرہ قلزم تک آتی ہے اور وہاں سے افریقہ کے براعظم میں جا نکلتی ہے۔ اس کی لمبائی ۴۰۰۰ میل (۶،۵۰۰ کلومیٹر) ہے۔ یوں یہ دنیا کی سب سے لمبی اور گہری ارضی دراڑ ہے۔ دریائے یردن سانپ کی طرح بل کھاتا اور لہراتا ہوا تیزی سے بہتا ہے۔ اس کا پانی گدلا ہے۔ بڑے دریا سے آسانی سے آبپاشی نہیں

ہو سکتی مگر اس کے معاون ندی نالے آس پاس کے علاقوں کو سیراب کئے رکھتے ہیں اور مختلف قسم کی فصلوں کی کاشت میں بھی معاون ہیں۔

فلسطین کے پہاڑ یا ورائے یردن: یہ جغرافیائی پٹی بائبل مقدس کی بہت سی تاریخ کی گواہ ہے۔ اس میں پہاڑوں کا ایک سلسلہ، دریائے یردن اور بحیرہ روم کے درمیان کی پہاڑیاں اور وادیاں شامل ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ اس علاقے کو پانی مہیا کرتا ہے۔ ڈھلانوں پر سے ندی نالے بہتے ہوئے بحیرہ روم کے ساحلی میدانوں تک آتے ہیں اور دوسری طرف دریائے یردن کی وادی میں بہتے ہیں۔ فلسطین کے اس مرکزی علاقے کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ شمال میں گلیل، وسط میں سامریہ اور جنوب میں یہوداہ، گلیل اور سامریہ کے درمیان یزرعیل کی وادی ہے جسے یونانی میں اسدریلون کہتے ہیں۔ یہ بحیرہ روم کے ساحل کو یردن کی وادی سے ملاتی ہے۔

گیلیل کا علاقہ دو بڑے حصوں میں منقسم ہے۔ شمال میں بالائی گلیل جس کی اوسط بلندی ۱،۹۷۰ فٹ (۶۰۰ میٹر) ہے۔ اس علاقے کی سب سے اونچی چوٹی کوہ یرموک ہے جو ۳،۹۶۳ فٹ (۱،۲۰۸ میٹر) اونچی ہے (نقشہ نمبر ۵)۔ زیریں گلیل کا زیادہ تر علاقہ سطح سمندر سے ۵۰۰ فٹ (۱۵۲ میٹر) بلند ہے۔ اس میں کوہ تبور واقع ہے جس کی بلندی ۱،۹۲۹ فٹ (۵۶۲ میٹر) ہے۔

اس پہاڑی سلسلے میں کوہ کرمل (نقشہ نمبر ۵) بھی شامل ہے جہاں ایلتاہ نے بعل کے نبیوں سے زبردست معرکہ کیا تھا (۱-سلاطین ۱: ۱۸-۴۰)۔ یہ سلسلہ ساحلی میدان سے شروع ہوتا ہے اور ۱۵ میل (۲۴ کلومیٹر) دور جنوب مشرق میں سامریہ کے پہاڑوں سے جا ملتا ہے۔ اس کی بلندی ۱،۷۹۱ فٹ (۵۴۶ میٹر) ہے۔

یزرعیل کے میدان کے جنوب میں سامریہ کی پہاڑیاں ہیں جن میں کوہ عیال اور کوہ گرزیم (نقشہ نمبر ۵) شامل ہیں۔ ان کی چوٹیاں بالترتیب ۳،۰۸۴ فٹ (۹۴۰ میٹر) اور ۲،۸۹۰ فٹ (۸۸۱ میٹر) بلند ہیں۔ یروشلم کی طرف بعل حصور میں جو بیت ایل کے شمال میں ہے سطح کی بلندی ۳،۳۳۳ فٹ (۱،۰۱۶ میٹر) تک پہنچتی ہے اور زیتون کا پہاڑ ۲،۶۸۳ فٹ (۸۱۸ میٹر) تک بلند ہے۔ آخر میں یہوداہ کے پہاڑ یروشلم سے بیرسع تک ۴۳ میل (۷۰ کلومیٹر) لمبا اور ۱۲.۵ میل (۲۰ کلومیٹر) چوڑا علاقہ گھیرے ہوئے ہیں۔

فلسطین کے شہر اور اہم قصبہ وسطی پہاڑی سلسلے کے علاقے (نقشہ نمبر ۱۱) میں واقع تھے۔ شمال

سے جنوب کو ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں۔

گلیل کے علاقے میں: ناصرت اور کفرناحوم، کوہ کرمل کے نزدیک مجدو، کوہ جلبوعہ کے دامن

میں یزرعیل (۲- سلاطین باب ۹-۱۰)۔

سامریہ کے علاقے میں: سکم، ترصہ اور سامریہ۔ جنوب کی طرف سیلا، بیت ایل، مصفاہ،

رامہ، جبعہ، جبعون اور یروشلم واقع ہیں اور آخر میں یروشلم کے

جنوب میں بیت لحم، حبرون اور بیرسبع ہیں۔

ناصرت جنوبی علاقہ کا قصبہ ہے جو زریں گلیل کے پہاڑوں کے درمیان اسدریلون کے میدان

(یزریل کی وادی) میں واقع ہے۔ نبوت کا تارکستان وہیں تھا۔ یہ علاقہ ساؤل کی شکستوں کا گواہ ہے۔

الشیخ کا مکان یہاں تھا۔ ایلیناہ نبی نے وہاں قربانیاں چڑھائی تھیں اور یسوع نے ”بڑھئی کے بیٹے“ کی

حیثیت میں وہاں پرورش پائی تھی۔

بحیرہ روم کے ساحلی میدان: یہ علاقہ فلسطین کے مغربی حصے میں واقع ہے۔ یہ میدان شمالاً جنوباً

تقریباً سیدھا واقع ہے اور جنوبی ٹرکی میں خلیج سکندزون سے غزہ اور رافعیہ تک چلا گیا۔ وہاں سے خم کھا

کے اس کا رخ مغرب کو ہو گیا ہے (نقشہ نمبر ۸)۔ یہ آرام (شام)، لبنان (قدیم فینیکیہ) اور فلسطین کے

ساحلوں کو گھیرے ہوئے ہے۔

ساحل کے ساتھ شمال میں دریائے لیونٹیس اور جنوب میں دریائے نیل کے دہانے قدرتی سرحدوں

کا کام دیتے ہیں۔ ساحل کی لمبائی ۲۱۰ میل (۳۴۰ کلومیٹر) ہے (نقشہ نمبر ۸)۔ ساحل پر کوئی اہم قدرتی

بندرگاہ نہیں ہے۔ اسی سبب سے فلسطین کے اس علاقے کے باشندوں نے سمندری سفر یا جہازرانی میں ترقی

نہ کی۔ فینیکیوں کا بھی یہی حال رہا جو شمال میں اُن کے ہمسائے تھے۔ پرانے عہد نامہ میں شہنشاہیت کے

زمانے میں بڑی بندرگاہ یافا میں تھی (۲- تواریخ ۲: ۱۵، یوناہ ۱: ۳)۔

کوہ کرمل اس علاقے کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ شمالی پٹی تنگ ہے جبکہ جنوبی پٹی بتدریج چوڑی

ہوتی جاتی ہے جس میں تین میدان شامل ہیں۔ عکو کا میدان جو اسدریلون کے میدان (یزریل کی

وادی) سے جاملتا ہے۔ شارون اور فلسطیہ کے میدان۔ موخر الذکر میدان میں فلسطین کے پانچ اہم شہر

تھے یعنی عقرون، اشدود، اسقلون، جات اور غزہ (نقشہ نمبر ۹)۔

یہوداہ کے پہاڑوں اور بحیرہ روم کے ساحل کے درمیان بائبل مقدس ایک خطے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کا نام ”شفیلہ“ دیا گیا ہے۔ یہ ایک عبرانی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے ”نشیب“۔ یہ کم بلند اونچی نیچی پہاڑیوں کا علاقہ ہے جن کا سلسلہ میدان اور اونچے پہاڑوں کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ اس علاقے میں کئی اہم شہر واقع ہیں مثلاً جزر، بیت شمس، عزیزقہ، مریسہ اور لکلیس (نقشہ نمبر ۹)۔ اس علاقے کی زرخیزی ضرب المثل تھی (۱-سلاطین ۱۰:۲۷، ۲-تواریخ ۱۵:۱-۹:۲۷)۔ اس کا محل وقوع عسکری اہمیت کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔

طبعی خامیوں یا حد بندیوں کے باوجود فلسطین کئی وجوہ سے ہمیشہ اہم علاقہ رہا ہے۔ اس نے تاریخ کے شروع ہی سے پورے علاقے کی سیاسی، تجارتی اور ثقافتی زندگی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اس سرزمین پر پہاڑ، وادیاں، دریا، جھیلیں جگہ جگہ موجود ہیں۔ اس کی حدود میں دنیا میں سطح سمندر سے سب سے نیچا شہر اور غالباً دنیا کا قدیم ترین آباد شہر یروشلم اور بحیرہ مردار واقع ہیں جو زمین پر سب سے نیچی جگہ ہے۔ فلسطین ہی کی سرزمین ہے جس میں عملاً بائبل مقدس کی ساری تاریخ مرتب ہوئی۔ یہ سطح چھوٹی ہے۔ یروشلم سے سامریہ تک کل لمبائی صرف ۳۴ میل (۵۵ کلومیٹر) ہے۔ اس چھوٹے سے علاقے کا ہر شہر، ہر پہاڑ اور ہر دریا آثار قدیمہ کے لحاظ سے امکانی طور پر بہت ہی اہم ہے۔

فلسطین میں جو آثار قدیمہ دریافت ہوئے ہیں ان کی قدر و قیمت کے تعین اور تشریح سے ان علاقوں اور ملکوں کی تہذیبوں کی سمجھ اور بصیرت حاصل کرنے میں بے حد اضافہ ہوا اور ہو رہا ہے۔

فلسطین اپنے جغرافیائی محل وقوع کے باعث جغرافیائی سیاست میں بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ بائبل مقدس میں مذکور بڑے اور اہم واقعات جس علاقے میں رونما ہوئے وہ یوریشیا اور یورپ، مشرق اور مغرب، دریائے نیل اور دریائے فرات کی وادیوں کے سنگموں پر واقع ہے۔

آب و ہوا: فلسطین کے مختلف حصوں کی آب و ہوا کا تعین ان کے جغرافیائی محل وقوع، سطح کے عناصر ترکیبی اور ریگستان سے فاصلہ سے ہوتا ہے۔ اگرچہ ہر حصے کی آب و ہوا عمومی طور پر فرق فرق ہے مگر مجموعی طور پر دو موسم نمایاں ہیں یعنی برسات کا موسم اور خشک موسم۔ مبینہ ”پہلی برسات“ اکتوبر کے وسط میں ہوتی ہے اور اُس کے ساتھ ہی زرعی سال شروع ہوتا ہے۔ فلسطین میں شدید بارشیں دسمبر سے مارچ میں

ہوتی ہیں اور مبینہ ”پچھلی برسات“ جو فصلوں کے پکنے اور کٹنے کے لئے بہت اہم ہے وہ اپریل اور مئی میں ہوتی ہے (یرمیاہ ۳: ۳، عاموس ۴: ۷)۔

فلسطین کے ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف ریگستان۔ بارشیں اس علاقے کے مغرب میں سمندر سے شروع ہوتی ہیں اور مشرق کو آتے آتے اُن کی شدت میں کمی آتی جاتی ہے، مگر پہاڑوں کی بلندی کے باعث یہ اثرات بہت کم ہوتے ہیں۔ زیادہ بارش عموماً ماورائے یردن اور گولان کی سطح مرتفع کے پہاڑی سلسلے کے مغرب میں ہوتی ہے (نقشہ نمبر ۶)۔ ساحلی علاقے اور یروشلم میں بارش کی سالانہ اوسط ۲۴ سے ۲۶ انچ، مجذو میں ۱۶ انچ اور حبرون کے جنوب میں ۱۲ انچ ہے۔

موسم گرما میں ساحلی علاقے عموماً گرم ہوتے ہیں البتہ پہاڑی علاقوں میں آب و ہوا خوشگوار ہوتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں مثلاً یروشلم میں کبھی کبھی برف بھی پڑتی ہے۔ گرمیوں میں جنگلوں میں آگ لگنے کے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ ریگستان میں اکثر گھاس اور کانٹے دار جھاڑیاں کئی کئی کلومیٹر کے دائرہ میں جلنے لگتی ہیں اور بہت سے جانوروں کو بھٹ اور بل جھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے۔

سارا سال مغرب سے ہوائیں چلتی رہتی ہیں جو سمندر کی وساطت سے فلسطین کی زندگی میں دو اہم کام سرانجام دیتی ہیں۔ اول تو سردیوں کے موسم میں سمندر سے بخارات سے لدی ہوئی ہوائیں ٹھنڈے پہاڑوں سے ٹکراتی ہیں تو موسم سرما کی بارشیں ہوتی ہیں۔ گرمیوں میں شمال مغرب سے خشک ہوائیں چلتی ہیں اور کوئی بارش نہیں ہوتی۔ مگر ان سے پیدا ہونے والے مقابلتاً ٹھنڈے جھونکے گرمی کی شدت کو کم کرتے ہیں۔

دریائے یردن کے مشرق اور نجب (کنعان کا جنوبی حصہ اور جنوبی یہوداہ) کے جنوب میں ریگستان ہے جہاں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ اس علاقے میں درجہ حرارت میں اچانک تبدیلی آ جاتی ہے جس سے گرم خشک ہوائیں پیدا ہوتی ہیں جو فلسطین کی کاشتکاری پر تباہ کن اثرات کا باعث بنتی ہیں۔ یہاں کی ”شرقیہ ہوائیں“ (یا ”اطالوی بادِ سموم“) خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ ہوائیں موسم بہار کے آخر اور موسم خزاں کے شروع میں پیدا ہوتی ہیں۔ اسرائیل کے نبی ان ہواؤں کو خدا کا غضب قرار دیتے ہیں۔ اُردو میں ترجمہ ”مشرقی ہوا“ یا ”پوری ہوا“ کیا گیا ہے (یسعیاہ ۸: ۲، حزقی ایل ۱۰: ۱، ہوسیع ۱۳: ۱۵)۔

اپنی آب و ہوا کے باعث فلسطین دنیا کے نہایت خوشگوار علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ سالانہ اوسط

درجہ حرارت ۱۷ سے ۲۲ درجے سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے۔ گرم ترین دن شاید ہی کبھی ۳۳ ڈگری سے اوپر ہوں اور سرد ترین دنوں میں بھی درجہ حرارت نقطہء انجماد سے شاید ہی کبھی نیچے جاتا ہو۔ فروری میں اوسط درجہ حرارت ۸ ڈگری اور مارچ اور اپریل میں بتدریج بڑھتے ہوئے ۱۳ سے ۱۶ ڈگری تک پہنچتا ہے۔ اور مئی اور جون میں ۱۸ سے ۲۵ ڈگری تک چلا جاتا ہے جب کہ اگست میں ۲۷ ڈگری کے آس پاس رہتا ہے اور ستمبر اور اکتوبر میں ۲۷ سے گر کر ۲۲ ڈگری پر آ جاتا ہے۔ نومبر میں برسات کے بعد درجہ حرارت ۱۷ ڈگری تک گر جاتا ہے اور دسمبر میں ۱۱ ڈگری تک آ جاتا ہے۔ بالآخر جنوری میں برف باری اور سرد ہواؤں کے سبب اور دھوپ کی کمی کے باعث درجہ حرارت ۸ ڈگری تک گر جاتا ہے۔

سال بھر میں درجہ حرارت کی ان تبدیلیوں نے فلسطین کے باشندوں میں حد درجہ ماحول کے مطابق ڈھل جانے کا مزاج اور لچک دار طبیعت پیدا کر دی ہے جس سے وہ ان تبدیلیوں کو بخوبی برداشت کر لیتے ہیں۔

نباتات و حیوانات: فلسطین کی نباتات کو تین بڑے زمروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

غلہ: گہیوں، جو اور باجرا۔

پھل: زیتون، انگور، سیب، بادام، انار، انجیر، گودے دار چھوٹے (بیر کی قسم کے) پھل،

چوبی جھلکے والے مغزدار پھل، کیلا اور مالٹا۔

درخت: چیز، دیودار، بٹم، شاہ بلوط، جھاؤ، گولر، یوکلپٹس اور کھجور۔

حیوانات: کو بھی اسی طرح زمروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

جنگلی جانور: بر شیر، بگڑ (چرخ)، گیدڑ، غزال، سور، بھیڑیا، لومڑ، ریچھ، ہرن، چنکارہ، بچھو، ٹڈیاں۔

پرندے: بگلا، شکر، باز، عقاب، کوا، تیتڑ، قمری، فاختہ۔

مچھلیاں: وہاں تیس قسم کی مختلف مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔

پالتو جانور: مویشی، بیل، سانڈ، گھوڑا، گدھا، سور، بھیڑ، بکری اور اونٹ۔

جغرافیہ کا لوگوں اور معیشت پر اثر

قدیم زمانے سے آج تک فلسطین کے باشندے اپنی زمین کی زرخیزی کو زائل کرتے آئے ہیں۔ قدیم زمانے میں دریائے یردن کے دونوں طرف کے پہاڑی علاقے جنگلوں سے ڈھکے ہوئے تھے، آج وہ سب کاٹ لئے گئے ہیں۔ اس سے زمین کی بالائی سطح کا کٹاؤ ہوا ہے۔

یہ ملک کبھی حقیقت میں زرخیز نہ تھا۔ اس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار مویشی پالنے اور فصلیں کاشت کرنے پر رہا ہے۔ بنجر میدانوں اور پہاڑوں کی کثرت کے باعث پیداوار اتنی نہیں ہوتی کہ اتنی بڑی آبادی کے گزارے کے لئے کافی ہو۔

آبادی: آٹھویں صدی ق م کے اوائل میں (معاشی خوشحالی کا دور) آبادی ۸،۰۰،۰۰۰ سے کم تھی۔ شمالی سلطنت کی آبادی ۳،۰۰،۰۰۰ باشندوں سے کم اور یہوداہ کی آبادی اس کا ایک تہائی تھی۔ عمون، موآب اور اردوم کی آبادی شامل کر کے کل تعداد کبھی دس لاکھ سے زیادہ نہیں ہوئی تھی۔

پُرانے عہد نامہ کے زمانے کے شہر کسی چشمے کے یا زیر زمین پانی کے ذخیرے کے نزدیک آباد ہوئے تھے۔ یہ شہر بہت چھوٹے ہوتے تھے اور آبادی بہت تھوڑی ہوتی تھی۔ بڑے بڑے شہر بھی صرف چند ہیکٹر رقبہ پر پھیلے ہوتے تھے اور ان میں بسنے والوں کی تعداد بھی چند ہزار ہوتی تھی۔ یہوداہ میں یروشلم اور اسرائیل میں سامریہ کے شہر بہت پھیلے ہوئے تھے مگر ان میں آبادی ۳۰،۰۰۰ سے کم تھی۔ آبادی کے دوسرے مراکز (جو اپنی خصوصیات کے لحاظ سے گاؤں یا دیہات ہی مانے جائیں گے) رقبہ میں ایک ایک ہیکٹر سے بھی کم تھے اور آبادی بھی ایک ہزار نفوس سے کم ہوتی تھی۔

فلسطین کے نسبتاً گنجان آباد علاقے اسد ریلون کا میدان (یزرعیل کی وادی)، زیریں گلیل، یہوداہ کے پہاڑوں کی مغربی ڈھلانی اور شفیلا (نشیب کا میدان) تھے۔

پیشے: زیادہ تر باشندے دیہات میں رہتے تھے اور کھیتی باڑی کرتے تھے اور ایسا خاص طور پر ملک کے شمالی حصے میں ہوتا تھا۔ اس علاقے میں پیدا ہونے والی خاص فصلیں یہ تھیں: گہیوں، جو، زیتون، انگور اور انجیر۔ جنوبی فلسطین کے باشندے مویشی اور بھیڑ بکریاں پالتے تھے۔ بڑے جانور کم ہی پالتے تھے۔

لوگوں میں یکسانیت نہ ہونے کی بڑی وجہ طبعی اور جغرافیائی خدو خال میں بے قاعدگی تھی یعنی آب

وہوا اور زمین کی سطحی حالات میں اختلاف۔ شہروں اور قصبوں کا طرز زندگی اور دلچسپیاں بالکل فرق فرق تھیں۔ کیونکہ زمین بہت ہی ہموار اور سنگلاخ ہے اور بمشکل ۱۵.۵ میل (۲۵ کلومیٹر۔ نقشہ نمبر ۶) کے علاقے میں سطح سمندر سے بلندی میں ۳،۲۸۰ فٹ (۱۰۰۰ میٹر) تک فرق آجاتا ہے۔ یہ حقیقت سارے علاقہ پر صادق آتی ہے۔

رسائی کے راستے: دریائے دجلہ و فرات اور دریائے نیل کے درمیانی علاقوں میں ایشیائے کوچک کے جنوب کی مملکتوں میں بڑی بڑی تہذیبیں ابھریں اور پروان چڑھیں۔ فلسطین اُن کے بیچوں بیچ واقع تھا۔ اپنے اس محل وقوع کے باعث فلسطین قدیم مشرق قریب کی تاریخ میں بہت نمایاں اور غالب کردار ادا کرتا رہا ہے، تجارتی کارواں اور جنگی رتھ دونوں ہی ثقافتی و تمدنی اور تجارتی و کاروباری اقدار اس علاقے میں لاتے رہے۔ ان اقدار نے اس علاقے پر گہرے اثرات مرتب کئے۔ ثقافتی و تمدنی تجارتی اور زمانہ جنگ کے دوران اس ادلے بدلے سے فلسطین کی قوموں کے قدیم مشرق قریب میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ روابط پیدا ہوتے اور میل جول بڑھتا تھا۔

مختلف قوموں کے درمیان یہ روابط اور میل جول شاہراہوں کے ایک سلسلے کے ذریعہ ہوتے تھے جن میں سے بعض کا ذکر بائبل مقدس میں بھی آیا ہے۔ چوتھی ہزاری ق م سے لے کر ایک زمانہ تک مسوپتامیہ کے تمدن اور ثقافت کی مصر میں اہمیت رہی۔ ان تہذیبوں میں سے ہو کر گزرنے والی سب سے اہم شاہراہ کو عام طور پر The Grand Trunk Road کہا جاتا ہے۔ اسے ”وایا مارلیس“ (Via Maris) بھی کہتے ہیں۔ یہ عبرانی نام کالاطینی ترجمہ ہے۔ اردو بائبل مقدس میں اس کا ترجمہ ”دریا کی سمت یردن کے پار“ (یسعیاہ ۹: ۱) کیا گیا ہے۔ مراد ہے وہ راہ جو یردن کے پار سمندر تک جاتی ہے۔ اس کو ”فلسطیوں کے ملک کا راستہ“ (خروج ۱۳: ۱۷) بھی کہا گیا ہے۔ مصری اسے ”ہورس کی شاہراہ“ (ہورس سے مراد ہے فرعون) کہتے تھے۔ یہ مصر میں ممفس سے شروع ہو کر ساحل کے ساتھ ساتھ ہوتی ہوئی آگے ریگستان میں سے گزرتی ہے اور رافحہ، غزہ، اسقلون، اشدود اور یافا سے آگے نکلتی اور شمال میں کوہ کرمل اور مجدو سے ہو کر اسدریلون کے میدان (یزریل کی وادی) تک چلی گئی ہے۔ وہاں سے آگے شمال کو دمشق تک جو پرانی ہولہ جھیل کے جنوب میں ہے یا گلیل کی جھیل کے جنوب میں ہے (نقشہ نمبر ۱) چلی گئی ہے۔ یہ شاہراہ اُس سے آگے بابل اور بابل سے بھی آگے تک جاتی ہے۔

ایک اور اہم شاہراہ ”شور کی راہ“ (پیدائش ۱۶: ۷) تھی۔ یہ مصر میں نیل کے ڈیلٹا میں ”تمساہ“ (Timsah) کی جھیل سے شروع ہوتی اور شمال مشرق میں قادیس برنج کا رخ کرتی ہے۔ وہاں سے یہ شمال ہی کو آگے چلتی ہوئی نجبہ میں سے گزرتی ہوئی بیرسبع، حبرون، یروشلم اور سکم تک جاتی ہے۔ یہ شاہراہ اسدریلون کے میدان (یزرعیل کی وادی) کو بھی جاتی ہے (نقشہ نمبر ۱۰)۔ فلسطین میں دریائے یردن کے مغرب میں بیشتر شاہراہیں شرقاً غرباً چلتی ہیں اور ملک کو بحیرہ روم سے ملاتی ہیں۔ یہ ”شور کی راہ“ پہاڑی سلسلہ کی پشت پر شمالاً جنوباً چلتی ہے اور اُن محدودے چند راہوں میں سے ایک ہے جس سے شمال اور جنوب کے درمیان وسطی پہاڑوں پر سفر کرتے ہیں۔

فلسطین میں سے گزرنے والی تیسری اہم تجارتی شاہراہ ”بادشاہ کی شاہراہ“ تھی (گنتی ۲۰: ۱۷)۔ یہ بھی مصر سے شروع ہو کر خلیج عقبہ کے شمال میں عصیون جابر سے گزرتی ہے اور آگے شمال میں ادم اور موآب سے ہوتی ہوئی ماورائے یردن (دریائے یردن کے مشرق) سے گزرتی اور دمشق میں ختم ہوتی ہے جہاں یہ Grand Trunk Road سے مل جاتی ہے (نقشہ نمبر ۱۰)۔

فلسطین میں زندگی

یہودی زندگی کا مرکز گھر ہوتا تھا (استثنا ۶: ۴-۹)۔ اسرائیلی گاؤں، دیہات اور شہروں میں ایک منظم زندگی گزارتے تھے۔ پہاڑی علاقوں میں سلیٹی رنگ کے چُونے کے پتھروں سے مربع یا مستطیل شکل کے مکان بنائے جاتے تھے۔ وادیوں میں دُھوپ میں سُکھائی ہوئی کچی اینٹوں سے مکان بنائے جاتے تھے۔ لوگ چھٹی چھتوں پر کھانے کی اشیاء خیرہ کرتے تھے۔ چھتوں کو ہوادار (بالا خانہ) کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ بالا خانہ سب سے ٹھنڈی اور خوش منظر جگہ سمجھا جاتا تھا (مشی ۱۰: ۲۷)۔ یہ مہمانوں کو ٹھہرانے کی بہت مناسب جگہ تھی (اعمال ۱۰: ۹)۔

غریبوں کے گھروں میں صرف ایک کمرہ ہوتا تھا۔ عام طور پر مکان آرام دہ اور ٹھنڈے ہوتے تھے اگرچہ پانی کی کمی ہوتی تھی۔ غریب لوگ چٹائیوں پر بیٹھتے اور سوتے تھے اور گھروں کو تیل کے دیوں سے روشن کرتے تھے (لوقا ۱۵: ۸)۔ امیر لوگ چار پائی پر سوتے، میزوں پر کھانا کھاتے اور نوکر رکھتے تھے۔

قاعدہ اور رواج کے مطابق عورتیں اُون کا تتی تھیں (امثال ۳۱: ۱۳)۔ یہ اُون کپڑے بنانے کے

کام آتی تھی۔ سن پیدا کرنے والے لوگ اسی کے ریشے کو کتانی کپڑا بنانے کے لئے استعمال کرتے تھے۔ شیرخوار بچوں کے کپڑے بنانے کے لئے اُون اور سُن دونوں استعمال ہوتے تھے۔ ننھے بچوں کو پنکھوڑوں میں سلاتے تھے جو مکان کی چھت سے لٹکا دیئے جاتے تھے۔ بچہ کو سلانے سے پہلے ماں اسے مہندی کے پتوں اور پے ہوئے باریک نمک کی مالش کرتی تھی۔

پوشاک کا انحصار آب و ہوا اور لوگوں کی سماجی حالت پر تھا۔ لوگ لمبے اور ڈھیلے ڈھالے چوئے پہنتے تھے۔ دولت مند لوگ کتان اور نفیس اُون کے لباس زیب تن کرتے تھے (حزقی ایل ۳۴: ۳)۔ مگر اکثریت کا لباس ربادہ، چوغہ اور سفید بالا پوش پر مشتمل تھا۔ مردوں میں یہ لباس پنڈلیوں تک اور عورتوں میں ٹخنوں تک لمبا ہوتا تھا۔ مرد سر پر سفید کپڑا پہنتے تھے جس کے اوپر اُونٹ کے بالوں کا پنکھیا ری کس دی جاتی تھی۔ کمر پر وہ پٹکے کے ساتھ تھیلی یا بٹوا باندھتے تھے۔ عورتوں کا لباس بھی مردوں جیسا ہوتا تھا۔ البتہ وہ سر پر رنگین نقاب اوڑھتی تھیں جو بعض اوقات بالوں کے ساتھ اٹکا لیتی تھیں۔ پوشاک کے اُد پر عام طور پر بے آستین کی قبا پہنی جاتی تھی جو سرد راتوں میں کبل کا کام بھی دیتی تھی (۲)۔ تین تھیں (۱۳: ۴)۔ یہ لباس عام طور پر دو ٹکڑوں کو ایک ساتھ سی کر بنائے جاتے تھے۔ البتہ بعض لباس ایک ہی تھیں سلے ٹکڑے سے بنائے جاتے تھے جیسے پُسو ع کا چوغہ تھا (یوحنا ۱۹: ۲۲-۲۴)۔ مگر ایسے چوغے یہودیوں میں خال خال ہی استعمال ہوتے تھے۔

یہودی زیادہ تر ننگے پاؤں رہتے تھے۔ لمبے سفر کے لئے وہ سینڈل پہنتے تھے جو چمڑے کے صرف ایک ٹکڑے پر مشتمل ہوتا تھا۔ یہ ٹکڑا ٹخنوں تک پہنچتا تھا۔ اُس کے تسمے پاؤں کے دو انگلیوں پر چلیپائی شکل سے گزرتے تھے (یسعیاہ ۵: ۲۷، مرقس ۶: ۹)۔ مرد اور عورت دونوں اپنی جلد کی حفاظت کے لئے مختلف تیل، مرہم اور خوشبوئیں استعمال کرتے تھے۔ بعض لوگ قیمتی پتھر کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے عطر دانوں میں عطر اپنے ساتھ رکھتے تھے جو اپنی گردن میں لٹکا لیتے تھے (متی ۲۲: ۷، مرقس ۱۴: ۳)۔

کھیتی باڑی سب سے اہم پیشہ تھا۔ موسم خزاں میں کاشتکار سہاگے کی مدد سے کھلیان تیار کرتے تھے جہاں گندم اور جو کی فصلیں اُگائی جاتی تھیں۔ موسم بہار کی بارشیں آتے آتے فصلیں کاٹ لی جاتی تھیں۔ فصل گاہنے کے لئے بیل استعمال ہوتے تھے۔ اس کام کا بابیل مقدس میں کئی بار ذکر ہوا ہے (استثنا ۲: ۲۵، ۴، ۲- سموئیل ۱۷: ۱۹، ۱- گرنتھیوں ۱۰: ۹)۔ سہ پہر کو اناج اسیا جاتا تھا۔ اس عمل میں

بھوسا اڑ کر دُور چلا جاتا تھا اور دانے ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے (زبور ۱: ۴، یسعیاہ ۷: ۳۴، ۱۴: ۳، یرمیاہ ۱۴: ۱۳)۔ اناج گھر لے جا کر ذخیرہ خانوں میں رکھ لیا جاتا تھا۔ ذخیرہ کرنے سے پہلے اناج کو ناپ لیا جاتا تھا۔ کئی دفعہ اُسے بوریوں میں بھر کر رکھتے تھے۔ فلسطین میں انگور، انجیر، زیتون، دالیں، پھلیاں، کھیرے، لہسن، پیاز، گندم اور رائی (یا سرسوں) کی پیداوار ہوتی ہے۔

پُرانے عہد نامہ میں ماہی گیری عبرانی لوگوں کی معاشی زندگی میں کوئی اہم کردار ادا نہ کرتی تھی۔ بحیرہ روم کے ساحل فیڈیکیوں اور فلسطینیوں کے قبضہ و اختیار میں تھے۔ اِس لئے اسرائیلی دریاؤں اور جھیلوں خصوصاً گلیل کی جھیل میں ماہی گیری کرتے تھے۔ جو مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں انہیں تازہ تازہ بیچتے تھے یا نمک لگا کر محفوظ کر لیتے تھے۔ زبدتی کے بیٹے اور شمعون پطرس یہودیوں کا ماہی گیری کا تیسرا طریقہ استعمال کرتے تھے یعنی کھینچنے والے جال جن پردھات کے بوجھل موتی اور اُوپر کی طرف تیرنے والے ہلکے لٹوجیسے لگے ہوتے ہیں۔ ماہی گیر انہیں خاص عمودی انداز میں پھینکتے اور پھیلاتے تھے۔ کئی دفعہ متعدد جال ساتھ ساتھ پھیلائے جاتے تھے اور ایک ساتھ کھینچ لیتے تھے (یوحنا ۲۱: ۸، متی ۴: ۸، مرقس ۱: ۱۶)۔ مچھلیاں پکڑنے کے دوسرے طریقے کانٹے اور نیزے سے شکار کرنا تھے۔ مچھلی عام طور پر کھلی آگ یا کونلوں پر بھون کر اور نمک لگا کر روٹی کے ساتھ کھائی جاتی تھی (یوحنا ۲۱: ۹)۔ بعض اوقات مچھلی کو گیہوں کے پتلے آٹے اور مسالوں کے ساتھ لپیٹ کر تنور وغیرہ میں پکایا جاتا تھا۔ یہ اُن لوگوں کا پسندیدہ کھانا تھا۔

چرواہوں کی زندگی زیادہ سخت اور مشکل ہوتی تھی۔ ہر رات انہیں اپنی بھیڑیں گنتی پڑتی تھیں اور باڑے کے دروازے پر سونا پڑتا تھا تاکہ بھیڑوں کو برشیروں، بھیڑیوں، لومڑیوں اور گیڈروں سے بچائے رکھیں جو رات کی تاریکی میں چھپ کر نکلتے تھے (۱- سموئیل ۱۷: ۳۴-۳۷)۔ بعض اوقات چرواہے بھیڑوں اور بکریوں کی نگہداشت کرتے تھے۔ دونوں جانور گوشت، دودھ، چمڑا اور اُون مہیا کرتے تھے۔ البتہ بھیڑوں کو ترجیح دی جاتی تھی۔

یہودی معاشرے میں کاریگروں اور دستکاروں کو خاص اہمیت حاصل تھی کیونکہ وہ ہل، چھلنی، برتن، چمڑا، جوتے اور کپڑا بناتے اور وہ اپنا مال بیچنے کے لئے شہروں کی منڈیوں اور بازاروں میں جمع ہوتے تھے۔ دراصل ان ہی عوامی جگہوں میں لوگوں کے بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے (۲- تواریخ ۳۲: ۶،

نحمیاہ ۸:۱، امثال ۱:۲۰، لوقا ۱۴:۲۱، اعمال ۱۷:۱۷)۔ فلسطین میں کھار، دباغ اور بڑھی بھی ہوتے تھے۔ یوسف اور یسوع بڑھی تھے (متی ۱۳:۵۵)۔

شادی کرنا ایک فرض تھا۔ رشتہ والدین طے کرتے تھے (پیدائش ۱:۲۲-۶۷)۔ منگنی کی تصدیق تحائف کے تبادلے سے ہوتی تھی۔ شادی کے دن دلہن دلہا کا انتظار کرتی تھی۔ رشتے داروں کی موجودگی میں دلہا دلہن کو اس کے نئے گھر لے جاتا تھا۔ شادی کا جشن بعض اوقات ہفتہ بھر سے بھی زیادہ منایا جاتا تھا۔

اولاد کا نہ ہونا بڑی بد قسمتی سمجھا جاتا تھا۔ مبارک حالی کا تناسب اولاد کی تعداد سے ہوتا تھا۔ پیدا ہونے کے آٹھ دن بعد لڑکوں کا ختنہ کیا جاتا تھا۔ اگر لڑکا پہلوٹھا ہوتا تو والدین مقررہ قربانی گزارتے تھے (گنتی ۳:۱۳، لوقا ۲:۲۱)۔ بچوں کا دودھ عموماً تین برس کی عمر میں چھڑایا جاتا تھا۔

لوگوں کی زندگی میں سالانہ عیدیں خاص اہمیت رکھتی تھیں۔ ان میں وہ اپنے برگزیدہ لوگوں پر خدا کی مہربانیوں اور رحمتوں کو یاد کرتے تھے۔ سب سے اہم عید فصح تھی جس میں مصر سے خروج کی یاد اور خوشی منائی جاتی تھی (خروج ۱۲:۱۱، متی ۲۶:۲)۔ دوسری ہفتوں کی عید یا عید پینٹکست تھی جو فصل کی کٹائی کے شروع میں منائی جاتی تھی (۱- گرنہیوں ۸:۱۶) اور تیسری عید خیام (جھونپڑوں کی عید) تھی جو فصل کی کٹائی کے دوران منائی جاتی تھی (یوحنا ۷:۲)۔ ایک اور عید رہائی کی عید یا عید پوریم تھی جو آستر کے زمانے میں یہودیوں کے چھٹکارے کی یاد میں منائی جاتی تھی (آستر ۱:۹-۳۲)۔ دیندار لوگوں کو سال میں تین بار ہیکل میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ البتہ خاص صورت حالات میں کسی شخص کو سال میں صرف ایک دفعہ حاضر ہونے کی اجازت ہو سکتی تھی۔ سبت آرام کا دن تھا اور خدا کی رحمت کے لئے اس کی تعظیم اور شکر گزاری کرنے کے لئے مخصوص تھا (خروج ۲۰:۸؛ ۱۳:۳۱)۔ چنانچہ اسرائیلیوں کی زندگی خدا کی حضوری اور اسے خاص طور پر تسلیم کرنے کے گرد گھومتی تھی۔ حقیقت میں یہی عناصر مسیحی زندگی میں بھی اختیار کئے گئے ہیں۔

علم الہیات اور جغرافیہ

بائبل مقدس علم الہیات کا متن ہے۔ اس کا پیغام نجات کی تاریخ پیش کرتا ہے۔ یہ پاک نوشتے کوئی

سائنس کا ہدایت نامہ یا رہنما کتاب نہیں بلکہ ایک قوم کے ایمان کا اور اُس کی تاریخ کے اہم واقعات کی الہیات کے مطابق تشریح و تفسیر کا تفصیلی بیان ہے۔ اس وجہ سے جب بائبل مقدس کے حوالے زمین کی خوب صورتی، افراط اور زرخیزی کا ذکر کرتے ہیں تو وہ علم الہیات کی اقدار کا اعلان کرتے اور اُن کی اہمیت واضح کرتے ہیں۔

ما قبل جتنی جغرافیائی تفصیل دی گئی ہیں وہ فلسطین کے درختوں، پودوں، جانوروں اور جغرافیائی خدوخال کے ذکر کے پیچھے علم الہیات کے نکات کو بہتر طور پر سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ آئیے چند مثالوں پر غور کریں۔

”میدان“ اور ”پہاڑ“: مندرجہ بالا سطور میں فلسطین کی چار جغرافیائی پٹیوں کی تفصیل دی گئی ہے جو شمالاً جنوباً متوازی واقع ہیں۔ ان کا مختصر ذکر دو تراکیب میں کیا جاسکتا ہے ”میدانی فلسطین“ اور ”پہاڑی فلسطین“۔ اس جغرافیائی صورت حال کو اسرائیل کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس لئے کہ منطقی طور پر پہاڑ پیادہ فوج کی جنگوں کے لئے اور میدان گھوڑوں اور رتھوں سے لڑی جانے والی جنگوں کے لئے موزوں تھے۔ چنانچہ پہاڑ رہائش کے لئے بالکل محفوظ جگہ فراہم کرتے تھے کیونکہ ہمسایہ قومیں فلسطین کے میدانی علاقوں میں تجارت کرنے اور جنگیں لڑنے کو ترجیح دیتی تھیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پڑوسی سلطنتوں کی یلغاروں میں پہاڑ ہی آخری علاقے تھے جو اسرائیلیوں کے قبضہ سے نکلے۔ اس سے یہ تصور پیدا ہوا کہ اسرائیل کا خدا پہاڑوں کا خدا ہے میدانوں کا خدا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب آرام کے بادشاہ بن ہدد نے اسرائیل پر چڑھائی کی تو اسرائیل کے بادشاہ اخئی اب کے ہاتھوں پہاڑوں میں شکست کھائی۔ بادشاہ بن ہدد کے اعلیٰ افسروں نے شکست کی جو وضاحت پیش کی وہ ۱۔ سلاطین ۲۰:۲۳ میں یوں مرقوم ہے ”اُن کا خدا پہاڑی خدا ہے اس لئے وہ ہم پر غالب آئے لیکن ہم کو اُن کے ساتھ میدان میں لڑنے دے تو ضرور ہم اُن پر غالب ہوں گے۔“

بائبل مقدس اور آثارِ قدیمہ

اڈیسو سا پنچیز

قدیم لوگوں نے جو باقیات اور اشیاء ہمارے لئے چھوڑی ہیں آثارِ قدیمہ کے دلدادہ اور ماہرین انہیں ڈھونڈ نکالتے اور ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان چیزوں کا باقاعدہ اور ترتیب سے مطالعہ کرنے اور ان کی تشریح کرنے سے اُن قدیم لوگوں کا ماضی اور بھولی بسری تہذیبیں ایک دفعہ پھر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور ہم اُن کی رُوداد تحریری صورت میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ ازمنہ قدیم کی باقیات اور آثار کئی قسم کی تحریروں، دستاویزات، روزمرہ کے استعمال کی چیزوں اور تاریخ کے مختلف ادوار کی مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں سے تعلق رکھنے والی غیر تحریری شہادتوں پر مشتمل ہیں۔

چنانچہ آثارِ قدیمہ کا علم عمل اور کارروائی کے دو قسم کے میدانوں پر مشتمل ہے۔ اول دریافت، دوم تشریح یا وضاحت، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ یعنی تاریخ کے کسی دور میں کسی خاص مقام یا علاقے کے افراد اور جماعتوں کے حالات اور زندگیوں کو جاننا اور سمجھنا۔ اس دریافت اور تشریح کے وسیلے سے آثارِ قدیم کا علم ہمیں اس قابل بنادیتا ہے کہ ایک طرف مجموعی طور پر بائبل مقدس کے تاریخی اور ثقافتی سیاق و سباق کی تائید و توثیق کریں اور دوسری طرف بائبل مقدس کے متن کی بعض تفصیل کی تائید و توثیق کریں۔

بائبل مقدس کے آثارِ قدیمہ کے تقریباً سب ہی ماہرین یک رائے ہیں کہ آثارِ قدیمہ کا بڑا مقصد بائبل مقدس اور اُس کی تعلیمات کا عملی مظاہرہ کرنا، اُسے ثابت کرنا یا اُس کی حمایت اور دفاع کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد معاونت اور مدد فراہم کرنا ہے جس سے ہم بائبل مقدس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ آثارِ قدیمہ اُن تاریخی اور ثقافتی سیاق و سباق پر روشنی ڈالتے ہیں جن میں وہ واقعات رُودنا ہوئے جن کے وسیلے سے خُدا نے مداخلت کر کے بنی نوع انسان کی نجات اور کفارہ کے منصوبے کو ظاہر کیا۔ چنانچہ بائبل کے علم و دانست میں آثارِ قدیمہ کا خاص مقصد توثیق کرنا نہیں بلکہ وضاحت کرنا اور

سلجھانا ہے اور ہدف یا نیت بائبل مقدس کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دینا ہے، اس کا دفاع کرنا نہیں۔ آثارِ قدیمہ کا علم اُس وقت یہ مقصد پورا کرتا ہے جب بائبل مقدس کے کسی واقعے یا بیان یا تذکرے کے تاریخی اور ثقافتی سیاق و سباق کے بارے میں ہماری معلومات اور واقفیت میں اضافہ کرتا ہے۔ باعینز کمار گو لکھتا ہے کہ ”آثارِ قدیمہ کے علم نے ہمیں سب سے بڑھ کر یہ گہرا احساس دیا ہے کہ جن لوگوں اور واقعات کے بارے میں ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں وہ ایک تاریخی حقیقت ہیں۔“ بائبل مقدس سے متعلقہ آثارِ قدیمہ کے علم نے تاریخ کو زمین پر پاؤں جمانے میں مدد دی ہے۔

آثارِ قدیمہ کا علم بائبل مقدس کے طالب علموں کی کیسے مدد کرتا ہے؟

۱۔ بائبل مقدس کوئی اساطیر (دیومالاؤں) اور من گھڑت داستانوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں۔ اس کی بنیاد اخلاقی، روحانی اور عبادت کی رسومات کی تعلیمات پر ہے۔ یہ ایک خاص قوم اور خاص افراد کا تذکرہ ہے جو تاریخ کے خاص ادوار اور اوقات میں ہوئے۔ آثارِ قدیمہ کا علم بائبل مقدس کی معلومات کی صرف تائید و توثیق ہی نہیں کرتا بلکہ ان کی تکمیل اور وضاحت بھی کرتا ہے۔ برطانیہ کے عجائب گھر میں موجود بائبل کا ایک روزنامہ نہ صرف بائبل کے اس بیان کی تصدیق کرتا ہے کہ نبوکدنصر نے یروشلیم کو پہلی دفعہ ۵۹۷ ق م میں فتح کیا تھا (۲۔ سلاطین ۸: ۲۴-۱۷) بلکہ اس فتح کی تاریخ کا تعین بھی کرتا ہے۔ اسی سال مارچ کی سولہویں تاریخ۔

چنانچہ آثارِ قدیمہ کے علم کی سب سے بڑی دین اور بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے خدا کی قوم کی تاریخ کے بائبل تذکرے کو اس کی تاریخ کے درست سیاق و سباق میں رکھنے میں مدد دی ہے۔ یہ علم ہمیں یہ دیکھنے میں مدد دیتا ہے کہ بائبل کی تاریخ عالمی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔

عصرِ حجری (پتھر کا زمانہ)	۱-
۱.۱ قدیم حجری دور	
۲.۱ متوسط حجری دور (۱۰,۰۰۰-۷,۰۰۰ ق م)	
۳.۱ جدید حجری دور (۷,۰۰۰-۴,۰۰۰ ق م)	
۴.۱ CALCOLITHIC (۴,۰۰۰-۳,۲۰۰ ق م)	
عصرِ نحاسی (کانسی کا زمانہ)	۲-
۱.۲ ماقبل نحاسی دور (۳,۲۰۰-۲,۵۰۰ ق م)	
۲.۲ متوسط نحاسی دور (۲,۵۰۰-۱,۵۵۰ ق م)	
۳.۲ مابعد نحاسی دور (۱,۵۵۰-۲۰۰ ق م)	
عصرِ الحدید (دورِ آہن - لوہے کا زمانہ)	۳-
۱.۳ ماقبل دورِ آہن (۱,۲۰۰-۹۰۰ ق م)	
۲.۳ مابعد دورِ آہن (۹۰۰-۵۸۶ ق م)	
سقوطِ یرشلیم سے ہیرودیس تک کا دور	۴-
۱.۴ بابل اور فارس (۵۸۶-۳۰۰ ق م)	
۲.۴ یونانی اور رومی (۳۰۰-۱ ق م)	
نئے عہد نامہ کا دور	۵-

۲- آثارِ قدیمہ کا علم اس معاملے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے کہ بائبل مقدس کے کسی خاص حوالے کے بارے میں کچھ بیان کرنے یا کوئی نتیجہ اخذ کرنے میں محتاط رہیں۔ پیدائش کی کتاب کے پہلے دو باب اس کی اچھی مثال ہیں۔ انیسویں صدی کے وسط تک عام یقین کیا جاتا تھا کہ تخلیق کائنات ۶,۰۰۰ اور ۴,۰۰۰ ق م کے دوران ہوئی۔ آرچ بشپ اشر اس بات کا اتنا قائل تھا کہ اُس نے قرار دیا کہ بنی نوع انسان کی تخلیق ۴,۰۰۰ ق م میں ہوئی۔ آج فی الواقع کوئی بھی تاریخوں کی تائید نہیں کرتا۔ عصرِ حاضر کی تخلیق نے انسانی سنگوارے یا متحجرات (ڈھانچے یا باقیات جو طوالتِ زمانہ سے پتھر بن چکے ہیں) دریافت کئے ہیں جو دس لاکھ سال پرانے ہیں۔ آثارِ قدیمہ کی کھدائی نے ثابت کیا ہے کہ یرشلم کا

شہر ۷۰۰۰ ق م میں بھی موجود تھا۔

آثارِ قدیمہ کی دریافتیں ہمیں روکتی ہیں کہ بائبل مقدس کا کوئی تواریخی حوالہ پڑھیں تو فوراً کسی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ مثال کے طور پر پیدائش ۳۴:۲۱ اور ۱:۲۶ میں ”فلسٹیوں کے ملک“ یعنی فلسطین کا ذکر یقیناً ترتیب زمانی میں غلطی ہے۔ اس لئے کہ فلسطی فلسطین کے جنوبی ساحل پر پیدائش کی کتاب میں مذکور واقعات سے پانچ یا چھ صدیاں بعد آباد ہوئے تھے۔ بزرگانِ سلف کے زمانے میں انہوں نے اپنی اصل جائے پیدائش یعنی کریتے کے جزیرہ سے نقل مکانی نہیں کی تھی۔

آثارِ قدیمہ کا علم ہمیں اُن الفاظ، تراکیب یا جملوں کا مطلب سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے جو پہلے مبہم یا الجھے ہوئے تھے یا بائبل مقدس کے موجودہ تراجم میں جن کا ترجمہ غلط ہوا تھا۔

۳۔ آثارِ قدیمہ کا علم اسرائیل کو اُس زمانے کے ثقافتی اور مذہبی سیاق و سباق میں رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ جو لوگ اور قومیں پرانے عہد نامہ کے زمانے میں اسرائیل کی ہم عصر اور پڑوسی تھیں اُن کی تحریروں کی دریافت نے یہ جانچنے اور سمجھنے میں بڑی مدد دی ہے کہ اسرائیل نے کس حد تک دوسری قوموں کی ثقافت، اعتقادات، علم و ادب اور طرزِ زندگی کو اپنایا یا رد کیا۔

جو معلومات بزرگانِ سلف کے زمانے کی ان تحریروں سے دریافت ہوئی ہیں جن کا تعلق لے پالک یا متنبی بنانے، بیاہ شادی اور مذہبی رسوم و رواج ہے اُن سے بہت سی باتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر پیدائش ۱۹:۳۱، ۳۰، ۳۴، ۳۵ میں خاندانی بُتوں کا ذکر ہے (قضاۃ ۱۷:۵، ہوسیع ۳:۴، زکریا ۱۰:۲ میں اُن کے لئے ”ترافیم“ کا نام آیا ہے)۔ نوزو (عراق) کے مقام سے ملنے والی تختیوں سے پتہ چلا ہے کہ یہ ترافیم نہ صرف خوشحالی اور کامیابی لاتے تھے بلکہ جس کے قبضے میں ہوں خاندان کا ورثہ اُسی کو ملتا تھا۔ اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ راخل انہیں اپنے باپ کے گھر سے کیوں اٹھالائی تھی۔

۲۔ سلاطین ۲۰:۷ میں ”انجیروں کی ٹکیہ“ کا ذکر ہے جو حزقیاہ بادشاہ کے پھوڑے پر باندھی گئی اور اُسے شفا ہوئی۔ اغاریت (شام) سے ملنے والی تختیوں میں رہنمائے سلوتریاں (مواشی کے معالج) بھی شامل ہے۔ اس میں ”پُرانے انجیروں کی ٹکیہ کی پولش“ یعنی لیپ کرنے کی دوا کا بھی ذکر ہے۔

۴۔ آثارِ قدیمہ کا علم ایک اور لحاظ سے بھی بہت کارآمد ہے۔ یہ نہ صرف اسرائیل یا نئے عہد نامہ کی

کلیسیا کے عمومی تاریخی سیاق و سباق کو ظاہر کرتا ہے بلکہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ اسرائیل کو اُن کی مذہبی تاریخ کے سیاق و سباق میں دیکھ سکیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ آثارِ قدیمہ کی دریافتیں بائبل مقدس میں پیش کردہ واقعات پر یہاں تک کہ معجزانہ واقعات مثلاً مصر کی دس آفتوں پر کتنی روشنی ڈالتی ہیں۔

۵۔ بہت سی صورتوں میں آثارِ قدیمہ کی دریافتیں واقعات کے بارے میں بائبل مقدس کے بیان کی تائید و توثیق کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ۱۔ سموئیل ۱۳:۱۹-۲۲ میں بتایا گیا ہے کہ لوہے کے اوزاروں کے لئے اسرائیلی فلسطینیوں پر انحصار کرتے تھے۔ اس علاقے میں کچے لوہے کے معدنی ذخائر کے بغور مطالعہ و تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ فلسطینی پہلی قوم تھی جنہوں نے گیارہویں اور دسویں صدی ق م میں لوہا استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ ہیکل کے اندرونی صحن کی ساخت اور تعمیر کا ذکر ۱۔ سلاطین ۶:۶-۳۶ میں آیا ہے۔ وہاں تعمیر کرنے کے طریقہ کا بیان یوں ہے: ”تین صفیں تراشے ہوئے پتھر کی بنائیں اور ایک صف دیودار کے شہتروں کی“ یہی طریقہ دوسری ہیکل کی تعمیر میں استعمال کیا گیا تھا (عزرا ۶:۳)۔ مشرقِ قریب کے دوسرے قدیم مقامات کی کھدائی سے ایسی عمارات سامنے آئی ہیں جن میں تعمیر کا یہی طریقہ استعمال کیا گیا تھا۔ غالباً اس کا مقصد زلزلوں سے بچاؤ تھا۔

۶۔ بائبل مقدس کے تواریخی، سیاسی، ثقافتی اور مذہبی سیاق و سباق کے بارے میں آثارِ قدیمہ نے گرانقدر معلومات فراہم کی ہیں۔ اس کے علاوہ آثارِ قدیمہ کی دریافتیں علمی و ادبی اور لسانیات کے بارے میں تحقیق و مطالبہ کا اہم ذریعہ ثابت ہوئی ہیں۔ ان میں راسِ شمرہ، قمران اور ایبلہ سے ملنے والی چیزیں خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ ہم اُن بڑی تعداد میں ملنے والی تحریری دستاویزات کے احسان مند ہیں جو اُن مقامات سے ملی ہیں۔ اغاریتی زبان کے مطالعہ و تحقیق سے بائبل مقدس کی عبرانی کی لسانی ساخت، صرف و نحو (گرامر)، متن کے مسائل اور شاعری کو سمجھنے میں انمول مدد ملی ہے۔ قمران نے آثارِ قدیمہ کی تحقیق میں بہت زیادہ حصہ ادا کیا ہے۔ وہاں سے ملنے والے نسخے اُن نسخوں سے بھی ایک ہزار سال پرانے ہیں جن پر پُرانے عہد نامہ کا عبرانی متن مبنی ہے۔ جو معلومات ان سے فراہم ہوئی ہیں وہ متن سے متعلق تنقید کے لئے اساسی اہمیت رکھتی ہیں۔ ایبلہ سے ملنے والی چیزوں نے محققین کو اس قابل کر دیا ہے کہ اُن شخص ناموں کا تقابلی مطالعہ کر سکیں جو اُس سے پہلے صرف بائبل مقدس میں ملتے تھے۔ یہ معلومات اور تحقیق پُرانے عہد نامہ کی تاریخ میں بزرگانِ سلف کے دور کو بہتر اور گہرے طور پر سمجھنے میں بہت

مفید ثابت ہوئی ہیں۔ ایبلائی زبان (عبرانی سے مشابہ ایک سامی زبان) ۷۰۰، ۱۱ ایسے الفاظ کو سمجھنے میں کارآمد ہوگی جوہ نے عہد نامہ کے عبرانی متن میں صرف ایک ایک بار آئے ہیں مگر ایبلہ سے ملنے والے نسخوں میں بار بار آئے ہیں۔

۷۔ آثارِ قدیمہ کی دریافتوں اور ان سے متعلقہ مابعد کے مطالعہ اور تحقیق نے مزید تحقیق کی نئی راہیں کھول دی ہیں جو علماء اور محققین کو ان نظریات کی تردید یا توثیق کرنے میں مدد دیں گی جو عرصہ دراز سے قائم چلے آ رہے ہیں۔ ہمارا خاص اشارہ اسرائیلیوں کے کنعان پر قبضہ کرنے کے مطالعے کی طرف ہے۔ بائبل مقدس کا بیان کوئی یکساں اور ہم آہنگ تصویر پیش نہیں کرتا کہ فی الواقع کیا ہوا تھا۔ آثارِ قدیمہ کے ماہرین اور ان سے متعلقہ منضبط علوم کے محققین نے اس واقعے کی وضاحت کے لئے تین نظریے وضع کئے ہیں۔

۱۔ ملک پرہ امن قبضہ (آلٹ اور نوٹھ)

۲۔ سخت جنگ و جدل کے ذریعے قبضہ (آبراٹ)

۳۔ داخلی انقلاب (مینڈن ہال، گوٹ والڈ، براٹ)

آثارِ قدیمہ کے ماہرین کے حلقوں میں آج کل مینڈن ہال کے نظریے کو مقبولیت حاصل ہے کہ یہ زیادہ قرین قیاس اور معقول معلوم ہوتا ہے۔

آثارِ قدیمہ کی تحقیق میں سائنسی طریقوں کے استعمال پر بحث کرتے ہوئے ہمیں اس منضبط علم اور اس کی حدود و قیود کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ تاریخوں کا تعین کرنے کے طریقے خواہ کیسے ہی استدلالی اور پیچیدہ اور عمدہ کیوں نہ ہوں تو بھی غلطی کا بڑا احتمال ہمیشہ رہے گا اس لئے کہ اس میں بہت سی اتفاقی اور غیر متوقع باتیں شامل ہیں جن پر اس علم کے ماہرین کو کچھ اختیار نہیں ہوتا۔

کسی تل (وہ ٹیلہ یا پہاڑی جو قدیم قصبوں اور شہروں کی یکے بعد دیگرے باقیات کے بتدریج جمع ہو جانے سے وجود میں آئی ہو) کی گھدائی کے دوران یہ صورت حال بھی ماہرین کے سامنے آ سکتی ہے کہ کسی آبادی کی تاریخ کے ایک پورے دور کی نمائندگی کرنے والی باقیات کی پوری تہہ ہی ضائع یا غائب ہو چکی ہے۔ شاید وجہ یہ تھی کہ موسمی حالات سے زمین کٹاؤ کا شکار ہو گئی یا پہلے باشندے نقل مکانی کر گئے لیکن ان کی نسل کے لوگ صدیوں بعد وہاں لوٹ آئے۔

آثارِ قدیمہ کی تلاش، مطالعہ اور تحقیق سے رفتہ رفتہ اور تھوڑی تھوڑی کر کے جمع شدہ یہ معلومات ہمیشہ ادھوری ہوں گی کیونکہ کسی مقام کی کبھی بھی پوری کھدائی نہیں ہوئی۔ ایسی پوری اور مکمل کھدائی کی لاگت آسمان سے باتیں کرے گی۔ آثارِ قدیمہ کا ہر ماہر جانتا ہے کہ کسی بھی مقام کے کچھ حصے جوں کے توں چھوڑنے پڑتے ہیں۔ مگر اُمید ہوتی ہے کہ اگلی پشتوں کو بہتر طریقے دستیاب ہوں گے اور وہ اس تحقیقی کام کو آگے بڑھائیں گی۔ کھدائی کا کام کبھی بھی جامع اور سیر حاصل نہیں ہوتا کیونکہ وقت اور پیسہ دونوں کی بچت پیش نظر رہتی ہے۔ مزید برآں ایسی غیر ضروری معلومات جمع کرنے سے بھی بچنا ہوتا ہے جو پہلے بھی حاصل ہوں۔

آثارِ قدیمہ کے علم کی ایک اور مشکل بھی ہے جس کا تعلق بائبل مقدس میں مذکور تواریخی ادوار سے ہے۔ آثارِ قدیمہ کی دریافتیں بائبل مقدس کے متن کے بعض پہلوؤں پر محدود حد تک ہی روشنی ڈال سکتی ہیں اور بائبل مقدس کے طلباء کو صرف ان ہی معلومات سے استفادہ کرنے کی پوری پوری کوشش کرنی پڑتی ہے جن کا حصول انسان کے لئے ممکن ہے۔

یہ مشکل اُس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم اس حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ آثارِ قدیمہ خاص لوگوں یا واقعات کے بارے میں صرف ٹھوس اور معروضی معلومات ہی مہیا کرتے ہیں۔ یہ بائبل مقدس کے اُن بیانات کا مطالعہ کرنے میں بے فائدہ ہیں جو کسی واقعے کے بارے میں بلا واسطہ، صاف اور معروضی تفصیل نہیں دیتے۔ بائبل مقدس کے علما کو ان دو قسم کی معلومات میں امتیاز کرنا سیکھنا چاہئے۔ ایک تو وہ معلومات ہیں جن کی سائنسی طریقے مثلاً آثارِ قدیمہ کی تحقیق سے تائید و توثیق ہو سکتی ہے۔ دوسری وہ جن کے وسیلے سے سائنسی معلومات مہیا کرنا کبھی مقصود ہی نہ تھا بلکہ مقصد تھا خدا کی ستائش کرنا، ایمان کا اقرار کرنا علم الہیات کے مطابق غور و فکر کرنا۔

بائبل مقدس کی سچائیوں کو بے نقاب کرنے اور سمجھنے میں صرف آثارِ قدیمہ کا ایک علم معاون اور رہنما نہیں ہو سکتا۔ ضرور ہے کہ بائبل مقدس کے علما دوسرے ذیلی اور امدادی علوم سے بھی استفادہ کریں۔ ادب کی مختلف اصناف، ہیئتوں اور اسالیب سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ ان کے ساتھ دوسرے عناصر کے بغور مطالعہ سے طالب علم مصنف کے اصل معنی و مقصد کو بہتر طور پر سمجھ سکے گا۔ وہ طالب علم جو اس نکتہ کو جان اور سمجھ لیتے ہیں انہیں یہ خدشہ نہیں رہے گا کہ بائبل مقدس اور آثارِ قدیمہ کا علم ایک دوسرے کی تردید کریں گے۔

بائبل مقدس اور آثارِ قدیمہ کی سنگِ میل دریافتیں

۱۔ بہستون کا کتبہ (۱۸۳۵ء): یہ خطِ مٹی یا مٹی حروف میں اور تین زبانوں یعنی بابلی، قدیم فارسی اور عیلامی میں لکھا ہوا کتبہ ہے۔ اسے ”نامعلوم زبانوں کی کلید“ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی دریافت سے مٹی خط کو سمجھنے اور کئی اور مٹی عبارتیں پڑھنے کی راہیں کھلیں۔

۲۔ موآبی پتھر: اسے ”میساکاستون“ بھی کہتے ہیں (۱۸۶۸ء)۔ یہ پتھر کا یادگار ستون عمودِ انصب ہے۔ اس پر نویں صدی ق م کے اوائل میں موآب کے بادشاہ میسا کی فتح کا بیان کندہ ہے جو اس نے اسرائیل کے بادشاہ اخئی اب اور یورام پر حاصل کی تھی۔ یہ کتبہ مابعد کے دورِ آہن کے دوران (تقریباً ۸۴۰ ق م) میں تیار کیا گیا تھا۔ یہ بائبل مقدس کی علما کے لئے تین باتوں کے باعث اہمیت رکھتا ہے۔ (۱) یہ قدیم طرزِ تحریر یعنی قدیم کتبہ نویسی اور قدیم کتبہ خوانی پر روشنی ڈالتا ہے۔ موآبی زبان بائبل مقدس کی عبرانی زبان سے بہت ملتی جلتی ہے۔ ان دونوں کا مقابلہ کرنے سے آثارِ قدیمہ کے ماہرین اس دور کے طرزِ تحریر کو بہتر طور سے سمجھنے کے قابل ہوئے ہیں۔ اس سے دوسری تحریروں اور کتبوں کی تاریخیں متعین کرنے میں مدد ملی ہے کیونکہ علما ان کے حروف کے انداز کا مقابلہ موآبی پتھر کی تحریر سے کر کے ایسا کر سکتے ہیں۔ (۲) یہ پتھر اس زمانے کی مذہبی رسوم کے بارے میں معلومات کا اچھا ذریعہ ہے۔ اس میں موآبی دیوتا کموس کے بارے میں دلچسپ اور بصیرت افروز باتیں درج ہیں (۳) یہ پتھر توارخِ نقطہء نگاہ سے بھی بہت اہم ہے کیونکہ بائبل مقدس میں مذکور واقعے کی توثیق کرتا ہے (۲-سلاطین ۱: ۳-۲۷)۔

۳۔ حتی سلطنت: (۱۸۷۱ء اور ۱۹۰۶ء)۔ حتی سلطنت سے متعلقہ سب سے اہم دریافت ۱۹۰۶ء میں ہوئی جب ۲۰،۰۰۰ سے زیادہ تختیوں پر مشتمل سرکاری دستاویزات خانہ دریافت ہوا۔ ان میں تختیاں اکادی اور کچھ حتی ہیں۔ حتی متون کو پڑھنے کی کلید دریافت کرنے کا کام ۱۹۱۵ء میں شروع ہوا۔ نہایت اہم عبارتیں محکوم یا باجگذار ریاستوں یا حاکمیتِ اعلیٰ (آزاد ریاست) پر قرار دادوں (معاهدوں) پر مشتمل ہیں۔ یہ قرار دادیں (معاهدے) معمولی اختلافات کے ساتھ اپنے انداز اور ہیئت میں ہڈانے عہد نامے میں موجود کئی عبارتوں کے مشابہ ہیں۔ مینڈن ہال نے ۱۹۵۰ء کے وسطی سالوں

میں اپنے مقالوں میں واضح کیا کہ سینا کے عہد کی روایات اور مابعد کے نحاسی دور کی روایات میں کیا کیا مشابہات ہیں۔ منیڈن ہال کے دنوں سے آج تک یہ قراردادیں علما کے لئے ”عہد“ کے اس تصور کو جو پُرانے عہد نامہ میں ہے بہتر طور پر سمجھنے میں بہت مفید ثابت ہوئی ہیں۔ ان سے بزرگانِ سلف کے متعدد ثقافتی پہلوؤں پر بھی روشنی پڑھتی ہے۔

۴۔ حمورابی کا ضابطہ قوانین (۱۹۰۱ء): پتھر کا یہ ستون ۸ فٹ اونچا ہے۔ یہ فرانس کے ماہرین آثارِ قدیمہ کو ۱۹۰۱ء میں ملا تھا۔ بابل کے بادشاہ حمورابی نے اس پتھر پر ضابطہ قوانین کندہ کرائے تھے۔ یہ بادشاہ موصیٰ سے ۴۰۰ سے ۵۰۰ سال پہلے ہوا تھا۔ موصیٰ کی شریعت اور حمورابی کے ضابطہ قوانین میں بہت مشابہت پائی جاتی ہے جس میں ”آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت“ کا اصول خاص طور پر نمایاں ہے۔ اس دریافت سے علما کو مدد ملی کہ موصیٰ کی شریعت کو وسیع تر سیاق و سباق میں دیکھ سکیں اور بہت سے اُن شک پرستوں کی آنکھیں کھل گئیں جو موصیٰ کی شریعت کی قدامت کا انکار کرتے تھے۔ حمورابی کے قوانین نے ہمیں وہ فرق جاننے اور پہچاننے کے بھی قابل کیا جو ایک طرف عمومی اور عالمگیر قوانین اور دوسری طرف اُن قوانین کے درمیان پایا جاتا ہے جن کا خاص تعلق خدا کی قوم کے ساتھ ہے۔

۵۔ نوزی اور ماری تختیاں (۱۹۲۵ء اور ۱۹۳۶ء): ۳،۵۰۰ سے زیادہ تختیاں جن کا تعلق پندرہویں صدی ق م سے ہے شمالی عراق میں نوزی (موجودہ کرکوک) کے قدیم مقام سے دریافت ہوئی ہیں۔ اسی دور سے تعلق رکھنے والی ۲۰،۰۰۰ سے زیادہ تختیاں شام میں ماری کے مقام سے ملی ہیں۔ دونوں دریافتیں بہت سی باتوں پر روشنی ڈالتی ہیں مثلاً بزرگانِ سلف کا تاریخی و ثقافتی سیاق و سباق، ابرہام اور ہاجرہ کے مابین رشتے کا بائبل بیان (پیدائش باب ۱۶)، یعقوب اور بلہاہ کے مابین رشتہ (پیدائش باب ۳۰)، غلام کو اپنالے پالک (متنبی) بنانا (پیدائش ۱۵: ۲)۔ ان سارے معاملات کی تائید و توثیق ابرہام کے ہم عصروں کے رسم و رواج کے بارے میں ان بیانات سے ہوتی ہے جو نوزی تختیوں میں پائے گئے ہیں۔

۶۔ راس شمرہ (قدیم اوگاریت): ۱۹۲۹ء میں شام کے ساحل پر واقع راس شمرہ کے ٹیلے سے بختہ مٹی کی ہزاروں تختیاں دریافت ہوئیں۔ اُن پر مختلف زبانوں مگر خاص طور پر اوگاریتی زبان میں

تحریریں درج ہیں۔ اس سے علما کو کثرتِ مذہب و تمدن کی ایک مکمل تصویر پیش کرنے میں بڑی مدد ملی ہے۔ کنعان میں طرزِ زندگی کے بارے میں جو معلومات بائبل سے دستیاب ہوئی ہیں اور اس شجرہ کی تختیوں میں اُس دور کے دیوی دیوتاؤں کی جو کہانیاں درج ہیں جب اُن دونوں کا تقابلی مطالعہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ بُرائے عہد نامہ کے اسرائیلی کیوں ”میبوہ“ (میبوداہ) کو بار بار ترک کر دیتے اور ”غیر معبودوں“ کے پیچھے چل پڑتے تھے۔ ہارورڈ کے پروفیسر فرینک ایم کر اس اور دوسرے علما نے اس سلسلے میں جو کام کیا ہے اُس سے پتہ چلتا ہے کہ بُرائے عہد نامے کے مذہبی اور علم الہیات کے سیاق و سباق کو سمجھنے میں اس دریافت نے کیسا معیاری اور فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ علاوہ ازیں ادگار ہتی زبان اور بائبل مقدس کی عبرانی میں مشابہات کے باعث علما بائبل کی عبرانی کے وہ الفاظ سمجھنے اور اُن کے معنی دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جو اس سے پہلے بعید از فہم تھے۔ اس شجرہ کی تختیوں سے بہت سے زبوروں کی ادبی ساخت اور اسلوب پر اور قواعد زبان کے حوالے سے جو روشنی پڑی ہے اُس سے معلومات میں گراں قدر اضافہ ہوا ہے۔ اب ہم جان گئے ہیں کہ زبور اُس زمانے میں کنعان میں رہنے بسنے والی قوموں کی شاعری کے اسالیب، ہیئتوں اور عجیب شعری زبان کی انوکھی خصوصیات کو منعکس کرتے ہیں۔

۷۔ لکھیس کے مکتوبات (۱۹۳۵ء، ۱۹۳۸ء) : مغربی لیبی علاقے میں واقع لکھیس کے قلعے کے محافظوں کی کوٹھڑیوں سے میٹی کے ظروف کے اکیس ٹکڑے (ٹھیکرے) ملے ہیں۔ اُن پر یہوداہ کی سلطنت کے آخری ایام کی واضح اور صاف تفصیل درج ہیں۔ یہ تحریریں بہت جلدی میں لکھی گئیں کیونکہ غریب حملے کا خطرہ تھا۔ بائبل کی فوجیں پیش قدمی کر رہی تھیں اور کسی محافظ نے یہ بُری خبر میٹی کے پختہ ٹکڑوں (ٹھیکروں) پر جلدی جلدی لکھ دی۔ یہ دریافت بائبل تحقیق میں بہت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ ان تحریروں میں ایک نئی کا ذکر ہے جس نے لوگوں کو ہکا بکا کر آنے والے حملے سے خبردار کیا تھا۔ کوئی شک نہیں کہ یہ نئی یرمیاہ تھا۔ لکھیس کے متن میں مستعمل کئی جملے اور ترکیبیں یرمیاہ کی اپنی تحریر میں موجود ہیں (یرمیاہ ۱: ۶، ۱۱: ۳۸، ۳: ۳۳، ۷: ۳۳)۔ لکھیس کے مکتوبات اسرائیل کی اسیری اور جلاوطنی کی تاریخی صداقت ہونے کے بارے میں پختہ شہادت فراہم کرتے ہیں۔ قدیم تحریریں پڑھنے کے نقطہ نظر سے بھی یہ مکتوبات اہم ہیں اس لئے کہ بتاتے ہیں یہاں زمانے میں عبرانی کیسے لکھی جاتی تھی۔

۸۔ بحیرہ مردار کے طومار (۱۹۳۷ء): بحیرہ مردار کے طومار آج کے زمانے کی مشہور ترین دریافت ہیں۔ جس جگہ سے یہ طومار ملے اُس کا نام قرآن ہے۔ وہاں کھدائی سے یہودیوں کے ایسے فرتے کے لوگوں کی زندگی اور رسوم و رواج کے بارے میں بیش بہا معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ قرآن سے آثار قدیمہ کی اہم ترین دریافت طومار یا اُن کے ٹکڑے ہیں جن کی تعداد ۶۰۰ سے زیادہ ہے۔ یہ طومار گیارہ مختلف غاروں میں رکھے گئے تھے۔ یہودیوں کے ایسے فرتے کا زمانہ دوسری صدی ق م سے پہلے صدی عیسوی تک محیط ہے۔

بحیرہ مردار کے طوماروں کی افادیت

- ۱.۸۔ سوائے آستر کے عبرانی فہرست مسلہ کی ساری کتابیں قرآن سے ملی ہیں۔ اس طرح سے: یہ طومار نہ صرف معلومات کا ایک دلچسپ ذریعہ اور ماخذ ثابت ہوئے ہیں بلکہ علما کو عبرانی کا وہ متن دستیاب ہوا ہے جو اُس نسخے سے ایک ہزار سال پہلے جو عبرانی بائبل کے تنقیدی (سائنسی) نسخے شائع کرنے میں استعمال ہوا ہے۔ طوماروں کے متن کا مطالعہ کرنے سے علما اس حقیقت سے واقف ہوئے ہیں کہ متن کی بہت سی فرق فرق روایات موجود ہیں۔ اُن کی مدد سے وہ مسوراتی متن کی زیادہ صحت کے ساتھ جانچ پرکھ کر سکے۔ یہ بات قابل توجہ اور اہم ہے کہ قرآن کے طوماروں اور ٹکڑوں میں سے اکثر مسوراتی متن کی نسبت یونانی کے اُس ترجمے کے زیادہ قریب ہیں جسے ہفتادی ترجمہ کہتے ہیں۔
- ۲.۸۔ قرآن سے دریافت ہونے والی تحریروں میں مستند بہ درجہ دوم کی کئی کتابوں کے اصل زبان میں نسخے شامل ہیں جب کہ ہاں سے پہلے یہ کتابیں صرف یونانی زبان میں موجود تھیں۔ اصل ارامی زبان میں طوبیاء کی کتاب اور عبرانی میں واعظ کی کتاب دو بہت اچھی مثالیں ہیں۔
- ۳.۸۔ یہاں سے چند "تارگوم" (بائبل کی بعض کتابوں کے ارامی تراجم) بھی ملے ہیں۔ ایٹوب کا تارگوم جو دوسری صدی ق م میں لکھا گیا ایک مثال ہے۔ اب علما تارگوم کی مدد سے وہ عبرانی دوبارہ تشکیل دے سکتے ہیں جس سے یہ کتاب ترجمہ ہوئی تھی۔ تارگوم تفسیر و تشریح کی تاریخ کا مطالعہ کرنے میں بھی بہت کار آمد ہیں کیونکہ بتاتے ہیں کہ بعض خاص عبارتوں کا اُس وقت کیا مفہوم سمجھا جاتا تھا جب وہ لکھی گئی تھیں۔

۸.۴- قرآن سے بڑی تعداد میں جعلی کتابیں (حنوک، یوہلیاں، بارہ بزرگان سلف کا عہد نامہ) بھی دریافت ہوئی ہیں۔ اب ہمارے پاس عبرانی اور آرامی دونوں زبانوں میں ان کتابوں کے نسخے (زاجم) موجود ہیں جو پہلے صرف حبشی (ایتھوپیائی) زبان میں ترجموں کی صورت میں دستیاب تھیں۔ یہ ترجمے یونانی سے کئے گئے تھے۔ یہ کتابیں اس لحاظ سے بہت اہم ہیں کہ علم الہیات کے ان خیالوں کو از سر نو تشکیل دینے میں مدد دیتی ہیں جو یہودیت میں دور بین الہود اور پہلی صدی عیسوی میں موجود تھے۔ اس علم الہیات کا بہت کچھ عکس نئے عہد نامہ کی متعدد کتابوں میں نظر آتا ہے۔

۸.۵- بہت سے طومار ان دستاویزات پر مشتمل ہیں جو خود اسینیوں نے لکھے تھے۔ اس میں رہنمائے نظم و نسق یا جماعت کے لئے قواعد و ضوابط، دینی جماعت کے لئے قواعد و ضوابط، دمشق کی دستاویز بائبل کی تفاسیر اور حزامیر (زبور) شامل ہیں۔ اب ہمارے پاس یہودیت کے ایک نہایت اہم فرقے کے علم الہیات (دینی اعتقادات) کے بارے میں مفصل معلومات موجود ہیں۔ علمائے معلوم کر لیا ہے کہ اسینیوں اور نئے عہد نامہ کے زمانے کے یہودیوں میں کئی خصوصیات مشترک تھیں۔

حصہ دوم

عبرانی بائبل کا متن

راہنہ سلوم

عبرانی بائبل کے عمل انتقال کی تاریخ

متن کے تعین کی تاریخ پر قرآن کے اثرات

۱۹۳۷ء سے شروع کر کے بحیرہ مردار کے مغربی ساحل کے قریب خربت قرآن (قرآن کے کھنڈرات) سے سینکڑوں طومار، نسخے، دستاویزات اور طوماروں کے ٹکڑے دریافت ہوئے ہیں۔ ان طوماروں سے حاصل ہونے والی معلومات اور شہادتوں سے بائبل سے متعلق علم کے مختلف پہلوؤں پر گہرے اور ذورس اثرات مرتب ہوئے ہیں مثلاً پُرانے عہد نامہ کی مسلمہ فہرست کا تحقیقی مطالعہ، عبرانی اور ارامی بولیوں کے ارتقاء، نقل نویسی کے طریقوں اور رداجوں، بائبل کی زبانوں کے حروف اور الفاظ کی اشکال، نسخے، املا اور ابتدائی یہودیت کی تاریخ کا مطالعہ و تحقیق وغیرہ۔ علاوہ ازیں ان سے نئے عہد نامہ کے مطالعے کے مختلف پہلوؤں پر بھی بہت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔

یہاں ہمارا خاص تعلق اس حقیقت سے ہے کہ بحیرہ مردار کے طوماروں کی دریافت سے ملا کو پہلی دفعہ موقع مہیا ہوا ہے کہ مسوراتی متن کے پیچھے براہ راست نظر ڈال سکیں۔ متن کی تاریخ کو جاننے اور سمجھنے کے طریقے کے بعض پہلوؤں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ مثلاً علما کا ابھی تک یہی خیال ہے کہ بائبل کے مندرجات کو تحریر میں لانے کا عمل تقریباً ۱۰۰۰ ق م میں شروع ہوا اور مسوراتی متن کا رداج بالآخر نویں سے دسویں صدی عیسوی کے دوران مستحکم ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ متن کے نقادوں اور محققین کی اکثریت کو یقین ہے کہ عبرانی بائبل کا پورے کا پورا متن دوسری صدی عیسوی تک معیاری ہونے کی اعلیٰ سطح تک پہنچ چکا تھا۔ مسوراتی متن کے نسخوں میں پائے جانے والے اکثر و بیشتر اختلافات جہوں کے اختلافات یا دوسرے ایسی معمولی نوعیت کے اختلافات ہیں جن کا متن کے مفہوم و معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

۱۔ مراد ہے وہ عمل، طریقہ، وسائل اور ذرائع جن کی مدد سے بائبل کا متن آئندہ زمانوں کے لئے محفوظ کیا گیا اور اگلی نسلوں کو پہنچایا گیا۔

البتہ بہت سے علما اس بات پر متفق ہیں کہ دور وسطیٰ کی تاریخ کو خصوصاً تقریباً ۳۰۰ ق م سے ۷۰ء تک کے دور کی تاریخ کو جس انداز سے ہم سمجھتے رہے ہیں اب اسے شروع سے لے کر آخر تک بالکل نئے سرے سے لکھنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ سامنے آیا ہے اس کے مطابق متن کے عمل انتقال کی تاریخ کے چار مرحلے ہیں۔ عبرانی بائبل کے متن کے علما کے درمیان اس کے خاص خاکے کے بارے میں وسیع اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ چار مرحلوں پر مشتمل یہ تاریخ متن کے تنقیدی مطالعے کے اس منصوبے کی بنیاد بنی ہے جسے سیراولڈ ٹیٹامنٹ ٹیکسٹ پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے (یعنی عبرانی پرانے عہد نامہ کے متن کا منصوبہ)۔ یہ منصوبہ ڈیویٹک بار تھامی کے زیر اہتمام کام کرے گا اور اس کے اخراجات یونائیٹڈ بائبل سوسائٹیز (متحدہ بائبل سوسائٹیز) ادا کریں گی۔ ۱۹۷۶ء سے ۱۹۸۰ء کے درمیان پانچ جلدوں پر مشتمل ابتدائی رپورٹ شائع ہو چکی ہے۔ آخری پانچ میں سے دو جلدیں فرانسیسی زبان میں Critique Textuelle de L' Ancien Testament کے عنوان سے شائع ہو چکی ہیں۔

متن میں عدم استحکام

دور وسطیٰ کو نئے انداز سے سمجھنے کے لئے کلیدی عنصر یہ دریافت ہے کہ قرآن سے ملنے والے بائبل کے متون میں وہ بنیادی مطابقت نہیں پائی جاتی جو مسوراتی متن کے نسخوں میں ہے۔ علما نے معیار کی اس کی کو متن کی "روانی" کا نام دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں بحیرہ مردار کے طومار عبرانی متون کی اس روانی کو ظاہر کرتے ہیں جو قرآن میں ۷۰ء کے دور سے پہلے موجود تھی۔ قرآن میں متن کے اس عدم مشابہت کے سلسلے میں عنانویل ٹوڈ نے بالکل انقلابی نظریہ اختیار کیا ہے کہ قرآن میں معلومہ متن کی ہیئتوں کو متن کی انواع نہیں بلکہ "متون" ہی سمجھنا چاہئے۔

لیکن ۷۰ء سے پہلے کے دور میں صرف متن ہی "رواں" نہیں تھا۔ ۱۹۵۶ء میں قرآن کی ۱۱ نمبر غار سے زبوروں کا ایک طومار ملا (اسے 11QPs "۱۱- کیوز بور" کا نام دیا گیا)۔ اس طومار میں زبور کی کتاب کی آخری تہائی کا بڑا حصہ شامل ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس میں تین وہ زبور شامل ہیں جو پہلے نامعلوم تھے۔ ان کے علاوہ تین زبور اور شامل ہیں جو مسوراتی متن میں نہیں ہیں مگر ہندادی اور سریانی ترجموں اور کئی دوسری غیر مستند تحریروں سے ان کا علم تھا۔ ۱۱- کیوز بور کے طومار پر جیمز میٹڈرز اپنی

تصنیف میں کہتا ہے کہ قرآن میں غیر مستند زیوروں اور جوز بور بعد میں یہودی مذہب میں مستند مانے گئے اُن کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ یعنی اُس دور میں قرآن میں سند کے بارے میں کشادہ دلی یا آزادی تھی۔

قرآن کی دریافتوں سے پہلے متن کا مطالعہ کرنے والے علما کئی دفعہ یہ بات اُٹھاتے تھے کہ عبرانی متن میں غلطیاں ہیں اور مشورہ دیتے تھے کہ ممکنہ اصل متن کے بارے میں عالمانہ اندازے لگانے چاہئیں۔ وہ انہیں "قیاسی تصحیح" کہتے ہیں۔ قرآن نے شہادتوں اور اثبات کا جو خزانہ پیش کیا ہے اور دوسری متونی شہادتوں خصوصاً ہندوئی ترجمے کی جانچ پرکھ میں اس کی افادیت نے بظاہر "قیاسی تصحیح" کی سوچ ختم کر دی ہے جو گزشتہ دو صدیوں میں اُبھرتی رہی ہے۔ اب عبرانی بائبل کے متن پر تنقید کے لئے نسخوں کی شہادت کی ٹھوس بنیاد پر زور دیا جاتا ہے۔ آج کل عبرانی بائبل کے سلسلے میں دو بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ اول، The Biblia Hebraica Quinta (جرمن بائبل سوسائٹی کی Biblia Hebraica کا پانچواں ایڈیشن)۔ دوم، "بہرہ یونیورسٹی بائبل" (Herbrew University Bible) جس کی اشاعت ۱۹۶۵ء میں یروشلم میں شروع ہوئی تھی۔ ان دونوں منصوبوں میں اس مسئلہ پر اتفاق ہے کہ متن کی تشکیل مکرر "قیاسی تصحیح" نہیں بلکہ اصل نسخوں کی بنیاد پر ہونی چاہئے۔

متن کے خاندانوں کی تشکیل

قرآن سے ہونے والی دریافتوں کے نتیجے میں فریک سور کروں نے تین سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی۔ (۱) قرآن میں اتنی مختلف نوعیتوں کے نسخے کیوں تھے؟ (۲) ان کے "خاندان" اتنے تھوڑے کیوں ہیں؟ (۳) یہ خاندان اتنا طویل عرصہ کیوں استعمال ہوتے رہے؟ اُس کا مفروضہ تھا کہ متون اور متن کے خاندان با آسانی اجزا میں تقسیم ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور اگر اُن کا واسطہ متن کے کسی فرق خاندان کے نسخوں کے ساتھ ہو تو یہ نوٹ کرا لگ الگ ہو جاتے ہیں اور یا تو اُن کے ساتھ گڈھ ہو جاتے ہیں یا اُن میں بالکل ضم ہو جاتے ہیں یا "ٹکے جاتے ہیں"۔ کروں نے "مقامی متون" کا نظریہ وضع کیا ہے جس کے مطابق متن کی مختلف روایات الگ الگ جغرافیائی خطوں میں پروان چڑھتی

اور زندہ رہتی ہیں۔

دوسری طرف شریا ہوتا ملن نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ کردس کے سوالوں کے بہترین جواب جغرافیہ نہیں بلکہ عمرانیات اور تاریخ مہیا کرتے ہیں۔ یوں تاملن اور بعض دوسرے علماء کے دے سے پہلے کا دور تکشیریت (متحدہ لسانی... مفادات کا اکٹھے مجموعی ترقی کرتا) اور رواداری کا دور تھا جس میں مختلف انواع کے نسخے ایک ساتھ موجود رہ سکتے تھے (بمقالہ سینڈرز کا نظریہ کہ مقدس کہانی اور مقدس متن میں فرق ہوتا ہے)۔ تاملن کے مطابق گڈلے ہونے کا عمل تو ہو سکتا ہے مگر ضم ہونے یا "لگے جانے" کا عمل اُس وقت ہوتا ہے جب معاشرتی لحاظ سے کلڑوں میں منقسم اور الگ سے پہچانی جانے والی جماعتوں کو یہ احساس ہونے لگے کہ ہماری الگ پہچان اور تشخص کو خطرہ لاحق ہے (جنہیں سینڈرز "ایمان دار جماعتیں" کہتا ہے) اور وہ دیگر عمرانی امکانات "بدعتی گردہوں" کو خارج کرنے کے ساتھ ساتھ متن کے دوسرے امکانات کو بھی خارج کرنے لگتی ہیں۔

مسلمہ فہرست کا ارتقاء

اگرچہ علماء میں واضح طور پر بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں مگر عبرانی بائبل کے متن کی تاریخ کے بارے میں بڑے بڑے نکات پر حیرت انگیز اتفاق رائے بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اکثر و بیشتر علماء بعض ادوار کے بارے میں متفق ہیں کہ وہ ان عوامل کو سمجھنے کے لئے اہم ہیں جو عبرانی بائبل کے متن کے ارتقا میں اور اُسے معیاری بنانے اور مسلمہ قرار دینے میں بروئے کار آئے۔ علاوہ ازیں بار تھولی، سینڈرز اور گوٹن گونشین کے ساتھ ساتھ تاملین بھی گہرا احساس رکھتے ہیں کہ جب ۷۰-۱۳۵ء کے عرصے کے دوران متن کو معیاری بنایا جا رہا تھا تو مسلمہ قرار دینے کا عمل ایک صدی پہلے مکمل ہو چکا تھا۔

اس سلسلہ میں بار تھولی اور سینڈرز نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ یہ عمل بتدریج ہوا۔ سینڈرز توجہ دلاتا ہے کہ اسفار قفسہ اور حقدم انبیا کو چھٹی اور پانچویں صدی ق م میں مسلمہ ہونے کا درجہ حاصل ہو چکا تھا جبکہ متاخر انبیا کو چھٹی سے دوسری صدی ق م میں یہ درجہ حاصل ہوا اور محائف (نوشتے) ۷۰-۱۳۵ء تک فیصلہ طلب رہے۔ چنانچہ سینڈرز کے مطابق مسلمہ قرار دینے کا کام یہودیت کی طرف سے فارسی اور

یونانی اثرات کے رد عمل کے طور پر یو ۱۱ اور اسی سے متن کو معیاری بنانے کا عمل بھی شروع ہوا جو ۱۳۵۰ء میں تیزی سے پایہ تکمیل کو پہنچا۔ یوں عبرانی بائبل کے ہر حصے کے لئے مسئلہ قرار دینے اور معیاری بنانے کے دونوں عمل باہم ایک ساتھ بھی تھے اور الگ الگ سلسلہ وار بھی تھے۔ ان دونوں کا اس طرح آگے بڑھنا بالکل ناگزیر تھا۔

متن کی نئی تاریخ کے پیچھے مسئلہ قرار دینے کے جو عوامل کار فرما تھے ان کی وضاحت کرنے کا کام زیادہ تر سینڈرز نے کیا ہے۔ وہ تلمس سے اتفاق کرتا ہے کہ ایماندار جماعتیں ہی متن کی تاریخ اور اس کو آگے منتقل کرنے کی ذمہ دار ہیں۔ وہ اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہے کہ متن کے بارے میں انداز فکر میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ پہلے صرف "بائبل" کو سامنے رکھا جاتا تھا اب "بائبل سے ہٹ" کر بھی سوچا جاتا ہے۔ (یعنی متن کی حقیقت کے علم کے لئے مقدس کہانی کی سوچ چھوڑ کر مقدس متن کی سوچ کی طرف آئے ہیں)۔ ثقافتی اور تمدنی دباؤ کے تحت پہلے یہودی اور بعد میں مسیحی جماعتوں دونوں نے وہ راہیں اور وہ طریقے تلاش کئے جن سے اپنے مسئلہ نسخوں (ردایات) کو محفوظ بھی رکھ سکیں اور حالات کے مطابق مفید مطلب بھی رکھ سکیں۔

تنقید متن کے مسائل

تنقید متن کے حوالے سے ۳۰۰ ق م سے ۷۰ء تک کا دور بے شک سب سے اہم دور تھا۔ اسی میں نسخوں پر جنی شہادت شروع ہوئی اور اسی میں عبرانی بائبل کو مقدس کہانی کی بجائے مقدس متن سمجھنے کی تہدیلی آئی۔ ربیوں کا ادب متن اور مسئلہ فہرست کے بارے میں سوچ اور تصور میں انقلابی تبدیلی کو منعکس کرتا ہے۔ ۵۵۰ ق م سے ۷۰ء تک یہ تبدیلی بتدریج لیکن پہلی صدی ق م سے ۷۰ء کے دوران یہ تبدیلی تیزی سے آئی۔

۷۰ء سے پہلے کے دور میں متن میں پائے جانے والے تنوع کا سلسلہ ماضی میں اس زمانے تک پھیلا ہوا معلوم ہوتا ہے جسے قبل از متن کا مرحلہ کہتے ہیں۔ چنانچہ عین ممکن ہے کہ ہنٹاوی ترجمے میں ادبی تدوین و ترتیب مسوراتی متن سے فرق ہو۔ مگر اسے کسی صورت متن کی تحریف قرار نہیں دیا جاسکتا۔ مزید برآں بعض اوقات متن کی تاریخ کے مراحل کی تشریح کرنا بھی پیچیدگی پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور

پراپے واقعات بھی ہیں کہ متن میں تحریف کی گئی اور انجام کار متن کو دوبارہ سنبھا اور مستحکم کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بائبل کے کئی حصے ایک دوسرے سے مرکب ہیں۔ تواریخ کی کتابوں میں اسفار فرسے کے حوالے سے بڑی احتیاط ملحوظ رکھی گئی ہے مگر سلاطین میں اس کی تحریر مکرر بڑی فراخ اور آزادانہ ہے۔ علاوہ ازیں ضروری نہ سمجھا گیا کہ بعد میں اس کی تصحیح کر کے سلاطین کے مطابق کر دیا جائے (دیکھئے چاروں اناجیل) شاید اس لئے کہ سلاطین تواریخ کو ابھی تک مسلمہ ہونے کا درجہ حاصل نہ ہوا تھا۔

مستند قرار دینے کے وہ عمل جن سے اولاً بائبل، ادب پیدا ہوا، تحریری صورت میں آنے کے مرحلے میں متن میں مطابقت مماثلت، یکسانیت اور ہمواری پیدا کرنے کی شکل میں جاری رہی۔ تاہم انہیں نگرانی عمل قرار دیتا ہے جو شخص یا شناخت کے بحران کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان بحرانوں کا صریح اور قطعی اثر یہ ہوتا ہے کہ جماعتیں اپنے وجود کو اور اپنی مقدس روایات کو اصل اور مکمل شکل میں قائم و دائم رکھنے کی بھرپور کوشش کرتی ہیں۔ سینڈرز خاص طور پر عبرانی بائبل کے معاملے میں مقدس کہانی سے مقدس متن کی طرف تبدیلی کی بات کرتا ہے تاہم مقدس متن کو تحریری صورت دینے کی ذہنیت کے تحت صرف چند تبدیلیوں کی اجازت دی گئی۔ یوں بعض اوقات ہم متن کی ماقبل حالت کو باز یاب کر سکتے ہیں۔ البتہ اس مسئلے کو اس سے بھی قبل جس طرح نشایا گیا وہ متن کی تنقید کی رسائی سے باہر ہے۔ اب دو مسئلہ ۱) متقابل ادبی اور متنی روایات کی صورت میں سامنے آئے گا۔

یہ موقع ہے جہاں مسلمہ قرار دینے پر تنقید کردار ادا کر سکتی ہے۔ البتہ دو باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا۔ اول، مسلمہ قرار دینے کے اس عمل کو رد نہ کیا جائے جس نے بائبل کا متن تشکیل دیا اور اس مقدمہ کے لئے تازہ ترین پرت کے پیچھے ایک "اصل" قرأت تک پہنچا جائے جسے معتبر مانا جاتا ہے جیسا کہ بعض ہیئت کے نقادوں نے کیا ہے۔ دوم، مسلمہ متن کے بارے میں جامد اور متعصب نظریے کو رد کیا جائے جو فرض کر لیتا ہے کہ کسی ایک جماعت کی مسلمہ فہرست ہی نہیں بلکہ اس کا متن بھی بے مثال طور پر معتبر ہے۔ مؤخر الذکر صورت میں یہ تسلیم نہیں کیا جاتا کہ کسی ایک جماعت کے متون کو مسلمہ قرار دینے کے عمل کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس جماعت کے متون کے معیاری قرار دینے کے سارے عمل کو بھی قبول کرتے ہیں۔

تبدیل شدہ صورت حال کے تجزیے سے بعض اصول سامنے آئے ہیں جو عبرانی بائبل کے متن

کے نقادوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ تجربے اور مشاہدے پر مبنی شہادتوں کو ترجیح دی جائے۔ اس کی کچھ وجوہ تو یہ ہے کہ اب ہمارے پاس زیادہ بلا واسطہ شہادتیں موجود ہیں۔ مگر زیادہ وجہ یہ ہے کہ قرآن کے متن کی حالت یا کیفیت کے پیش نظر متن کے نقاد بہت سی صورتوں میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ متن کی ان روایات کو ایک گروہ میں یکجا کر دیں جن کا تعلق اس مرحلے سے معلوم ہوتا ہے جب متن کو مسلمہ قرار دینے کا عمل شروع ہوا تھا۔ چنانچہ جہاں ممکن ہو عبرانی نسخوں کو قدیم تراجم پر ترجیح دی جاتی ہے اور قیاسی تصحیح پر دونوں ہی کو ترجیح دی جاتی ہے، البتہ ہر صورت حال کو اس کی اپنی افادیت اور خوبی کے مطابق نمٹایا جاتا ہے۔

کچھ عرصے سے متن کے ہر قسم کے نقادوں نے اس مفروضہ کو اپنا رکھا ہے کہ مشکل قراتوں اور چھوٹی قراتوں کو ترجیح دی جائے لیکن عبرانی بائبل میں موجود مسائل کی مشکل کے باعث بہت سے عالم ان اصولوں کے جواز پر اعتراض کرتے ہیں۔ حالیہ سالوں میں متن کی تنقید پر ہونے والے کام نے ان اصولوں کی عمومی طور پر دوبارہ تصدیق کر دی ہے البتہ انہیں دوسرے اصولوں کے ساتھ ساتھ استعمال کرنا ہوگا۔

سب سے اہم نیا اصول یہ ہے کہ متن کی تشکیل مکرر اسی دور کے اندر اندر ہونی چاہئے جس میں اسے مقدس نوشتہ مانا گیا۔ یوں پہلے دو اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کے عبرانی متون سے یرمیاہ یا سموئیل کے کچھ حصوں کے متن کی "ما قبل" کی تشکیل مکرر کی جاسکتی ہے جو ہفتادی ترجمے کی قراتوں کے مطابق ہوگی جو مسوراتی متن کی قراتوں سے چھوٹی ہیں۔ اس طریقہ کار میں خطرہ یہ ہے کہ قرآن کے متون ہمیں ماضی میں اتنا ازلے جاتے ہیں کہ مکرر تشکیل شدہ متن کے مسلک ہونے کی حیثیت پر شک ہونے لگتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ضروری نہیں کہ نہایت ابتدائی متن اپنی ہیئت میں وہ متن ہو جس کو مسلمہ مانا گیا تھا۔

مثالیں

یہ بات شروع ہی سے ذہن میں رہنی چاہئے کہ بعض اوقات علما کو متن کی تنقید اور اس کے ترجمے سے متعلق فیصلوں میں امتیاز کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی جدید ترجمہ مسوراتی متن سے مطابقت نہیں رکھتا تو کیا اس کا فیصلہ متن پر تنقید کے حوالے سے کیا گیا تھا (مترجمین نے ہفتادی ترجمہ یا کسی اور قدیم ترجمے کی پیروی کی) یا مترجمین نے مسوراتی متن کے ملفوف یا مضمر

معنی کی وضاحت کی ہے؟ بہت سے معاملات میں یہ مسئلہ اصولی اور عملی دونوں لحاظ سے حقیقی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ علماء اور مترجمین اکثر دعویٰ کرتے ہیں کہ مسوراتی متن کی پیروی نہ کرنے کے ہمارے فیصلے متن کی تنقید کو دھیان میں رکھنے کا نتیجہ ہیں جو تقریباً ہمیشہ ہی قدیم "تراجم" پر مبنی ہوتے ہیں مثلاً ہفتادی، ولگاتایا سریانی ترجمہ۔ لیکن مسوراتی متن کی بجائے کسی قدیم ترجمے کی پیروی کرنے کا فیصلہ کسی حد تک متن کی تنقید کے دعوے کو بمنزل ثبوت تسلیم کر لیتا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ قدیم تراجم یعنی نسخوں میں مسوراتی متن کا آزاد ترجمہ کیا گیا ہو۔

متن کے نقاد کے لئے یہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس کے برخلاف ٹھوس معلومات موجود نہیں ہوتیں اس لئے وہ تقریباً مجبور ہوتا ہے کہ جدید تراجم میں کسی بھی اہم اختلاف کے بارے میں یہ قرار دے کہ متن کی تنقید اس کا محرک ہوئی۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ اس اختلاف کی تائید کے لئے کوئی نہ کوئی اختلافی قرأت یا متن پہلے ہی موجود ہوتا ہے بلکہ یہ بھی کہ ایسی کسی چیز عدم موجودگی میں بھی متن کی تنقید کے بارے میں قیاسات اور جدید ترجمے میں ضرورت کے مطابق تبدیلیوں میں فرق بہت دفعہ (متعدد لوگوں کے لئے) صرف مسئلے کو حل کرنے کا اپنا ہی سوچا ہوا طریقہ ہوتا ہے۔

کبھی کبھی جدید تراجم کسی آیت میں مسوراتی متن کی پیروی کرتے ہیں لیکن جس طرح مسوراتی متن کا ترجمہ ہوا ہے وہ متن کے لحاظ سے کسی قدیم ترجمے سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر پیدائش ۹:۹-۱۰ کا مسوراتی ترجمہ یوں ہے: (یاد رکھئے یہ مسوراتی متن کے انگریزی ترجمے کا ترجمہ ہے)۔

"میں اپنا عہد باندھتا ہوں تمہارے اور تمہاری نسل کے ساتھ جو تمہارے بعد ہوگی اور ہر جاندار کے ساتھ جو تمہارے ساتھ ہے، پرندوں، پالتو جانوروں اور زمین کا ہر جانور جو تمہارے ساتھ ہے، جو ان سب سے ہوں گے جو کشتی سے نکلے، زمین کے ہر جانور کے ساتھ۔"

بادی النظر میں آخری الفاظ "زمین کے ہر جانور" کا مفہوم یوں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ جانور طوفان سے بچ گئے تھے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ خدا جانوروں کے دوزمروں کی بات کر رہا ہے، اول وہ جو کشتی میں سے نکلے، دوم وہ جو زمین پر باقی رہ گئے تھے۔ ہفتادی ترجمہ میں "زمین کے ہر جانور" کے الفاظ شامل نہیں اور اس موقع پر NRSV (نورواٹھڈسٹینڈرڈ ورژن) اور NAB (نیا امریکن بائبل) میں ہفتادی ترجمے کی پیروی کی گئی ہے جب کہ NIV (نیا انٹرنیشنل ورژن) میں مسوراتی متن کی پیروی کی گئی

ہے مگر اکتاف درموز اس طرح لگائے گئے ہیں کہ مفہوم یوں اخذ ہوتا ہے کہ "زمین کے ہر جانور" کے الفاظ پہلے آنے والے فقرے کے پہلو پہ پہلو (یعنی اس کا بدل) ہیں۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ NIV (نیا انٹرنیشنل ورژن) نے مسوراتی متن کی پیروی کی ہے، لیکن معنی ہندادی ترجمے کے مطابق ہیں۔

البتہ HOTTP (ہیبر واولڈ ٹیسٹ منٹ ٹیکسٹ پروجیکٹ) عبرانی نذرانے عہد نامہ کے متن کا منصوبہ کی ابتدائی رپورٹ میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ عبرانی کے حروف ربط جن کا انگریزی میں ترجمہ "from" اور "unto" کیا گیا ہے اور اوپر اردو میں "سے" اور "کے ساتھ" کیا گیا ہے، دو الگ الگ زمروں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اول وہ جانور جو کشتی سے باہر نکلے، دوم وہ جو بعد ازاں زمین پر ہوں گے۔ مسوراتی متن میں خدا عہد کے "دوام" کا اظہار کر رہا ہے اور اس مقصد کے لئے وہ "زمین کے جانوروں" (اور دوسروں) کا ذکر کرتا ہے جو کشتی سے نکلے ہیں اور پھر دہرا کر "زمین کے جانوروں" کا ذکر کرتا ہے (جو کشتی سے نکلنے والوں کی نسل ہوں گے)۔

واقعاً اس بات کو ترجمے میں واضح کیا جاسکتا تھا جیسے FRCL (La Bible en francais) اور Parola del Singnoe: La) ITCL (عام فرانسیسی زبان میں ترجمہ) میں کیا گیا ہے۔ جس کا اردو میں ترجمہ (انگریزی ترجمہ سے) کچھ یوں ہوگا ".... وہ جو کشتی سے نکلے اور جو مستقبل میں زمین پر ہوں گے (لفوی معنی جنس گے)۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے تہرے مترجمین کے لئے سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث ہوں۔

مئی تنقید کا ایک مشہور مسئلہ پیدائش ۵:۳ میں پایا جاتا ہے۔ یہاں تقریباً سارے جدید تراجم ہندادی ترجمے کی پیروی کرتے ہوئے یہ الفاظ بڑھادیتے ہیں کہ "آؤ ہم کھیت میں چلیں"۔ یہ الفاظ مسوراتی متن میں ان الفاظ کے بعد بڑھائے گئے ہیں کہ "تو جن نے اپنے بھائی ہابیل سے کہا..." یہ قابلِ اعتماد معلوم ہوتا ہے کیونکہ تو جن نے ہابیل سے جو کہا وہ مسوراتی متن میں موجود نہیں۔ البتہ تاریکوم نے غیر موجود بات کو غیر موجود ہی رہنے دیا ہے اور علم الہیات کی ایک بحث کھڑی کر دی ہے جس کے دوران بالآخر تو جن خدا کے خلاف کفر بکنا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ اس قسم کا ترقی پسندانہ نمونہ یعنی چھوٹی سی گفتگو (تقریر) کو لمبی گفتگو بنا دینا متن کے بعض نقادوں کو شبہ میں ڈال دیتا ہے کہ یا تو چھوٹی گفتگو کسی لمبی گفتگو کا اختصار ہے یا لمبی گفتگو کسی چھوٹی گفتگو کی ترقی دادہ صورت ہے۔ مگر اس ادراک کے

ساتھ کہ عبرانی کا فعل "Vayomer" ("کہا") غیر مشروط معنی دینے کا کام بھی کرتا ہے اور اس کے معنی کسی "سے کہا" سے کلام کرتا "ہیں۔ خود مسوراتی متن کا ترجمہ یوں کیا جاسکتا ہے "تو نے اپنے بھائی ہائل سے کہا کلام کیا۔" اس طرح مسوراتی متن کے معنی کو واضح کرنے کے لئے اس گفتگو کی ضرورت ہی نہیں رہتی جو ہتادی ترجمہ یا تارگوم میں پائی جاتی ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ متن کے نقاد مسوراتی متن کو اکثر اس کی اپنی خاطر نہیں بلکہ اس وجہ سے ترجیح دیتے ہیں کہ یہ اس بہترین نسخوں کی روایت کو پیش کرتا ہے جب عبرانی نوشتوں کو مسلمہ مانا جانے لگا تھا۔ دوسرے لفظوں میں متن کی تنقید کے قواعد و ضوابط کی روشنی میں اکثر دیگر مسوراتی متن کو بہترین مانا جاتا ہے لیکن یہ قواعد و ضوابط خاص اس کے لئے وضع نہیں کئے گئے تھے اور دوسرے متون کو بھی سنجیدگی سے اور بعض اوقات حیرت کی حد تک سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ ۱۔ سوئیل ۸:۲ میں مسوراتی متن میں "قدیم زمانے سے" ہے مگر VP-HOTTP (عام ہسپانوی ترجمہ) JB (پرڈیلم ہائل) اور ہتادی ترجمے میں اس کے برعکس "Telaim" ہے۔ ۱۔ سوئیل ۱۵:۱۳ میں HOTTP مسوراتی ترجمے کے مقابلے میں ہتادی ترجمے کو "اول" درجہ دیتا ہے۔

بعض صورتوں میں ہتادی ترجمہ نمایاں طور پر مشکل قرأت دیتا ہے۔ پیدایش ۱۱:۳ اس کی ایک مثال ہے۔ اس موقع پر مسوراتی متن میں یوں ہے "وہ (تارح اور لوط) اُن کے ساتھ باہر گئے" اور سریانی میں ہے "وہ (تارح) اُن کے ساتھ باہر گیا"۔ ہتادی ترجمہ اگرچہ کہتا ہے کہ تارح انہیں باہر "لایا" مگر پیدایش ۱۱:۱۲-۱۳ اور ۱۵:۷ میں تارح نہیں بلکہ خُدا ہے جو ابرہام کو اُور سے باہر جانے کا حکم دیتا ہے اور اُسے باہر لاتا ہے۔ امکان یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہتادی ترجمے نے سب سے پُرانے متن کو محفوظ رکھا ہے مگر یہ کہنے سے بچنے کے لئے متن کو بدل دیا گیا کہ تارح تھا جو ابرہام کو اُور سے باہر لایا۔ پھر خروج کی روایت (بمقابلہ نمبیاء باب ۹، دانی ایل باب ۹) جس نے اس متن پر زبردست اثر ڈالا ہوگا، اس میں بھی خُدا ہے جو لوگوں کو باہر نکالنے میں پہل کرتا ہے۔ ابرہام اور اسرائیل کے لئے خُدا رہنما، سردار اور محافظ ہے، اس لئے تارح کو اس کردار (کام) سے خارج کر دینا چاہئے اور فی الواقع مسوراتی متن اور سریانی نسخے میں ایسا ہی ہے یعنی تارح خارج ہے۔

حاصلِ کلام

متن کی تنقید میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم یقین رکھتے ہیں یا نہیں کہ کاتب متن کو سادہ بنانے اور واضح کرنے کا رجحان رکھتے ہیں یا نہیں۔ بہر صورت مترجمین کو چاہئے کہ متن کو ذرا دُور رکھیں اور پہلے اسے اس کی اپنی شرائط پر سمجھنے کی کوشش کریں (جو بے شک ہماری شرائط سے فرق تھیں) اور پھر فیصلہ کریں کہ ترجمے میں کیا کوشش کی جائے گی۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جو کچھ ہم متن کی تنقید میں حاصل کرتے ہیں اس کا بہت سا حصہ ترجمہ کرنے میں کھودیتے ہیں۔ شاید یہ اتنی بُری بات نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ قدیم ترجموں کے ساتھ بھی بسا اوقات یہی ہوتا رہا ہے۔ البتہ متن کی تنقید اور ترجمے کو باہم ملا دینا زیادہ بری بات ہے اور اس سے بھی بری بات یہ ہے کہ متن کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے ہم اچھے ترجمے کی اپنی تحقیق کو رہنما بنالیں۔

ضمیمہ - بائبل مقدس کی زبانیں

۱- عبرانی

اسرائیلی قوم کی اصل یا مادری زبان عبرانی تھی اور اکثر و بیشتر نے انا عہد نامہ عبرانی میں لکھا گیا ہے۔

۲- آرامی

عبرانی میں شام کا نام آرام ہے اور شام کی زبان کو آرامی زبان کہتے ہیں۔ یہ زبان بہت حد تک عبرانی کے مشابہ ہے لیکن پھر بھی اس سے فرق ہے۔ سقوطِ یروشلم سے پہلے کے سالوں میں عبرانی مشرق وسطیٰ کی اہم بین الاقوامی زبان بن چکی تھی۔ یسعیاہ باب ۳۶ (خصوصاً آیت ۱۱-۱۳) میں حزقیاہ بادشاہ کے زمانے میں عبرانی اور آرامی کے درمیان ایک دلچسپ تعلق نظر آتا ہے۔ غیر ملکیوں سے بحث کرنے کی زبانِ آرامی تھی جبکہ عام لوگ عبرانی بولتے تھے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب بابلیوں نے یروشلم کو فتح کر لیا اور یہوداہ کے بہت سے لوگوں کو اسیر کر کے بابل میں لے گئے تو اس کے ساتھ ہی عبرانی زبان کے ختم ہونے کا عمل شروع ہو گیا۔ اس کے

بعد اسرائیل کے ملک اور دوسرے علاقوں میں بھی اراہی کی اہمیت بڑھتی گئی۔ یہ عمل برسوں تک جاری رہا اور یسوع کا زمانہ آنے تک عبرانی عام بول چال کی زبان نہ رہی تھی، البتہ دینی و مذہبی مقاصد کے لئے استعمال ہوتی تھی۔ زبان کی اس تبدیلی کا ثبوت ماضی میں نمبر ۸:۸ میں ملتا ہے جہاں شریعت کی کتاب (اسفار خسہ) عبرانی میں پڑھی گئی اور موقع پر زبان پر ترجمہ اراہی میں کیا گیا تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ پرانے عہد کے حصے اراہی میں لکھے گئے یعنی عزرا ۴:۶-۷ اور دانی ایل ۲:۳-۲۸:۷۔ علاوہ ازیں کہیں کہیں اکاؤکا آیات اور بھی ہیں۔ پرانے عہد نامہ کے مواد کے غیر منظور شدہ نسخوں کا بھی اراہی میں ترجمہ کیا گیا۔ اس کا مقصد ان افراد کی مدد کرنا تھا جو یہودی عبادت خانوں میں وعظ و نصیحت کی خدمت سرانجام دیتے تھے۔ ان تراجم کو "تارگوم" کہا جاتا ہے۔

۳۔ یونانی

سکندر اعظم زبردست فاتح تھا۔ اُس نے فارس (ایران)، اسرائیل اور آرام (شام) سمیت مصر سے ہندوستان (برصغیر پاک و ہند) تک کے سارے ممالک فتح کر لئے۔ اُس کی وفات کے بعد اُس کا علاقہ اُس کے جرنیلوں کے درمیان تقسیم ہو گیا۔ اُن میں ایک بطلموسی خاندان کا بانی تھا۔ وہ مصر پر حکمرانی کرتا تھا۔ ایک اور جرنیل آرام (شام) کا فرمانروا تھا۔ وہ سلوکی خاندان کا بانی ہوا۔ کم سے کم اُس دور سے یونانی دنیا کے اس خطے کی اہم زبان بن گئی۔

دور بین العہود (پرانے اور نئے عہد ناموں کا درمیانی زمانہ) میں یہ دونوں شاہی خاندان۔ مصر کے بطلموسی اور آرام کے سلوکی۔ یہودی قوم کی تاریخ کے لئے بہت اہم بن گئے۔ یہ بادشاہ اس خطے پر اقتدار حاصل کرنے کے لئے آپس میں ہمیشہ مصروف جنگ رہتے تھے۔ چنانچہ اسرائیل کی سرزمین پر بہت سی لڑائیاں لڑی گئیں۔ اسرائیل کبھی مصر کے اور کبھی آرام کے زیرِ نگیں رہتا تھا۔

بالآخر آرام کے بادشاہ انطیاکس اپنی فیض نے یہودی مذہب کو نیست و نابود کر دینے کا فیصلہ کیا۔ اُس کے سپاہی جیکل میں گھس گئے حالانکہ یہودی کسی کو وہاں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ اُن سپاہیوں نے یہاں تک کیا کہ جیکل کے ذبح پر سڑکی قربانی چڑھائی۔ انہوں نے یہودیوں کو سڑک کا گوشت کھانے پر مجبور کیا اور کئی اور باتیں زبردستی کرائیں جو اُن کے مذہب کے خلاف تھیں۔ بالآخر صورت

حال ایسی بگڑ گئی کہ یہودیوں نے مکابی خاندان کی قیادت میں بغاوت کر دی۔ یہ بغاوت کامیاب رہی۔ یہودیوں نے غیر ملکی لشکر کو مار بھگایا اور آزادی اور خود مختاری حاصل کر لی۔

اُس زمانے میں یہودیوں کا سردار یا پیشوا سردار کاہن ہوتا تھا۔ وہ نہ صرف مذہبی رہنما بلکہ سیاسی رہنما بھی ہوتا تھا۔ یہودی تقریباً ایک سو سال تک خود مختار رہے۔ بعد ازاں رومیوں نے انہیں زیر کر لیا اور یثوع کی پیدائش سے تقریباً ۶ برس پہلے اُن کے ملک کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔

اس سے بہت عرصہ پہلے سقوطِ یروشلم کے وقت بہت سے یہودی نفلِ مکابی کر کے مصر چلے گئے تھے۔ مندرجہ بالا واقعے کے بعد مصر کی یہودی جماعت بہت اہم ہو گئی۔ دوسرے علاقوں کے یہودیوں کی طرح وہ بھی عبرانی زبان کا استعمال پھوڑ چکے تھے۔ اُن کی نئی زبان یونانی تھی۔ یہ یہودی چاہتے تھے کہ ہم اپنے صحائف اُس زبان میں پڑھ سکیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پُرانے عہد نامے کا یونانی میں ترجمہ کرنے کا انتظام کیا۔ یوں وہ مشہور ترجمہ ہوا جسے ہم ہفتادی ترجمہ کہتے ہیں۔

ہفتادی ترجمہ استعمال کرنے والی یہودی جماعت صرف وہی کتابیں استعمال نہیں کرتی تھی جن کا عبرانی سے ترجمہ ہوا تھا۔ دیگر مذہبی کتابیں بھی تھیں جو یونانی میں لکھی گئی تھیں یا عبرانی میں تھیں مگر ہم تک یونانی میں پہنچیں، ان میں سے بھی چند ایک ہفتادی ترجمے میں شامل کر لی گئیں۔ چنانچہ ہفتادی ترجمہ ابتدائی دنوں ہی سے یہودی نوشتوں سے فرق ہے۔

۴۔ یثوع کی زبان:

یثوع کے زمانے میں فلسطین (گیلیل، سامریہ اور یہودیہ) کی زبان ارامی تھی۔ یثوع شاگردوں اور بھیسے یقیناً ارامی میں باتیں کرتا تھا۔ عین ممکن ہے کہ یثوع یونانی بھی استعمال کرتا ہو مثلاً پہلاطس سے بات کرتے ہوئے۔ اگرچہ اصل میں رومیوں کی زبان لاطینی تھی، مگر رومی سلطنت کی زبان یونانی ہی تھی۔ گذشتہ پشتوں کے دوران وثوق سے کہتے تھے کہ مرقس کی انجیل ارامی میں لکھی گئی اور بعد میں یونانی میں ترجمہ ہوئی۔ بعض علماء کو یہ بھی یقین تھا کہ نئے عہد نامہ کے دوسرے حصے بھی اصل میں ارامی یا عبرانی میں لکھے گئے تھے۔ آج کل ان نظریات کی مقبولیت کم ہو گئی ہے۔ کچھ بھی ہوئے نئے عہد کا جو مواد آج ہمارے پاس ہے وہ سارا یونانی میں ہے۔ جس زمانے میں نیا عہد نامہ تصنیف ہو رہا تھا، سبکی کلیسا بہت

سے فرق فرق علاقوں اور ملکوں میں پھیل چکی تھی اور جس زبان کی ضرورت تھی وہ یونانی تھی۔

یہ بات اس لئے بھی بہت دلچسپی کی حامل ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس بیسویں صدی کے بالکل صحیح الفاظ کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ ہمارے پاس اُس کے الفاظ صرف یونانی ترجمے میں موجود ہیں جو اناجیل کے مصنفین نے استعمال کئے (نئے عہد نامہ میں ارامی کے چند الفاظ بھی موجود ہیں مثلاً "ابا" یعنی باپ اور "افتاح" یعنی کھل جا)۔ بالکل شروع ہی سے مسیحیت وہ مذہب رہا ہے جس نے اپنے پاک نوشتے ایمانداروں کو دینے کے لئے ترجمہ استعمال کیا ہے۔ جو سبھی آج کل ترجمے کے کام میں مصروف ہیں وہ فقط اناجیل کے پہلے مصنفین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔

یہ بات ایک اور لحاظ سے بھی درست ہے۔ نئے عہد نامہ کے مصنفین کو پُرانے عہد نامہ سے اقتباس کرنا ہوتا تھا تو انہیں یونانی میں لکھنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ بنیادی طور پر وہ یہ کام تین طریقوں سے کرتے تھے۔ (۱) وہ خود عبرانی سے یا عبرانی کے ارامی ترجمے سے ترجمہ کرتے تھے۔ (۲) وہ اپنی یادداشت سے عبرانی یا ارامی یا عبرانی ماخذوں سے اقتباس کرتے تھے۔ (۳) وہ پُرانا یونانی ترجمہ یعنی ہفتادی ترجمہ استعمال کرتے تھے۔ نئے عہد نامہ میں موجود اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے کہ پُرانے عہد نامہ سے اقتباس کرنے کے لئے ۶۰ فیصد یا اس سے زیادہ دفعہ ہفتادی ترجمے کو بنیاد بنایا گیا ہے۔

جب سبھی کلیسیا کے لئے یہ فیصلہ کرنے کا مرحلہ آیا کہ ہماری مکمل بائبل میں کونسی کتابیں شامل ہونی چاہئیں تو کچھ اختلاف رائے بھی سامنے آیا، یہ اختلاف رائے خاص طور پر پُرانے عہد نامہ کے بارے میں تھا۔ بعض افراد کی رائے تھی کہ صرف عبرانی کی کتابیں شامل کرنی چاہئیں (یہودی صرف ان ہی کو مستند مانتے تھے)۔ دوسروں کی رائے تھی کہ ہمیں اُن زائد کتابوں اور کتابوں کے حصوں کو کھونچیں دینا چاہئے جو ہفتادی ترجمے میں شامل ہیں۔ مسیحیوں کے مختلف گروہوں کے درمیان یہ اختلاف رائے ختم نہ ہو سکا اور آج تک موجود ہے۔ رومن کاتھولک کلیسیا عبرانی کتابوں کو پُرانے عہد نامہ کا پہلا حصہ مانتی ہے۔ مگر وہ یونانی کے مواد کو بھی پُرانے عہد نامہ کا پورا پورا حصہ (دوسرا حصہ جسے وہ مستند بدرجہ دوم کہتے ہیں) مانتی ہے۔ انجلیکین اور بعض دوسری پروٹسٹنٹ کلیسیاں بھی یونانی کی یہ کتابیں یا اُن میں سے چند کتابیں استعمال کرتی ہیں اور وہ اکثر و بیشتر پروٹسٹنٹ نسخوں میں شامل کی گئیں جب اُن کا پہلی دفعہ مقامی زبان میں ترجمہ ہوا۔ البتہ دوسری پروٹسٹنٹ کلیسیاں صرف عبرانی کتابوں کو بائبل کا حصہ مانتی

ہیں اور اب بہت سے پرنٹسٹ نسخوں میں یہ کتابیں شامل نہیں ہیں۔ آرتھوڈاکس (راسخ الحقیہ) کلیسیائیں ان سے بھی زیادہ کتابوں کو مسلمہ مانتی ہیں مگر مختلف آرتھوڈاکس ایماندار گروہوں میں ان کی تعداد بھی مختلف ہے۔

یہ وجوہات ہیں کہ اب ہمارے پاس بائبل مقدس کے بہت سے ترجموں کی دودوا شاعتیں ہیں۔ پھوٹی اشاعت میں صرف عبرانی کی کتابیں ہیں اور بیشتر پرنٹسٹ کلیسیائیں اسے ترجیح دیتی ہیں۔ بڑی اشاعت زیادہ تر کاتھولک کلیسیاؤں کے لئے ہے مگر بعض لوٹھرن اور انگیلیکن کلیسیائیں بھی اسے استعمال کرتی ہیں۔ آرتھوڈاکس کلیسیاؤں نے جدید ترجموں پر حال ہی میں کام شروع کیا ہے۔ انہیں ایک اور نسخے کی ضرورت ہے۔

نئے عہد نامہ کا متن

زوجرائل او منسن

متنی تنقید کا مقصد

نئے عہد نامہ کی متنی تنقید بائبل کے متون اور قدیم قلمی نسخوں کا مطالعہ اور تحقیق ہے۔ اس مطالعے کا اولین مقصد اصل تحریروں جنہیں ”اصل مسودات“ یا ”خودنوشت مسودات“ کہتے ہیں کے صحیح متن کا تعین کرنا ہے۔ یعنی وہ متن جو نئے عہد نامہ کی ہاتھ سے لکھی ہوئی نقول تیار کرنے والے کا تھوں کی تبدیلیاں اور غلطیاں کرنے سے پہلے تھا۔

خوب سمجھ لیں اور یاد رکھیں کہ مندرجہ ذیل چیرائے عہد نامہ کے الہامی ہونے پر بات نہیں کر رہا اور نہ اس سوال پر کہ اصل تحریروں میں غلطیاں تھیں یا نہیں۔ اصلی قلمی نسخے تو موجود ہی نہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ نقول کی نقول ہیں۔ نئے عہد نامہ کے کسی بھی حصے کا جو قلمی نسخہ موجود ہے وہ پاپائرس کا ایک ٹکڑا ہے جو یوحنا کی صرف چند آیات پر مشتمل ہے۔ اس ٹکڑے کو پی ۵۲ (P52) کہا جاتا ہے اور اس کی تاریخ تقریباً ۱۲۵ء ہے۔

ان مسائل پر بہت بحث ہوتی آئی ہے کہ اصل تحریروں کے متن کا تعین کرنا ممکن ہے یا نہیں اور کیا متنی تنقید کا یہ اولین مقصد ہونا چاہئے یا نہیں۔ بیسویں صدی کے نصف اول میں دریافت ہونے والے پاپائرس نسخوں سے ہمارے ہاتھ وہ نسخے آئے ہیں جو گزشتہ صدی میں مظلوم یونانی نسخوں سے کم سے کم ایک صدی پرانے ہیں۔ بعض علما کے مطابق جنہیں متن کے نقاد کہا جاتا ہے اصل متون کی بازیافت کے لئے یہ نسخے ضروری شہادت مہیا کرتے ہیں۔ دوسرے علما کے مطابق یہ پاپائرس نسخے ہمیں ماضی میں متن کی صرف اُس ہیئت تک پہنچاتے ہیں جو تیسری صدی میں موجود تھی اور ضروری نہیں کہ یہ متن کی اصل ہیئتیں ہوں جو نسخوں میں غلطیاں اور تبدیلیاں ہونے سے پہلے تھیں۔

یونانی مواد اور کاتب

نئے مہد نامہ کی ہر ایک اصل تحریر پہلی صدی کے نصف اول یا دوسری صدی کے اوائل میں کسی وقت یونانی زبان میں ہاتھ سے لکھی گئی تھی۔ یہ تحریریں پاپائرس پر لکھی گئیں۔ پاپائرس ایک چیز تھی جو پاپائرس نامی پودے کے ڈھل سے تیار کی جاتی تھی۔ ڈھل کو پتی پتلی ٹیوں میں کاٹ کر اور اوپر نیچے آڑھی ترچھی رکھ کر خوب دبایا جاتا تھا۔ اس طرح پرت تیار ہو جاتے تھے جن پر لکھا جاتا تھا۔ تقریباً چوتھی صدی سے شروع کر کے یہ نقول رق پر لکھی جانے لگیں۔ رق جانوروں کی کھالوں سے بنایا جاتا تھا (اسے چرمی کاغذ کہہ سکتے ہیں)۔ ان تحریروں کی نقول تیار کرنا بہت مہنگا پڑتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو لکھنے کے لوازمات کی قیمت تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک کتاب کو ہاتھ سے نقل کرنے میں بہت وقت لگتا تھا۔ نئے مہد نامہ کے اوسط ضخامت کے رق کے ایک نسخے کے لئے کم سے کم پچاس ساٹھ بھیرڑوں یا بکریوں کی کھالیں درکار ہوتی تھیں۔

مسیحیوں کی پہلی جماعتیں جن کو اصل تحریریں موصول ہوئی تھیں انہوں نے غالباً نزدیکی شہروں اور قصبوں کی مسیحی جماعتوں کے لئے نقول تیار کیں۔ جب ایک ہی شہر کی مختلف مسیحی جماعتیں اسی شہر کے تلف گمروں میں فراہم ہوتی تھیں (دیکھئے زوسیوں ۵:۱۶) تو ہر کلیسا کی خواہش ہوتی ہوگی کہ ہمارے پاس انجیل یا پولس کے خط کا اچھا نسخہ ہو۔ جب ان تحریروں کی پہلی نقول تیار کی گئیں تو نقل نویس جنہیں منشی کہا جاتا تھا وہ ان تحریروں کو پاک نوشتے خیال نہیں کرتے تھے۔ وہ فقط پولس یا پطرس کے کسی خط کی یا اپنے جیسے کسی مسیحی کی لکھی ہوئی انجیل کی نقل کر رہے ہوتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سہواً غلطی کرنے کے علاوہ بعض اوقات ارادتا تہدیلیاں بھی کر دیتے تھے۔ صرف رفتہ رفتہ ہی کہیں دوسری صدی میں مسیحی ان تحریروں کو پاک نوشتے سمجھنے لگے، یعنی کسی مفہوم میں عبرانی نوشتوں کے ہم پلہ جو کلیسا کو یہودیت سے ملے تھے۔

یونانی نسخے: قدیم ترین نسخے پاپائرس پر لکھے گئے تھے لیکن تقریباً چوتھی صدی سے رق استعمال ہونے لگے تاوقتیکہ بارہویں صدی میں ان کی جگہ کاغذ نے لے لی۔ نویں صدی تک جو رسم الخط استعمال ہوتا رہا اس میں ساری عبارت صرف قدیم بڑے حروف (کیپٹل Capital) میں لکھی جاتی تھی (اردو میں

بڑے اور چھوٹے حروف کا کوئی امتیاز نہیں)۔ اس رسم الخط میں لکھے گئے نسخوں کو بھی بڑے حروف والے نسخے (Uncial) کہا جاتا ہے۔ نویں صدی سے نئے عہد نامہ کی مشینی چھپائی تک وہ رسم الخط استعمال ہوتا رہا جس میں چھوٹے حروف (Small) یا ہم جوڑ کر واں خط میں طرز تحریر میں لکھے جاتے ہیں۔ اس رسم الخط میں لکھے گئے نسخوں کو چھوٹے حروف والے نسخے (minuscules) کہتے ہیں۔ یونانی کے نسخے جو آج موجود ہیں ان کی بڑی تعداد (تقریباً ۲،۸۰۰) چھوٹے حروف والے نسخوں کی ہے۔ زیادہ تعداد کا تعلق گیارہویں سے چودھویں صدی تک کے نسخوں سے ہے۔

بیسویں صدی کے اوائل تک یہی معلوم تھا کہ پاپائرس کے صرف نو نسخے موجود ہیں۔ آج ہمارے پاس پاپائرس کے چورانوے نسخے موجود ہیں اگرچہ ان میں سے بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو صرف چند آجیوں پر مشتمل ہیں۔ بڑے حروف والے نسخوں کی تعداد ۲۷۲ ہے، اگرچہ ان میں دو تہائی سے بھی کچھ زیادہ نسخے ایسے ہیں جو متن کے صرف دو ورقوں پر مشتمل ہیں۔ متن کے نقادوں کی نظر میں بائبل کے یونانی کے یہ نسخے اور خاص طور پر بڑے حروف والے اور پاپائرس کے نسخے اس متن کی بازیافت کے لئے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جو نئے عہد نامہ کے مصنفین نے لکھا تھا۔

کچھ ماہرین ہیں جو دعویٰ سے کہتے ہیں کہ بائبل کے یونانی کے قلمی نسخے ہمیں متن کی صرف اس ہیئت تک پہنچاتے ہیں جو ماضی میں تیسری صدی رائج تھی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نئے عہد نامہ کے متن کی قدیم ترین ہیئت، جو اصل کے قریب ترین ہوگی، صرف اس طریقے سے بازیافت کی جاسکتی ہے کہ آباء کپسیا (کچھ تفصیل آگے آئے گی) کی تصانیف کا اور نئے عہد نامہ کے قدیم قبطی، سریانی اور لاطینی تراجم کا تحقیقی مطالعہ کیا جائے۔

دوسری زبانوں میں قلمی نسخے: ماضی میں دوسری صدی عیسوی میں نئے عہد نامہ کے سریانی، لاطینی اور قبطی زبان میں ترجمے ہوئے۔ اگلی چند صدیوں کے دوران دوسری زبانوں میں بھی ترجمے ہوئے مثلاً گاتھی، آرمینی، قدیم ایتھوپائی، اور گرجستانی۔ ان میں سے سریانی، لاطینی اور قبطی تراجم نئے عہد نامہ کی یونانی تحریروں کی قدیم ترین ہیئت کی بازیافت کے لئے سب سے زیادہ کارآمد ہیں۔ ان تراجم کو ”ورژن“ یا ”قدیم ورژن“ (ancient versions) کہا جاتا ہے۔

یونانی تلاوت نامہ کے نسخے

جس کتابچے میں سال بھر کے ہر روز اور خاص عیدوں پر تلاوت کے لئے اور ادراج ہوتے ہیں اسے تلاوت نامہ (Lectionary) کہتے ہیں۔ مندرجہ بالا سطور میں ۳،۰۰۰ سے زائد جن قلمی نسخوں کا ذکر ہوا ہے ان کے علاوہ تقریباً ۲،۲۰۰ تلاوت ناموں کے قلمی نسخے موجود ہیں۔ ان نسخوں میں وہ جہتیں اس ترتیب میں موجود ہیں جو کلیسیائی سال کے دوران تلاوت کے لئے مقرر کی گئی تھیں۔

تذہیم آباء کے کلیسیا کی تصانیف: دوسری سے پانچویں صدی کے دوران معروف و ممتاز کلیسیائی رہنماؤں نے اپنی یونانی یا لاطینی تصانیف میں اکثر نئے عہد نامہ سے آیات اقتباس کی ہیں۔ ان کلیسیائی رہنماؤں کو آباء کے کلیسیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی تصانیف کو "آبا" (عربی میں "اب" بمعنی "باپ" سے مشتق) کی تصانیف کہتے ہیں۔ البتہ اکثر تعین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کوئی آیت لفظ بلفظ نقل کر رہے ہیں یا اس کا صرف بالواسطہ حوالہ دے رہے ہیں اور اگر نقل کر رہے ہیں تو کیا فقط یادداشت سے نقل کر رہے ہیں جس میں غلطی کا بہت احتمال ہوتا ہے یا کسی تحریری نقل سے نقل کر رہے ہیں جو ان کے سامنے موجود ہے؟ علاوہ ازیں ان آبا کی تصانیف کی نقل تیار کرتے ہوئے بعض اوقات منشی متون میں تبدیلی کر دیتے تھے یعنی الفاظ کو ان فرق الفاظ سے بدل دیتے تھے جو منشی خود جانتا تھا۔ چنانچہ بعض اوقات یہ جانتا مشکل ہو جاتا ہے کہ آبا نے اصل میں کیا لکھا تھا۔

خاص مشکل

کوئی ایک آیت نہیں ہے جس پر یہ سارے قلمی نسخے (یونانی نسخے، تلاوت ناموں کے نسخے، دیگر زبانوں کے نسخے اور آباء کے کلیسیا کی تصانیف میں اقتباسات) متفق ہوں۔ بہت سے اختلافات اہم نہیں مثلاً کہیں کوئی جے غلط ہیں یا اصل کی جگہ مترادف لفظ لکھا گیا ہے۔ لیکن بعض اختلاف زیادہ اہم ہیں مثلاً الفاظ، جزو، جملہ یا پوری کی پوری آیت حذف کر دینا یا بڑھا دینا۔

متنی نقاد کس طرح فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مصنفین نے اصل میں کیا لکھا تھا؟ کیا متنی نقاد کسی ایک بہترین قلمی نسخہ کی پوری پوری پیروی کریں خواہ اس بہترین نسخے میں جین غلطیاں ہوں؟ پھر یہ فیصلہ کیونکر ہو کہ کون سا نسخہ بہترین ہے؟ کیا متنی نقاد نسخوں کے کسی خاص گروہ کو دوسرے گروہ پر ترجیح دے؟ بعض

بہتر نسخوں کو دوسرے نسخوں پر ترجیح دینے کو "خارجی شہادت پر انحصار کرنا" (آگے مزید ذکر آئے گا) کہتے ہیں۔ بعض "بہتر" نسخوں کے بجائے دوسری باتوں کو بنیاد بنانا مثلاً نئے عہد نامہ کے مصنف کا اسلوب بیان، ذخیرۃ الفاظ اور علم الہیات وغیرہ "داخلی شہادت پر انحصار" (مزید ذکر آگے آئے گا) کرنا کہلاتا ہے۔ داخلی شہادت کا ایک عنصر یہ تعین کرنے کی کوشش کرنا بھی ہے کہ کاتبوں نے کس قسم کی غلطیاں کی ہوں گی۔ اسے "نقل نگاری سے متعلقہ امکان" کہتے ہیں۔

ان نسخوں کی نقلیں صدیوں سے تیار ہوتی آرہی ہیں۔ اس عرصے کے دوران یہ غلطیاں اور تبدیلیاں کیسے در آئیں؟ اس سوال کے جواب سے متنی نقادوں کو مدد ملتی ہے کہ وہ معیار اور اصول قائم کریں جن کے مطابق وہ ممکنہ حد تک اصلی متن تک پہنچ سکیں۔

دانستہ یا ارادی تصرفات (تبدیلیاں) : نئے عہد نامہ کی تحریروں کی نقلیں تیار کرتے ہوئے نقل نویس بعض اوقات متن میں تصرفات کر دیتے تھے۔ بعض تصرفات دانستہ یا ارادی ہوتے تھے تاکہ اسلوب بیان بہتر ہو جائے یا زبان قواعد گرامر کے مطابق ہو جائے۔ دوسرے دانستہ تصرفات اس لئے کئے گئے کہ ایک انجیل کے متن کو دوسری انجیل کے متن کے مطابق یا پولس کے ایک خط کے مندرجات کو اسی کے کسی دوسرے خط کے مندرجات کے مطابق بنا دیا جائے۔ مثال کے طور پر NRSV میں ۱:۱۰ کے مختصر متن "تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے" کا مقابلہ KJV میں مقابلہ طویل متن "خدا ہمارے باپ اور خداوند بنوہ مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے" سے کیجئے۔

علاوہ ازیں KJV اور RSV میں لوقا ۱۱:۲-۴ میں مرقوم دُعائے ربانی کا مقابلہ کیجئے۔ کلیسا کی بہت ابتدائی تاریخ ہی میں چاروں انجیل میں سے متی کی انجیل کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہو گئی تھی اور متی ۶:۹-۱۳ میں مرقوم دُعائے ربانی کلیسائی عبادتوں میں بہت زیادہ دفعہ استعمال ہوتی تھی۔ اگرچہ لوقا ۱۱:۲-۴ میں مرقوم دُعائے ربانی کے الفاظ اصل میں اسی دُعائے متی میں مرقوم الفاظ سے فرق تھے، مگر کسی نامعلوم نقل نویس نے لوقا میں اس کی صورت کو تبدیل کر دیا تاکہ وہ متی کے مطابق انجیل والی زیادہ معروف و مانوس صورت کے مطابق ہو جائے۔ لوقا کی انجیل میں مرقوم دُعائے ربانی یہ تبدیل شدہ اور زیادہ طویل صورت ہی بائبل کے مقبول ترین متن یعنی "ٹیکسٹس ریسیپش" (Textus

(Receptus) جس کا مزید ذکر آگے آئے گا، میں شامل ہے۔ KJV ترجمے میں اسی کی پیروی کی گئی اور بیسویں صدی تک ساری دنیا میں تقریباً سارے تراجم میں اسی کو اپنایا گیا۔ تقریباً سارے جدید تراجم (مثلاً دیکھئے TEV, NIV, NRSV, RSV) کو G میں مرقوم دُعاے ربانی کی مختصر صورت کی پیروی کرتے ہیں یعنی وہ صورت جو متی کی انجیل میں مرقوم دُعاے ربانی سے فرق ہے۔

کئی اور تصرفات بعض آیات میں علم الہیات کو ”بہتر“ بنانے کے لئے کئے گئے۔ مثال کے طور پر لوقا ۲۶: ۴۱-۴۳ میں بتایا گیا ہے کہ جب یسوع بارہ برس کا تھا تو عید فصح کے بعد دوسرے مسافروں کے ہمراہ گمراہ پس جانے کی بجائے وہ یروشلیم میں رہ گیا۔ بہترین قلمی نسخے آیت ۴۳ میں کہتے ہیں کہ وہ رہ گیا اور ”اُس کے والدین“ کو خبر نہ تھی۔ چونکہ یوسف یسوع کا جسمانی یا طبعی باپ نہیں تھا اس لئے کسی منشی نے ”اُس کے والدین“ کی بجائے (تصرف کر کے) ”یوسف اور اُس کی ماں“ لکھ دیا۔ غالباً مقصد یسوع کے کوادی سے پیدا ہونے کے عقیدہ کا تحفظ کرنا تھا۔ ”ٹیکسٹس ریسیپٹس“ (Textus Receptus) کی پیروی میں KJV میں ”یوسف اور اُس کی ماں“ ہے مگر اکثر دیگر موجودہ تراجم بہتر نسخوں کی پیروی کرتے اور ”اُس کے والدین“ کہتے ہیں (NJB, NAB, REB, NRSV)۔

غیر ارادی یا نادانستہ تصرفات (تبدیلیاں): کئی تصرفات غیر ارادی تھے، اس کا سبب پڑھنے میں غلطی یا ناقص یادداشت ہے۔ غلطی اس طرح ہو گئی کہ کبھی منشی کی نظر کسی ایک حرف، ایک لفظ یا کبھی پوری سطر سے اُچٹ گئی اور ایک لفظ یا کئی لفظ ہوا نقل ہونے سے رہ گئے۔ کبھی یہ ہوا کہ متن کو غلط پڑھا اور غلط حرف یا لفظ نقل کر دیا یا کبھی غلطی سے کوئی لفظ یا چند الفاظ مکرر نقل کر دیئے۔

کئی دفعہ کئی کئی منشی ایک ہی کمرے میں ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ کوئی ایک شخص متن کو بلند آواز سے پڑھتا تھا اور باقی سب نقل تیار کرتے تھے۔ کبھی کبھار سننے میں غلطی ہو گئی اور غلط لفظ لکھ دیا گیا۔ مثلاً KJV میں ۱- یوحنا ۴ کا آخری حصہ کہتا ہے ”تا کہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے“۔ مگر تقریباً سارے جدید تراجم کہتے ہیں ”تا کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے“۔ یونانی میں صیغہ جمع کے اسمائے ضمیر ”ہم“ (تمہاری) اور ”ہم“ (ہماری) دونوں چار چار حروف پر مشتمل ہیں اور صرف پہلا حرف فرق ہے۔ لیکن بولنے میں بعد میں دونوں ایک ہی طرح بولے (لفظ کئے) جانے لگے۔ چونکہ متن میں ”تمہاری“ اور ”ہماری“ دونوں بہت سوزوں معنی دیتے ہیں اس لئے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بعض منشیوں نے ایک

اور بعض نے دوسرا لفظ لکھ دیا۔ یونائیڈ بائبل سوسائٹی کے یونانی نئے عہد نامہ کی چوتھی اشاعت (۱۹۹۳ء۔ آگے ذکر آئے گا) کے مدبروں نے متن میں لفظ ”ہیمون“ (ہماری) چھاپا ہے اور اسے قدر کے لحاظ سے ”اے“ (A) یعنی اول درجہ دیا ہے یعنی انہیں یقین ہے کہ ا۔ یوحنا کے اصل متن میں ہماری ہی ہے۔

منشیوں سے غلطیاں ہو جانے کے کئی اسباب ہیں مثلاً ٹھنڈا موسم، کم روشنی، کمزور نظر اور جھکن اور ماندگی۔ بعض اوقات جس نسخے سے نقل کی جارہی ہوتی وہ کٹا پھٹا ہوتا اور صفحے کے اوپر یا نیچے سے سطریں غائب ہوتیں، یا صفحے کے کسی حصے کو کیزے کھا گئے ہوتے تھے۔ اگر صفحہ کہیں سے گھٹا ہو گیا ہو تو سیاہی کے دھبے پڑے ہوتے تھے۔ ایسی صورتوں میں منشی کو قیاس آرائی کر کے اندازہ لگانا پڑتا تھا کہ اصل میں کیا لکھا ہوا تھا۔

منشیوں سے ارادی اور غیر ارادی دونوں قسم کے تصرفات ہونے کے باعث نسخوں میں اختلافات بڑھتے گئے اور ایسے نسخوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ بعض اوقات منشیوں کو کئی کئی نسخے دستیاب ہوتے تھے اور وہ ان کا موازنہ کرنے سے ایسے اختلافات سے واقف ہو جاتے تھے۔ بعض منشی کسی نسخے کو کسی دوسرے نسخے پر ترجیح دیتے تھے۔ دوسرے منشی دو یا زیادہ قراءتوں کو ساتھ ملا کر دونوں قراءتیں قائم رکھتے تھے۔

بعض نسخے کسی ایک دوسرے نسخے سے براہ راست نقل کئے گئے۔ دوسرے کئی نسخے دو یا دو سے زیادہ مختلف نسخوں سے نقل کئے گئے اور منشیوں نے ان مختلف نسخوں کی قراءتوں کا موازنہ کر کے ایسا کیا۔ پھر اور نسخے تھے جو دوسرے نسخوں کی روشنی میں ”صحیح“ کر کے لکھے گئے۔ متعدد نقلیں تیار ہوئیں تو متن کے خاتمہ ان یا انواع (آگے ذکر آئے گا) پیدا ہونے لگیں۔

نو قاف ۵۳:۲۳: یہ آیت اس حقیقت کی بہت عمدہ مثال ہے کہ جب منشی دیکھتے کہ ایک نسخے میں ایک لفظ اور دوسرے میں فرق لفظ ہے تو وہ دونوں قراءتیں لکھ دیتے تھے۔ KJV کہتا ہے کہ ”وہ ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد اور ستائش (مبارک کہتے) کیا کرتے تھے“۔ NIV کہتا ہے کہ ”وہ ہر وقت ہیکل میں رہ کر خدا کی حمد کرتے تھے“۔ قدیم ترین اور بہترین نسخے صرف ”خدا کی حمد کرتے تھے“ کہتے ہیں۔ بڑے حروف کا ایک نسخہ اور لاطینی کے متعدد نسخے کہتے ہیں ”خدا کی ستائش کرتے تھے“۔

دوسری قرأت یعنی ”ستائش کرتے تھے“ شاید اس لئے نمودار ہوئی کہ کسی مثنیٰ نے ”حمد کرتے تھے“ کے بجائے غلطی سے ”ستائش کرتے تھے“ لکھ دیا۔ بعد کے دنوں میں کسی مثنیٰ نے جو دونوں قرأتوں سے واقف تھا اس نسخے میں دونوں کو شامل کر لیا جو وہ نقل کر رہا تھا۔ اور یہ نئی قرأت متن کے بازنطینی نسخوں (آٹھ ذکر آئے گا) میں منتقل ہو گئی۔

مثنیٰ نقاد کسی آیت کے ایک ہی مقام پر پائی جانے والی دو مختلف قرأتوں کے لئے ”اختلافی قرأتیں“ کی تکنیکی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ مذکورہ مثال میں ”حمد کرتے“، ”ستائش کرتے“ اور ”حمد ستائش کرتے“ میں سے ہر ایک اختلافی قرأت ہے۔ نئے عہد نامہ کی تحریروں کے موجودہ نسخوں میں پائی جانے والی ساری اختلافی قرأتوں کا پورا شمار کیا گیا لیکن ایک مشہور مثنیٰ نقاد کے اندازہ کے مطابق یہ تعداد ۳۰۰،۰۰۰ (تین لاکھ) تک ہے۔

اصل قرأتوں کا تعین کرنے کے اصول

متن کی انواع: سینکڑوں نسخوں اور ہشتیوں کی ہزاروں غلطیوں کا یہ نظریہ جائزہ لینے کے بعد مثنیٰ نقادوں نے معیار اور اصول وضع کئے ہیں جن کے مطابق وہ معتبر اور غیر معتبر نسخوں اور نسخوں کے گروہوں کو الگ الگ کرتے ہیں مگر ساتھ ہی تسلیم کرتے ہیں کہ سب میں غلطیاں موجود ہیں (یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مثنیٰ نقاد اصل نسخوں کا نہیں بلکہ نقول کی نقول کا مطالعہ کر رہے ہیں)۔ اکثر و بیشتر نسخوں کو ڈھیلے ڈھالے انداز میں متن خاندانوں یا انواع میں اکٹھا کیا جاسکتا ہے۔ جہاں نسخوں میں دو یا اس سے زیادہ اختلافی قرأتیں ہوں اور ان میں یہ موافقت ہو کہ ان کی عبارتوں میں اس مقام پر ایک ہی اختلافی قرأت ہو تو اسے اختلافی اکائی کہتے ہیں اور ان نسخوں کو متن کی ایک ہی نوع قرار دیا جاتا ہے۔

سکندر یہی مثنیٰ نوع: یہ نوع چوتھی اور پانچویں صدی کے اکثر پاپائرس نسخوں اور بڑے حروف والے کئی نسخوں میں موجود ہے۔ اور آج بہت سے علماء اسے وہ نوع سمجھتے ہیں جو اصل تحریروں کے متن کے قریب ترین ہے۔ جن نسخوں میں یہ نوع ہے وہ بہترین نسخے مانے جاتے ہیں حالانکہ یہ نسخے بھی ہر ایک آیت میں ایک دوسرے سے مماثل نہیں اور ان سب میں غلطیاں بھی ہیں۔

مغربی مثنیٰ نوع پر مشتمل نسخوں میں کبھی کبھی درست قرأت محفوظ ہوتی ہے۔ جبکہ دوسری انواع کے

نسخوں میں ایسا نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ متن کی یہ ہیئت نسخوں میں آزادانہ تصرفات کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوئی کیونکہ مشیوں نے متعدد تصرفات کئے۔ قدیم آباء کی کاپیا کی تحریروں میں اقتباسات میں متن کی مغربی نوع منعکس ہوتی ہے۔ اسی طرح قدیم لاطینی کے نسخے اور ونگٹا میں بھی متن کی یہی نوع نظر آتی ہے۔

بازنطینی متنی نوع: یہ نوع چھوٹے حروف کے تقریباً اسی فیصد نسخوں میں اور علامت ناموں کے تقریباً سارے نسخوں میں پائی جاتی ہیں۔ نسخوں کے اس گروہ کو سب سے کم قدر مانا جاتا ہے۔ البتہ چند علماء اس دعویٰ سے متفق نہیں جیسا کہ اگلی طور میں نظر آئے گا۔ اسی باب میں پہلے جن اختلافی قرائتوں کا ذکر ہوا ہے ان پر نظر ڈالتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ بازنطینی متن کے نسخوں میں یہ قرائتیں پائی جاتی ہیں۔

۱۔ پھستلیکیوں ۱:۱۱ میں ”خدا ہمارے باپ اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا ہے“

لوقا ۱۱:۲-۴ میں دعائے ربانی کی طویل صورت۔

لوقا ۲۲:۴۳ میں ”یوسف اور اس کی ماں“

۱۔ یوحنا ۳:۱۱ میں ”تمہاری خوشی“

لوقا ۲۴:۵۳ میں ”حمد و ستائش کرتے تھے“

مختلف قرائتوں میں سے چننے کے رہنما اصول: ان رہنما اصولوں کو ”قواعد“ بھی کہتے ہیں۔ یہ قواعد متنی نقادوں نے بہترین قرائت کا تعین کرنے کی خاطر وضع کئے ہیں۔ ان کے دوڑ مرے ہیں۔ خارجی شہادت اور داخلی شہادت۔

۱۔ خارجی شہادت: (الف) زیادہ امکان یہ ہے کہ قدیم نسخوں نے اصل قرائت کو محفوظ رکھا ہے۔ (ب) جو اختلافی قرائت وسیع جغرافیائی علاقوں میں معروف ہے اس کے اصل ہونے کا زیادہ امکان ہے بہ نسبت اس قرائت کے جو صرف ایک جغرافیائی علاقے میں معروف ہو۔ (ج) جس قرائت کی بہت سے موجودہ نسخے تائید کرتے ہوں ضروری نہیں کہ بہترین قرائت ہو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے نسخوں کا مشترک ماخذ ایک ہی ہو۔ اس لئے لازم ہے کہ نسخوں کو ”تولا“ جائے یعنی خوب جانچ پرکھ کی جائے اور مینا نہ جائے کہ کتنے نسخے کسی اختلافی قرائت کی تائید کرتے ہیں۔

۲۔ خارجی شہادت: (الف) مختصر قرأت کا اصلی ہونا زیادہ تر قرن تیس ہے۔ اکثر خشی الفاظ چھوڑتے نہیں بلکہ بڑھا دیتے تھے۔ البتہ حالیہ تحقیق اس دیرینہ قاعدے کو چیلنج کرتی ہے۔ (ب) اُس قرأت کی پیروی کرنی چاہئے جو سمجھنے میں زیادہ مشکل ہو اس لئے کہ خشی مشکل متن کو سلیس کرتے تھے نہ کہ سلیس کو مشکل۔ (ج) جو قرأت معنف کے اسلوب بیان اور ذخیرۃ الفاظ کے بہت مطابق ہو اس کے اصل ہونے کا زیادہ امکان ہے (د) اسی طرح جو قرأت سیاق و سباق سے زیادہ مطابقت رکھتی ہو اسے ترجیح دینی چاہئے۔

بہت سے دیگر رہنما اصولوں کا بھی ذکر کیا جاسکتا ہے اور مذکورہ بالا اصولوں کی شرائط اور لوازم بھی گنوائے جاسکتے ہیں۔ یہ اصول و قواعد متنی نقادوں کی یہ تعین کرنے میں رہنمائی کرتے ہیں کہ کسی معنف نے اصل میں کیا لکھا تھا۔ بے شک درجہ بندی کا یہ طریقہ کار سائنس اور آرٹ کا احتراز ہے۔ بعض علما اپنے فیصلوں کی زیادہ بنیاد خارجی شہادت پر رکھتے ہیں اور بعض داخلی شہادت پر۔ البتہ آج کل متنی نقادوں کی اکثریت تسلیم کرتی ہے کہ داخلی اور خارجی شہادت میں توازن رکھنے کی ضرورت ہے۔

یونانی نئے عہد نامہ کے متن کی تاریخ

چھاپے کی ایجاد سے پہلے: پہلی تین عیسوی صدیوں کے دوران فشیوں نے یونانی نئے عہد نامہ میں متعدد تصرفات کئے کیونکہ تاحال بالکل صحیح نسخہ نقول تیار کرنے کے سخت ضوابط لاگو نہیں تھے۔ چونکہ ابتدائی صدیوں میں خشی نقول سے نقول تیار کرتے تھے اس لئے بعض نسخوں میں ایک سی غلطیاں اور تصرفات یعنی اختلافی قراءتیں موجود ہوتی تھیں یعنی وہ جو دوسرے نسخوں میں ہوتی تھیں۔ مثال کے طور پر بعض نسخوں میں متی ۶: ۱۳ میں یہ الفاظ تھے کہ ”کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ آمین“ اور دوسرے نسخوں میں یہ الفاظ نہیں تھے۔ اس طرح بعض نسخوں میں وہی اختلافی قراءتیں جو دوسرے نسخوں میں تھیں۔ یہ مشابہات بعض نسخوں میں ہیں اور بعض میں نہیں ہیں، ان کی بنیاد پر متنی نقاد انہیں مختلف متنی انواع میں تقسیم کرتے ہیں۔ متن میں ملاوٹ اس طرح بھی ہوئی کہ خشی فرق قراءتوں والے یعنی فرق متنی نوع والے نسخوں کو استعمال کرتے ہوئے نسخوں میں ”صحیح“ کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ مسیحی ان تحریروں کو مقدس نوشتے ماننے لگے تو نقلیں تیار کرتے ہوئے تصرفات یا تہدیلیاں کرنے کی آزادی بھی کم ہوتی گئی۔

۲۰۰ء کے لگ بھگ رومی سلطنت کے مغربی حصے میں لاطینی نسخے، مصر میں قبطی نسخے اور ارام (شام) میں سریانی نسخے استعمال ہو رہے تھے۔ رومی سلطنت کے مشرقی حصے میں یونانی استعمال ہوتی رہی۔ فی الحقیقت آج ہمارے پاس لاطینی دلگاتا کے ۸۰۰۰ سے زائد نسخے موجود ہیں اور یہ سارے معلومہ یونانی نسخوں سے زیادہ ہیں۔ ساتویں صدی کے اواخر تک یونانی میں نیا عہد نامہ کلیسیا کے ایک چھوٹے سے حصے میں پڑھا جاتا تھا اور یہ تھی یونانی آرتھوڈوکس کلیسیا۔ ان کا اہم اور نمایاں (کلیسا کے بطریق [سربراہ پادری] کے ماتحت) حلقہ قسطنطنیہ میں تھا۔ وہاں جو یونانی متن استعمال ہوتا تھا وہ بازنطینی متنی نوع (اوپر ذکر آچکا ہے) تھی۔ دنیا کے وہ علاقے جہاں نیا عہد نامہ کبھی یونانی میں پڑھا جاتا تھا اب وہ مقامی زبانوں میں ترجمہ شدہ نیا عہد نامہ پڑھتے تھے۔ مثال کے طور پر پہلے مصر میں متن کی سکندریہ کی نوع پڑھی جاتی تھی۔ اب اُس کی جگہ قبطی کی مختلف بولیوں کے تراجم نے لے لی ہے۔ چھاپا ایجاد ہونے تک نئے عہد نامہ میں یونانی میں ایک ہی ہیئت استعمال ہو رہی تھی اور وہ تھی بازنطینی متن۔

اس آخری نکتے کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض علما آج بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ بازنطینی متنی نوع کے نسخے تعداد میں سکندریہ کی متنی نوع کے نسخوں سے بہت زیادہ ہیں اس لئے بازنطینی متنی نوع اصل تحریروں کے قریب تر ہے۔ دلیل یہ ہے کہ خد اُس متنی میں قراءتوں کو محفوظ نہیں رہے دے سکتا جس میں یونانی نسخوں کی تعداد کسی اور متنی نوع کے نسخوں سے اتنی کم ہو۔ یہ دلیل اُن تاریخی تبدیلیوں کو نظر انداز کر دیتی ہے جن کے باعث رومی سلطنت کے بیشتر حصوں میں مقامی زبانوں نے یونانی کی جگہ لے لی۔ مزید برآں اس میں دنیا کے ساتھ خدا کے تعلق رکھنے کے لحاظ سے بھی بچکانہ سا نظریہ منعکس ہوتا ہے۔

مطبوعہ یونانی نیا عہد نامہ: یونانی کا پہلا مطبوعہ نیا عہد نامہ ولندیزی انسان دوست اراکس نے مرتب دہدوں کیا تھا اور اسے ۱۵۱۶ء میں سوئٹزرلینڈ کے طابع فردین نے بیژل شہر میں چھاپا تھا۔ اراکس نے چھ قلمی نسخے استعمال کئے جو اُسے دستیاب تھے۔ اُن میں سے زیادہ تر بارہویں اور تیرہویں صدی کے تھے اور کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ سوائے ایک کے سب بازنطینی متن پر مشتمل تھے۔ اگلے سو سال تک بازنطینی نوع والے نسخوں پر مبنی اس مطبوعہ متن کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے جن میں نہایت معمولی تصرقات تھے اور یہ ”مسلمہ متن“ (Textus Receptus) کے نام سے مشہور ہوا۔ انگریزی میں اس کا مخفف TR

ہے۔ اگلے دو سو سالوں کے دوران ”مسلمہ متن“ (TR) کے تعلق سے دو بڑے سلسلہ دار ارتقائی کام ہوئے۔ اول، سترھویں اور اٹھارہویں صدی وہ زمانہ تھا جب انگلستان اور جرمنی میں علمائے معلومہ قلمی نسخوں اور متون اور ”مسلمہ متن“ (TR) کے متن کا موازنہ کرنا اور اختلافی قراءتیں یعنی وہ قراءتیں جو ”مسلمہ متن“ (TR) سے فرق تھیں جمع کرنا شروع کیں۔ ”مسلمہ متن“ (TR) کے کئی ایڈیشن طبع ہوئے جن کے حاشیہ میں اختلافی قراءتیں شامل تھیں۔ علمائے یقین بڑھتا گیا ”مسلمہ متن“ (TR) وہ باتیں صحیح صحیح موجود نہیں جو نئے عہد نامہ کے مصنفین نے اصل میں لکھی تھیں۔

دوم، اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں علمائے عقید کے وہ قواعد و ضوابط (اوپر ذکر آچکا ہے) وضع کئے جن کے باعث بالآخر انیسویں صدی کے اواخر میں ”مسلمہ متن“ (TR) رد یا معزول کر دیا گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے واضح کرنا ضروری ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ ”مسلمہ متن“ (TR) ”رد“ یا ”معزول“ کر دیا گیا تو مطلب کیا ہوتا ہے۔ اگرچہ ”مسلمہ متن“ (TR) اور نئے عہد نامہ کے جدید تنقیدی ایڈیشنوں (آگے ذکر آئے گا) میں کئی ہزار اختلافات ہیں مگر ان میں سے اکثر بیشتر اختلافات اہم نہیں ہیں۔ بہت زیادہ آیات میں ”مسلمہ متن“ (TR) یونانی نئے عہد نامہ کے جدید ایڈیشنوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ جہاں تک نئے عہد نامہ کے پیغام کا تعلق ہے بھوں میں اختلاف، فعل کے زمانوں میں اختلاف اور ایک معنی کے حامل مختلف الفاظ کا استعمال اور بیشتر دیگر اختلافات زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ ان متنی اختلافات سے سبکی ایمان کے کسی بڑے عقیدے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

”مسلمہ متن“ (TR) کو معزول کرنے میں برطانوی اور یورپی علمائے اہم کردار ادا کیا۔ ان میں لیکسن، ٹیمن ڈورف، ریل، نیسلے، ویٹسٹین، سیملر، گریسباخ قابل ذکر ہیں۔ لیکن جو افراد براہ راست ذمے دار تھے وہ برطانیہ کے دو عالم ایف۔ جے۔ اے۔ ہورٹ اور بی۔ ایف۔ ویسٹگاہ تھے جنہوں نے ۱۸۸۱ء میں ”اصل یونانی میں نیا عہد نامہ“ (The New Testament in the Original Greek) شائع کیا۔ انہوں نے اپنے متن کے لئے زیادہ تر سکندریہ کی متنی نوع کو بنیاد بنایا اور بازنطینی متن کو رد کر دیا کہ یہ اس متن کی بازیافت کے لئے کوئی قدر نہیں رکھتا۔

انیسویں صدی میں روسن کا تھولک (ڈوگلز، یودر اور میرک) اور پرنسٹنٹ علماء دونوں ہی نے یونانی

نئے عہد نامے مرتب و مدون کئے۔ بیسویں صدی کے نصف اوّل میں جو سات ایڈیشن سب سے زیادہ استعمال ہوتے رہے انہیں مندرجہ ذیل علما نے مرتب کیا تھا۔

- (۱) ٹیمن ڈورف ۱۸۴۱ء؛ آٹھواں ایڈیشن ۱۸۶۹ء-۱۸۷۲ء، (۲) ویسٹکات اور ہورٹ، ۱۸۸۱ء، (۳) دون سوڈن ۱۹۰۲ء-۱۹۱۳ء، (۴) دوگلز ۱۹۲۰ء؛ چوتھا ایڈیشن ۱۹۵۵ء، (۵) یودر ۱۹۳۳ء، چھٹا ایڈیشن ۱۹۸۱ء، (۶) نیسلے اور ایلنڈ ۱۸۹۸ء؛ ستائیسواں ایڈیشن ۱۹۳۳ء، (۷) میرک ۱۹۳۳ء؛ گیارہواں ایڈیشن ۱۹۹۲ء۔

ان سات ایڈیشنوں کے موازنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ”دون سوڈن، دوگلز، میرک اور یودر کے ایڈیشن زیادہ تر بازنطینی متن سے مطابقت رکھتے ہیں جبکہ ٹیمن ڈورف، ویسٹکات اور ہورٹ، اور نیسلے اور ایلنڈ کے ایڈیشن ان نسخوں کے زیادہ قریب ہیں جن سے سکندریہ کے متن کی تشکیل ہوئی ہے۔ تاہم ان اختلافات کے باوجود نئے عہد نامے کے تقریباً دو تہائی متن میں یونانی نئے عہد نامے کے یہ سات ایڈیشن پوری پوری مطابقت رکھتے ہیں۔۔۔ اور سوائے اطالیہ بچوں کے اور کوئی فرق نہیں ہیں۔

موجودہ صورتِ حالی: معدودے چند علما یہ دلیل دیے جا رہے ہیں کہ بازنطینی متن اصل تحریروں کے قریب ترین ہے۔ زیڈ۔سی۔ ہوجز اور اے۔ ایل۔ فارشاؤ نے ویسٹکات اور ہورٹ کے طریقے کار اور نتائج کو رد کر دیا۔ انہوں نے ”یونانی نیا عہد نامہ بمطابق اکثریتی متن (۱۹۸۲ء)“ (The Greek

(1982) New Testament According to the Majority Text) مرتب و مدون

کیا۔ یہ متن بازنطینی متن کی روایت پر مبنی ہے۔ اس روایت کے اکثر نسخے رواں طرزِ تحریر (حروف کو جوڑ کر لکھنا) میں ہیں اور گیارہویں سے پندرہویں صدیوں کے دوران نقل کئے گئے تھے اور ان نسخوں سے مطابقت رکھتے ہیں جنہیں ایلنڈ نے اپنی تصنیف ”نئے عہد نامہ کا متن“ (نظر ثانی شدہ ایڈیشن ص ۱۵۹ تا

ص ۱۶۲) The Text of the New Testament میں ”زمرہ ۵“ (Category V)

قرار دیا ہے۔ یہ متن یونانی یچنڈ بائبل سوسائٹیز کے ”یونانی عہد نامہ“ سے تمن سے چار اختلافات فی صفحہ کے حساب سے فرق ہے جبکہ مکاشفہ کی کتاب میں اختلافات کی تعداد زیادہ ہے۔ ہوجز اور فارشاؤ کے یونانی نئے عہد نامے کے ایڈیشن میں دو اہم آلاتِ کار (apparatuses) ذکر آگئے گا) ہیں۔

پہلا ان اختلافات کو ظاہر کرتا ہے جو خود بازنطینی نسخوں میں ہیں اور دوسرا ان اختلافات کو جو ہوجز اور

فارشاڈ کے مطبوعہ اکثریتی متن اور نیسٹلے اور ایلنڈ ۲۶ (Nestle Aland 26) کے مطبوعہ اور یو بی ایس ۳ (UBS3) میں پائے جاتے ہیں۔

نئے عہد نامے کے اکثر و بیشتر علما ان مفروضات اور اصولوں سے اتفاق نہیں کرتے جو ہجوڑ اور فارشاڈ نے استعمال کئے ہیں۔ چنانچہ ایلنڈ یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ”عالمیابہ فرض کیا جاسکتا ہے کہ جو بھی آج یونانی نئے عہد نامہ پر کام کر رہا ہے وہ یونانیخڈ بائبل سوسائٹیز کے ”یونانی نئے عہد نامہ کا تیسرا ایڈیشن (GNT3) جو تھا ایڈیشن ۱۹۹۳ء شائع ہوا تھا) یا نیسٹلے اور ایلنڈ کے Novum Testamentum Grace کا چھبیسواں ایڈیشن (N-A26, 1979) استعمال کر رہا ہے۔

دیسٹرن (Western) کے متن کی قدر و اہمیت ابھی تک زیر بحث ہے۔ متن کے فرانسیسی نقاد متن کی اس ہیئت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جب کہ جرمن اور انگریزی بولنے والے علاقوں کے نقاد اسے کم اہم سمجھتے ہیں۔ دیسٹرن (Western) متن کو جو زیادہ توجہ دی گئی ہے وہ متن کے بارے میں ان فیصلوں سے منعکس ہوتی ہے جو Bible de Jerusalem اور انگریزی کی نیو ورلڈ ٹیسٹمنٹ بائبل کے سلسلے میں کئے گئے تھے۔

(۱) GNT4 and N-A 27 یونانی کے یہ دو نئے عہد نامے علما کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے مرتب و مدون کئے ہیں۔ دونوں کا متن بالکل ایک ہے، فرق ہے تو کہیں اعراب و اوقاف، جھوں اور پیرا بندی میں ہے۔ یونانیخڈ بائبل سوسائٹیز کے یونانی نئے عہد نامہ کا چوتھا ایڈیشن ۱۹۹۳ء میں شائع ہوا تھا۔ یہ ڈنیا بھر میں بائبل مقدس کے مترجمین کے لئے ہے۔ جبکہ N-A27 نئے عہد نامہ کے طلباء اساتذہ اور مفسرین کے لئے ہے۔ دونوں میں ہر صفحے کے نچلے حصے میں جامع تنقیدی آلہ کار apparatus دیا گیا ہے اور مستقل حروف اور اعداد سے ظاہر کیا گیا ہے کہ کن نسخوں میں اختلافی قراءتیں ہیں۔ N-A-27 میں مقابلہ بہت زیادہ اختلافی قراءتیں ہیں جبکہ UBS-GNT4 میں یونانی نسخوں کی صرف وہی اختلافی قراءتیں چھاپی گئی ہیں جو مترجمین کے لئے اہم ہیں۔

مثال کے طور پر نیسٹلے اور ایلنڈ ۲۷ (Nestle - Alnad 27) کہتا ہے کہ افسیوں ۱:۱ میں ”این افسیو“ (”افس میں“) کے الفاظ مندرجہ ذیل نسخوں میں موجود نہیں ہیں: پاپائرس نسخہ P46 (تیسری صدی کے اوائل)، نسخہ (Sinaiticus، چوتھی صدی)، (Vaticanus، چوتھی صدی)،

چھوٹے حروف والے نسخے ۶ (تیرھویں صدی) اور ۱۷۳۹ (دسویں صدی)۔ عیسائے اور ایلنڈ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ یونانی، لاطینی، سریانی اور قبطی کے دوسروں نسخوں میں متن میں "افس" کے الفاظ موجود ہیں۔ چونکہ یہ اختلافی قرأت مترجمین کے لئے اہم ہے اس لئے یونائٹڈ بائبل سوسائٹیز کے یونانی نئے عہد نامے میں تنقیدی آلہ کار میں یہ اختلافی قرأت بھی شامل کی گئی ہے۔ عیسائے اور ایلنڈ کے متن اور یونائٹڈ بائبل سوسائٹیز کے متن دونوں میں "افس" کے الفاظ تو سین میں رکھے گئے ہیں جس سے ظاہر کرنا مقصود ہے کہ مدبروں کو ان الفاظ کے اصل ہونے پر بہت شبہ ہے۔

(۲) جدید تراجم: انگریزی زبان میں جدید تراجم پڑھنے والوں کو صفحات کے نچلے حصے میں اس قسم کے وضاحتی نوٹ ملیں گے۔

دیگر قدیم مستند نسخوں میں یہ نہیں ہے۔

دیگر قدیم مستند نسخوں میں یہ اضافہ کیا گیا ہے۔

بعض قدیم نسخوں میں...

بعض نسخوں میں....

بعض شہادتیں...

یہ وضاحتی نوٹ ظاہر کرتے ہیں کہ جہاں نسخوں میں اختلافات ہیں وہاں انہوں نے نسخوں کے ایک گروہ کی نسبت دوسرے گروہ کی پیروی کی ہے۔ KJV میں متی ۱۷:۲ (برابا کو یائیسوع کو جو کج کہلاتا ہے) کا موازنہ NRSV سے کریں (ییسوع برابا کو جو ییسوع کو جو مسایاح۔ مسیح موعود کہلاتا ہے)۔ غالباً کسی نسخے نے سوچا ہوگا کہ برابا جیسا جرائم پیشہ شخص خداوند ییسوع کا ہنام نہیں ہو سکتا چنانچہ اس نے نقل کرتے ہوئے متن سے نام "ییسوع" حذف کر دیا۔ دوسری بڑی بڑی زبانوں میں بہت سے جدید تراجم ان نسخوں کی پیروی کرتے ہیں جن میں "برابا ییسوع" ہے (مثلاً TOB, GECL, FRCL)۔

KJV میں متی ۱۷:۲ کا ترجمہ "مسندہ متن" (TR) اوپر ذکر آچکا ہے) پر مبنی تھا۔ یہ متن کی دو

ہیت ہے جسے آج اکثر و بیشتر علماء کم تر سمجھتے ہیں کیونکہ بنیادی طور پر ہیت باز نظیسی ہیت (اوپر ذکر آچکا

ہے) جیسی ہے۔ آج انگریزی زبان میں اکثر و بیشتر عالمانہ ترجمے مثلاً TEV, REB, VRSV,

RSV زیادہ قدیم اور بہتر نسخوں پر مبنی ہے جبکہ KJV روایت میں ایسا نہیں ہے۔ اور چونکہ عیسائے اور

ایلیٹ اور UBS دونوں کے نئے عہد نامے کے ایڈیشن ان ہی نسخوں پر مبنی ہیں اس لئے انگریزی کے جدید تراجم اور نئے عہد نامے کے ان دو ایڈیشنوں میں بہت سی تھوڑے اختلافات ہیں لیکن چونکہ متنی نقاد اور مترجمین ہر آیت میں خارجی شہادت اور داخلی شہادت (اوپر ذکر آچکا) میں توازن رکھنے میں الگ الگ طریقہء کار اختیار کرتے ہیں اس لئے یونانی نئے عہد نامے کے مطبوعہ ایڈیشنوں اور انگریزی اور دوسری زبانوں میں تراجم میں اختلافات موجود ہیں گے۔

یونائیٹڈ بائبل سوسائٹیز کے یونانی عہد نامے کے تنقیدی آلات

متنی تنقید کے کام کے لئے کئی باتوں کا بہت اچھا علم اور واقفیت درکار ہے مثلاً قدیم زبانیں، ابتدائی کلیسا کی تاریخ، بائبل کی تفسیر اور قدیم نسخے۔ ایسا علم محدود ہے چند آدمی ہی رکھتے ہیں۔ ان کے سامنے دو باتیں ہوتی ہیں۔ کسی مطبوعہ نئے عہد نامے کے تنقیدی آلات کار میں بے شمار اختلافی قرائتیں اور ہر اختلافی قرائت کی تائید میں نسخوں کی پریشان کردینے والی فہرستیں۔ اکثر مترجمین ان کے باعث گھبرا جاتے ہیں۔ اگرچہ کوئی بھی یہ توقع نہیں رکھتا کہ مترجمین متن کی تنقید کے بھی ماہر ہوں گے تو بھی ضرورت ہے کہ مترجمین علم کے اس میدان کو بھی سمجھتے ہوں۔

نئے عہد نامے کے مترجمین کو بہت جلد معلوم ہو جاتا ہے کہ متن کے مفہوم کو سمجھنے کے لئے ہم جو انگریزی تراجم معاونت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ان میں اختلافات ہیں۔ جو ہسپانوی، پرتگیزی یا کوئی اور زبان پڑھتے ہیں انہیں ان زبانوں میں تراجم میں اختلافات کا پتہ چلتا ہے۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ان میں سے کچھ اختلافات اس لئے ہیں کہ مترجمین نے مختلف یونانی متون کی پیروی کی ہے۔ مختصر یہ کہ مترجمین کے لئے یہ اختلافات پریشانی، الجھن اور مایوسی کا باعث ہوتے ہیں۔ اگر وہ یونانی نہ پڑھیں تو کون سے تراجم کی پیروی کریں جبکہ انگریزی تراجم میں مختلف اختلافی قرائتوں کی پیروی کی گئی ہے جیسا کہ متی ۱۷:۲ کے سلسلہ میں ہوا ہے؟ کیا وہ KJV یا NRSV کی پیروی کریں یا روڈن کا تھولک تراجم مثلاً NAB کی پیروی کریں؟ اگر یونانی پڑھیں تو کون سے مطبوعہ نئے عہد نامے کی پیروی کریں، UBS، یونانی نیا عہد نامہ یا میرک کے Novum Testamentum Graece Et Latine کے دسویں ایڈیشن (۱۹۸۳ء) کی اور یونانی کا نیا عہد نامہ جو وہ استعمال کر رہے ہیں اگر

اُس میں وہ اختلافی قراءتیں استعمال ہوئی ہیں جو اُن انگریزی تراجم سے فرق ہیں جو ماخوذ زبان کے علاقے میں ہر جگہ استعمال ہو رہے ہیں تو ایسی صورت حال میں مترجمین کیا کریں؟

مثال کے طور پر ۲۔ تھسٹلنکیوں ۱۳:۲ میں لفظ "اپارخین" ("پہلے پھل") کے سچے تقریباً بالکل یونانی کے دو لفظوں "ایپ آرخین" ("ابتدا سے") جیسے ہیں۔ چونکہ نہایت قدیم یونانی نسخوں میں الفاظ کے درمیان وقفہ نہیں ہوتا تھا خشیوں نے آسانی سے ایک لفظ کو دوسرے سے گنڈ کر دیا۔ ۲۔ تھسٹلنکیوں ۱۳:۲ میں بعض نسخے یوں ہیں "کیونکہ خُدا نے تمہیں ابتداء ہی سے نجات کے لئے نچن لیا" (REB, NIV اور NJB) اور بعض نسخوں میں یوں ہے "کیونکہ خُدا نے تمہیں نجات کے پہلے پھل ہونے کے لئے نچن لیا" (NAB, NRSV)۔ یونائیٹڈ بائبل سوسائٹیز کے یونانی عہد نامہ میں "پہلے پھل" چھاپا گیا ہے اور "ابتدا سے" کو قتی آن کار کے طور پر اختلافی قراءت بتایا گیا ہے۔

ایک اور مثال اعمال ۸:۳۷ ہے۔ اعمال کے بعض نسخوں میں ۸:۳۷ کے بعد یہ الفاظ ہیں "اور فلپس نے کہا اگر تو پورے دل سے ایمان لائے تو تو ایسا کر سکتا ہے۔ اور اُس نے جواب دیا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خُدا کا بیٹا ہے۔" (KJV میں اس کی پیروی کی گئی ہے)۔ ان الفاظ سے آیت ۸:۳۷ ختم ہوتی ہے۔ اکثر بیشتر نئے تراجم کے متن میں یہ الفاظ نہیں ہیں (NAB, REB, NRSV, NLT, NIV, NJB)۔ اس موقع پر NJB کا وضاحتی نوٹ کہتا ہے۔ یہاں محذوف آیت ۸:۳۷ نہایت قدیم وضاحتی الفاظ ہیں جو مغربی متن (Western Text) میں محفوظ ہیں اور پختے کی رسم میں تجویز کئے گئے ہیں۔

ایک آخری مثال کے طور پر افسیوں ۱:۱ کو لیتے ہیں جیسا کہ اوپر ذکر ہوا بعض قدیم ترین اور بہترین نسخوں میں "افس میں" کے الفاظ نہیں ہیں۔ یونائیٹڈ بائبل سوسائٹی کے یونانی نئے عہد نامے کے چوتھے ایڈیشن کے مدیروں نے متن میں یہ الفاظ توسین میں شامل کئے ہیں اور قدر کے لحاظ سے "سی" (C) درجہ دیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اُن کے اصل ہونے پر کافی شبہ ہے۔ انگریزی تراجم میں مندرجہ ذیل حل پائے جاتے ہیں (۱) "افس میں" کے الفاظ شامل کر دو اور کوئی وضاحتی نوٹ نہ دو کہ بعض نسخوں میں یہ الفاظ موجود نہیں (KJV)۔ (۲) "افس میں" کے الفاظ متن میں شامل کر دو اور وضاحتی نوٹ دو کہ دوسرے مسلمہ نسخوں میں "افس میں" کے الفاظ نہیں ہیں (NIV اور NESV)۔

(۲) "انس میں" کے الفاظ حذف کر دو اور وضاحتی نوٹ میں اس کی وجہ بتاؤ (NUB)۔

منتخب اختلافی قراءتیں: یونانی نئے عہد نامے کے مطبوعہ ایڈیشنوں اور ماخوذ زبانوں کے مختلف تراجم میں سینکڑوں اختلافی قراءتیں موجود ہیں۔ انہیں سمجھنے کے لئے مترجمین کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ضرورت کے پیش نظر یونائیٹڈ بائبل سوسائٹیز نے ۱۹۶۶ء میں "یونانی نئے عہد نامے" کا ایک ایڈیشن شائع کیا جس کی ترتیب و تدوین عالمی اور بین الاقوامی سطح پر مانے ہوئے متن کے پانچ عالموں نے کی۔ قلمی نسخوں میں بہت سی اختلافی قراءتیں ان وجوہات کو سمجھنے میں گراقتدر ہیں جن کی بنا پر فحشی تصرفات کرتے ہیں لیکن بہت سی اختلافی قراءتیں مترجمین کے لئے اہمیت نہیں رکھتیں۔ مثال کے طور پر یونانی نسخوں میں غلط ہجوں والے لفظ مترجمین کے لئے اہم نہیں ہوتے۔ یونائیٹڈ بائبل سوسائٹیز کے "یونانی نئے عہد نامہ" کے مدبروں نے وہ اختلافی قراءتیں منتخب کیں جو مترجمین کے لئے اہم ہیں یعنی وہ اختلافی قراءتیں جن کے معنی میں حقیقی اختلاف ہے۔

یونائیٹڈ بائبل سوسائٹیز کے "یونانی نئے عہد نامے" کے چوتھے ایڈیشن (۱۹۹۳ء) کے متنی آلات کار میں کافی زیادہ نظر ثانی کی گئی ہے۔ ۱۹۷۵ء کے تیسرے ایڈیشن میں پائی جانے والی کچھ اختلافی قراءتیں جو تھے ایڈیشن میں حذف کر دی گئی ہیں کیونکہ جب ترجمہ کی گئیں تو ان اختلافی قراءتوں کے معنی میں کچھ حقیقی اختلاف نہ تھا۔ مثال کے طور پر رومیوں ۱۵:۲۳ میں پولس نے لکھا کہ "میں بہت سالوں سے تمہیں ملنے کا مشتاق ہوں" یا یہ کہ "میں بہت عرصہ سے تمہیں ملنے کا مشتاق ہوں" اس سے مترجمین کو کچھ فرق نہیں پڑتا اس لئے کہ مفہوم ایک ہی ہے۔ چنانچہ یہ اور اس قسم کی دیگر اختلافی قراءتیں ۱۹۹۳ء کے ایڈیشن میں حذف کر دی گئی ہیں۔ کئی اختلافی قراءتیں جو یونائیٹڈ بائبل سوسائٹیز کے "یونانی نئے عہد نامے" کے پہلے تین ایڈیشنوں میں شامل تھیں جو تھے ایڈیشن میں شامل کر دی گئی ہیں۔

اختلافی قراءتوں کی قدر پیمائی اور مترجمین کی سفارشات: اہم اختلافی قراءتیں منتخب کرنے کے علاوہ یونائیٹڈ بائبل سوسائٹیز کے "یونانی نئے عہد نامہ" کے مدبروں نے ان قراءتوں کو اہمیت اور قدر کے لحاظ سے "اے" (A) سے "ڈی" (D) تک درجوں میں تقسیم بھی کیا ہے۔ "اے" ظاہر کرتا ہے کہ مطبوعہ متن یقینی طور پر اصل متن کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب کہ "ڈی" ظاہر کرتا ہے کہ مدبروں کو صحیح متن کے بارے میں بہت زیادہ شک ہے۔ چوتھے ایڈیشن (۱۹۹۳ء) میں مدبروں نے اکثر "اے" سے

”سی“ تک کے زمرے استعمال کئے ہیں جبکہ زمرہ ”ڈی“ کا استعمال شاؤونادر ہی کیا گیا ہے۔

اب موقع آ گیا ہے کہ سطور بالا میں اٹھائے گئے سوالوں کے جواب دیئے جائیں۔ جب بعض تراجم یونانی کے چند نسخوں کی قراءتیں قبول کرتے ہیں اور دوسرے تراجم یونانی کی فرق قراءتوں والے نسخوں کی پیروی کرتے ہیں تو مترجمین کن تراجم کی پیروی کریں؟ یا جب تراجم اُس یونانی نئے عہد کے متن سے مختلف ہوں جو مترجمین استعمال کر رہے ہیں تو وہ کیا کریں؟

جس حل کی سفارش کی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ جب مدیروں نے مطبوعہ متن کے الفاظ کو قدر کے لحاظ سے زمرہ ”اے“ یا ”بی“ میں رکھا ہو تو مترجمین یونائیٹڈ بائبل سوسائٹیز کے یونانی نئے عہد نامے کے مطبوعہ متن کی پیروی کریں۔ بلکہ جب انگریزی تراجم نے یونائیٹڈ بائبل سوسائٹیز کے یونانی نئے عہد نامے کے مطبوعہ متن سے فرق اختلافی قراءت کی پیروی کی ہو تب بھی مترجمین کو UBS متن کی پیروی کرنی چاہئے بشرطیکہ مدیروں نے اسے قدر کے لحاظ سے ”اے“ یا ”بی“ زمرہ میں رکھا ہو۔ یاد رکھیں کہ KJV نسخوں کے اس گروہ پر مبنی ہے، یعنی بازنطینی متنی نوع جنہیں متن کے اکثر و بیشتر نقاد سب سے کم قابل اعتماد گردانتے ہیں۔

مدیروں نے ان قراءتوں کو ”سی“ یا ”ڈی“ زمرہ میں رکھا ہے جن کے بارے میں انہیں یقین نہیں ہے۔ جہاں مدیروں نے اصل قراءت کے بارے میں گہرے شک و شبہ کا اظہار کیا ہے وہاں مترجمین کو ان قراءتوں کا ترجمہ کرنے میں زیادہ آزادی محسوس کرنی چاہئے جو متن میں نہیں ہیں اور تنقیدی آلہ کار میں ہیں۔ یونائیٹڈ بائبل سوسائٹیز کے یونانی نئے عہد نامے کے مدیروں میں رومن کا تھولک، پرولسٹنٹ اور یونانی آرتھوڈوکس کلیسیاؤں کے نمائندے شامل تھے اس لئے مترجمین کو اعتماد ہوتا چاہئے کہ یونائیٹڈ بائبل سوسائٹیز کے یونانی عہد نامے میں کسی خاص فرقے یا خاص عقیدہ رکھنے والے گروہ کے تعصب یا میلان کی ترجمانی نہیں کی گئی۔

عملی مثالیں: آئیے چند اختلافی قراءتوں کو دیکھیں اور غور کریں کہ مترجمین کو کیا چناؤ کرنا چاہئے۔

(۱) ۱- کرنتھیوں ۱۳: ۳۔ بعض نسخوں میں یوں ہے (الف) ”اگر میں اپنا بدن جلانے کو دے دوں“ اور بعض دوسرے نسخوں میں یوں ہے ”اگر میں اپنا بدن (پتھر کی طرح) گھڑنے کو دے دوں“ یونانی میں ان دو افعال میں فرق ہجا میں صرف ایک حرف کے فرق پر مشتمل ہے۔ یونائیٹڈ بائبل سوسائٹیز کے یونانی

نئے عہد نامے کے چوتھے ایڈیشن کے مہیروں نے ”گھڑنے کو“ کے الفاظ متن میں رکھے ہیں اور اسے قدر کے لحاظ سے ”سی“ زمرہ میں رکھا ہے اور اختلافی قرأت ”جلانے کو“ کو تنقیدی آراء کار میں رکھا ہے۔ انگریزی زبان کے تراجم نصف نصف ہیں۔ بعض میں ”جلانے کو“ ہے۔ (NIV, CEV, NJB, REB)۔ ”شعلوں کو“۔ NAB, NRSV, NLT میں یونانیخند بائبل سوسائٹیز کے یونانی عہد نامہ کی قرأت کی پیروی کی گئی ہے۔ چونکہ UBS کے یونانی نئے عہد نامہ کے مہیروں نے اپنے متن میں اسے ”گھڑنے کو“ ”سی“ زمرہ میں رکھا ہے اس لئے مترجمین ”جلانے کو“ کی قرأت کی پیروی کر سکتے ہیں۔

(۲)۔ مئی ۱۶:۲-۱۷۔ UBS یونانی نئے عہد نامے میں نام ”یسوع برآبا“ چھاپا گیا ہے اور نام ”برآبا“ کو تو سین میں رکھ کر قدر ”سی“ دی گئی ہے۔ ماہرین کی طرف سے ایسی بے یقینی کے باعث مترجمین آزاد ہیں کہ ان نسخوں کی پیروی کریں جن میں ”یسوع“ ہے یا ان کی جن میں ”یسوع برآبا“ ہے۔ ۱۔ کرتبیوں ۱۳:۳ کے معاملہ میں انگریزی کے بیشتر تراجم میں اتفاق ہے مگر مئی ۱۶:۲ کے معاملے میں اہم انگریزی تراجم میں اتفاق نہیں ہے۔ (الف)۔ NIV نے نام ”یسوع“ کو حذف کیا ہے اور وضاحتی نوٹ میں متن کی اس مشکل کا ذکر تک نہیں کیا۔ (ب)۔ NJB نے نام ”یسوع“ کو حذف کیا ہے اور وضاحتی نوٹ میں بتایا ہے کہ بعض نسخوں میں ”یسوع برآبا“ ہے۔ (ج)۔ CEV اور NRSV (اور REB) نے نام ”یسوع“ کو شامل کیا ہے اور CEV نے وضاحتی نوٹ میں کہا ہے کہ بہت سے نسخوں میں یہاں اور آیت ۱۷ میں ”برآبا“ ہے۔ اور NRSV (اور REB) نے وضاحتی نوٹ میں کہا ہے کہ دوسرے مصدقہ نسخوں میں ”یسوع“ نہیں ہے۔ اور (د)۔ NBE نے نام ”یسوع“ شامل کیا ہے مگر متن کے بارے میں کوئی وضاحتی نوٹ نہیں دیا۔ مترجمین ماخوذ زبان میں جس بھی قرأت کی پیروی کریں انہیں شاید یہ نوٹ بھی شامل کرنا چاہئے کہ بعض نسخوں میں نام ”یسوع“ ہے اور دوسروں میں ”یسوع برآبا“ ہے۔

پُرانے عہد نامے کی مستند فہرست

سبکیل پیکان

تعارف

اپنی تاریخ کے ابتدائی دنوں ہی میں مسیحی کلیسیا یہ ضرورت محسوس کرنے لگی تھی کہ ان تمام عہد نامہ
یا جانے جن کے اسے سے خدا نے بنی نوع انسان کو اپنی مرضی سے آگاہ کیا۔ یہ ضرورت اس وقت
سے ابھری کہ اگر خدا نے انسان سے بات چیت کرنے کے لئے زمانوں کے بعد خاموشی کو توڑنے
یہی طور پر جاننے کا مسرور و فی طریقہ ہوگا کہ یہ مکاشفہ کہاں سے مل سکتا ہے۔ بائبل مقدس نہ تو
غیر۔ یہ یقین کرتی ہے کہ ایمانداروں نے کوئی کتابوں کو انہماقی مانا ہے جن کے وسیلے سے خدا نے
مکاشفہ ہم تک پہنچایا۔ یوں مستند فہرست الہی اور انسانی کے درمیان خط فاصلہ کھینچ دیتا ہے۔ اس فہرست
کے وسیلے سے خدا کا مکاشفہ تحریری صورت میں پیش کیا گیا۔

یہ وہی اور یہی مشہور کہ روایت کے مطابق مستند فہرست تین مقاصد پورے کرتی ہے۔ اول یہ
مکاشفہ کو تیز و معین کرتی اور اسے محفوظ رکھتی ہے اور اسے اس کی اپنی تفسیروں سے الگ کرتی ہے۔ دوم
تحریری مکاشفہ میں تصدیقات یا تبدیلیاں کرنے سے روکتی ہے۔ اور سوم، یہ ایمانداروں کو موقع فراہم کرتی
ہے کہ خدا کے مکاشفے کا مطالعہ کریں اور اس کے اصولوں، ضوابط اور اقوال کے مطابق زندگی گزاریں۔
مستند فہرست کو مقبول اور درست طور پر سمجھنے کے لئے مسیحیوں کو سمجھ لینا چاہئے کہ رسول اور ابتدائے
ایماندار الہام کی اہلیت کو یہی اہلیت دیتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ بعض کتابیں خدا کے الہام سے آتی
گئی ہیں اس لئے ان ایمانداروں نے وہ کتابیں منتخب کیں اور استعمال کرتے رہے جن کے بارے میں
تسلیم کیا کہ یہ الہامی زندگیوں اور فیصلوں کی رہنمائی کرنے میں اخلاقی سند رکھتی ہیں۔ یہ کتابیں برکت
کے ایمان کی نشوونما اور تربیت کرتی تھیں، الہیات کے مسائل اور عملی معاملات پر غور و فکر اور بحث و نمائش
کرنے میں ایمانداروں کی مدد کرتی تھیں اور زندگی گزارنے کا معیار اور پیمانہ فراہم کرتی تھیں۔ ایک

لفظ ایماندار تسلیم کر لیتے تھے کہ فلاں کتاب الہامی ہے تو اسے مستند فہرست میں شامل کر لیتے تھے اور وہ کتاب الہامی مکلفہ کا درجہ حاصل کر لیتی تھی۔

یونانی کا لفظ "کینان" (Kanon) سامی زبان کے لفظ سے مشتق ہے جس کا مطلب ہے "سرکڈ" یا "بند"۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لفظ کا مطلب بدل گیا اور بالآخر اس سے "ناپنے" کا سرکڈ "یا" ناپنے کی چھری" مراد لیا جانے لگا جو بڑھتی یا سمٹتی (راج) استعمال کرتے ہیں۔ عبرانی کے لفظ "کانہ" (qaneh) کا بھی مطلب ہے۔ یہ لفظ حزقی ۴۰: ۳، ۴ میں آیا ہے۔ یونانی لفظ کا ترجمہ لاطینی اور انگریزی میں "کینن" (canon) کیا گیا ہے۔ استعاراتی طور پر یہ لفظ اُن معیاروں یا نمونوں کے لئے بھی استعمال ہوتا تھا جو پیمائشوں، اور ناپنے کی پیٹوں یا اصولوں کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔

دوسری صدی عیسوی سے لفظ "کینان" (Kanon) سے مراد لی جاتی تھی "ایمان کے اصول" (یعنی کے صیغے میں "کلیسیائی قوانین" ^۱)، مذہبی قواعد و ضوابط، اور نظور یا یعنی آداب عبادت کے مقررہ اور غیر متبدل حصے۔ قرون وسطیٰ میں کلیسیا کی قانونی کتابوں کو "کیننز" (canons) کہا جاتا تھا۔ کاتولک کلیسیا اپنے عقیدوں کی فہرست کے لئے بھی لفظ "کینن" (canon) استعمال کرتی ہے۔ پاپائی canonization (مقدس قرار دینا۔ مقدس کا درجہ دینا) کی اصطلاح کا مطلب ہے اُن خاص افراد کی خصوصی تعظیم کا فتویٰ دینا جنہوں نے مسیحی خدمت میں خدا پرستی اور دینداری کی زندگی بسر کی۔

۱۔ سکندریہ میں لفظ "کینن" (canon) کا ایک تصانیف کے اس مجموعے کے لئے استعمال ہوتا تھا جو ادبی اور علمی نمونوں کے طور پر کام دیتی تھیں۔ سسیرہ، پلینی اور ایکٹینیس نے یہ لفظ معینہ یا نمونوں کے مجموعے کے لئے استعمال کیا ہے۔

۲۔ آج کل کلیسیا نے لفظ "کینان" (kanon) اس مفہوم میں استعمال کیا ہے "روایت کا اصول" (روم کا کلیمنٹ)، "ایمان کا اصول" (قیصریہ پوسٹیس)، "سپالی کا اصول" (ارائیس) اور "کلیسیا کا اصول" (سکندریہ کا کلیمنٹ) اور اورجن۔

۳۔ اس استعمال سے پتہ چلتا ہے کہ جو مذہبی جماعتیں Vita canonica (مقررہ کلیسیائی فرمان) کے ماتحت تعمیر ہوئیں canons کیوں کہتے تھے۔

چوتھی صدی میں لفظ "کینن" (canon) نہ صرف ایمان کے اصولوں کے لئے بلکہ خود پاک نوشتوں کے لئے استعمال ہونے لگا۔ چنانچہ بائبل کا "کینن" (canon) یعنی اُن کتابوں کی فہرست ہے جو وہ قواعد یا اصول عائد کرتی ہیں جن کے مطابق مسیحیوں کو زندگی بسر کرنی چاہئے اور جو اس وجہ سے ان مجموعوں میں شامل ہیں جوئے اور پرانے عہد نامے پر مشتمل ہیں۔ اس خاص مفہوم میں لفظ کینن (مستند فہرست) پہلی دفعہ غالباً ۳۶۷ء میں سکندریہ کے بشپ اثناسیوس (اتھنا سیئس) نے استعمال کیا۔ مگر یگوری، پرسکلیکین، زوفیس، مقدس اگستین اور مقدس جیروم کی تحریروں سے تصدیق ہوتی ہے کہ چوتھی صدی کے اواخر تک مشرقی اور مغربی دونوں کلیسیاؤں میں اس لفظ سے یہی معنی مراد لئے جانے لگے تھے۔

عبرانی بائبل کی مستند فہرست

ہم اناجیل میں دیکھتے ہیں کہ یسوع اپنے مشن، اپنی تعلیمات اور اپنے کاموں کی تائید اور توثیق کے لئے عبرانی نوشتے استعمال کرتا تھا (دیکھئے مرقس ۱: ۱۳، لوقا ۱۲: ۳۲)۔ علم تفسیر کی اسی روایت کو جاری رکھتے ہوئے ابتدائی ایماندار الہیات کی بحث و تحقیق کے فروغ اور اظہار اور تعلیمات میں عبرانی متون، اور خاص طور پر عبرانی کے یونانی تراجم استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ بالکل ابتدا ہی سے کلیسیا کو متعدد مذہبی تحریروں تک رسائی رہی ہے۔

لوقا ۳: ۱۸-۱۹ میں مذکور یسعیاہ (۶۱: ۱-۲) کی کتاب کا جو استعمال یسوع نے کیا وہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ نوشتہ پڑھنے کے بعد خداوند نے کہا "آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا ہے" (لوقا ۳: ۲۱)۔ اس حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مسیحی عبرانی نوشتوں کی تشریح علم المسیح کے حوالے سے کرتے تھے۔ مسیحی نقطہ نظر سے یہودی نوشتوں کا بنیادی اور اولین مقصد یہ تھا کہ یسوع ماسی کے مسیح موعودہ ہونے کی توثیق و تصدیق کریں (لوقا ۲۳: ۲۷)۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کلیسیا نے ان نوشتوں کو "پرانہ عہد نامہ" کہا شروع کر دیا تاکہ مسیح کے مکاشفہ اور مشن کے نئے ہونے پر زور دیا جاسکے۔

عبرانی بائبل ۲۴ کتابوں پر مشتمل ہے جنہیں تین بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

(۱) پہلا حصہ توریت (شریعت) کہلاتا ہے۔ اس میں ”نوتی“ کی پانچ کتابیں (اسفار خمسہ) پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثنا شامل ہیں۔ (۲) دوسرا حصہ نبیم (نبیوں کی کتابیں) ہے۔ اسے دو ذیلی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ (الف) حقدم انبیاء۔ یسوع، قضاۃ، سلاطین اور سموئل اور (ب) انبیاء اخر انبیاء۔ یرمیاہ، حزقی ایل اور بارہ نبیوں کی کتاب (انہیں انبیائے اصغر بھی کہتے ہیں) (اصغر کا ہم ان کی اہمیت یا رتبے کے لحاظ سے نہیں بلکہ تحریروں کی طوالت یا ضخامت کے لحاظ سے ہے)۔ (۳) تیسرا حصہ کتبیم (صحائف) ہے۔ اس میں گیارہ کتابیں شامل ہیں۔ زبور، امثال اور ایوب۔ پانچ کتابوں کا مجموعہ جنہیں میگیلوٹ Megillot (طواریخ) کہتے ہیں: غزل الغزلات، روت، لوح، داعظ اور آستر۔ اور بالآخر دانی ایل، عزرا/نحمیاہ اور تواریخ۔

توریت، نبیم، کتبیم کے پہلے حروف سے عبرانی لفظ ”تک“ بنتا ہے۔ عبرانی بائبل کا ذکر کرتے ہوئے یہودی یہی نام ”تک“ استعمال کرتے ہیں۔ سبکی اسے ”پرانا عہد نامہ“ کہتے ہیں۔

عبرانی بائبل کی ۲۴ کتابیں ان ۳۹ کتابوں کے مسائل ہیں جو مبینہ ”پروٹسٹنٹ“ بائبل میں ”پرانے عہد نامے“ کی صورت میں شامل ہے یعنی وہ بائبل جس میں مستند بہ درجہ دوم کی کتابیں شامل نہیں ہیں۔ عبرانی اور پروٹسٹنٹ بائبلوں میں کتابوں کی تعداد میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ پروٹسٹنٹ بائبل میں انبیائے اصغر کی بارہ کتابیں الگ الگ شمار کی جاتی ہیں اور سموئل، سلاطین، تواریخ اور عزرا/نحمیاہ کی ہر کتاب دو دو حصوں میں منقسم ہے۔

۱۔ جب روت کو قضاۃ کے ساتھ اور لوح کو یرمیاہ کے ساتھ یکجا کر دیا جاتا ہے تو عبرانی بائبل میں کتابوں کی تعداد ۲۲ ہو جاتی ہے جو عبرانی حروف تہجی کی تعداد کے برابر ہے۔ اس سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ عبرانی ادب میں کیوں کہا جاتا ہے کہ کہ عبرانی مستند فہرست ۲۴ کتابوں پر مشتمل ہے۔

۲۔ یہودی مؤرخ یوسفس اپنے مقالہ بعنوان Contra Apoin کی پہلی جلد (ص ۳۸-۴۰) میں ان ۲۲ کتابوں کا بالواسطہ حوالہ دیتا ہے جو یہودی قوم کی تاریخ بیان کرتی ہیں۔ یہ جون عبرانی بائبل کی ۲۴ کتابوں کے ساتھ بالکل یکساں ہیں، البتہ ان کی ترتیب قدرے فرق ہے۔ پہلے حصے میں نوتی کی پانچ کتابیں شامل ہیں۔ دوسرے حصے میں تیرہ کتابوں کو اکٹھا رکھا گیا ہے۔ شاید اس لئے کہ پانچ کتابوں یعنی ایوب، آستر، دانی ایل، تواریخ اور عزرا/نحمیاہ کو روایتی گردہ بندی میں آٹھ کتابوں کے ساتھ شامل کیا گیا تھا اور آخری حصے میں زبور، امثال، داعظ، غزل الغزلات شامل ہیں۔

عبرانی بائبل کا عملی استناد

پہلے یہ نظریہ کافی مقبول تھا کہ عبرانی مستند فہرست کے مختلف حصے اس کے ارتقا کے تین مراحل کا ظاہر کرتے ہیں مگر اب اس نظریے کو غیر معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ دلیل معقول اور منطقی معلوم ہوتی ہے مگر نہ پرانا عہد نامہ اور نہ کوئی دوسری قدیم دستاویز اس کی توثیق کرتی ہے۔

اس نظریے کے مطابق تو ریت عبرانی بائبل کا پہلا حصہ تھا جسے مستند مانا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اُس وقت ہوا جب بائبل کی اسیری کے خاتمے پر یہودی یہوداہ میں واپس آئے (تقریباً پانچویں صدی ق م)۔ دوسرا حصہ غالباً دوسری صدی ق م کے اواخر میں مستند فہرست میں شامل کیا گیا۔ یہ تیسرے (نبیوں کی کتابیں) کا حصہ تھا اور آخر میں پہلی صدی عیسوی کے اواخر میں عبرانی بائبل کا آخری حصہ یعنی کتیبم مستند فہرست میں شامل کیا گیا۔ یہ اقدام مبینہ جانیائیا کی کونسل کے اختتام پر کیا گیا۔

عبرانی نوشتوں کے بعض حصوں کی سند کو خود پرانے عہد نامہ میں تسلیم کیا گیا ہے۔ (خروج ۲۴: ۳-۷، استثناء ۳۱: ۲۶، ۲۷-۲۸، ملاطین ۱: ۲۳-۳۰، نمبر ۱۰: ۸-۱۱، ۳۸: ۹-۱۰)۔ بعض متون کو خدا کا کلام مانا جاتا تھا، لیکن اس حقیقت کا مطلب یہ نہیں کہ یہودی جماعت ان تحریروں کو کوئی بند یا مانع مجموعہ سمجھتی تھی جنہیں اپنی مذہبی اور معاشرتی ترقی کی بنیاد کے طور پر استعمال کرنا تھا۔ بعض نبیوں نے بھی اپنے سے پہلے کے نبوی پیغاموں کو معتبر اور مستند مانا ہے (دیکھئے یرمیاہ ۷: ۲۵، حزقی ایل ۳۸: ۱۷)۔ تاہم اس تصور کو مستحکم ہوتے ہوتے کئی صدیاں بیت گئیں کہ نبیوں کی باتوں اور پیغامات کو اکٹھا کر کے تحریری مجموعہ کی درست دی جائے۔ ایسے مجموعہ کی طرف پہلا اشارہ غالباً دانی ایل ۲: ۹ ہے جہاں بائبل کی اسیری کے عرصے کے بارے میں یرمیاہ کی نبوت کا بالواسطہ حوالہ دیا گیا ہے جو دانی ایل کو "کتابوں" میں ملی تھی (یرمیاہ ۱۱: ۲۵-۱۳)۔

۱. ۷۰ء میں یروشلم کی بربادی اور یرمیاہ کی یہودی جماعت کے زوال کے بعد ربی یوحنا بن زکائی کی سربراہی میں یہودیوں کا ایک گروہ مغربی یہودیہ میں جسے جانیائیا (یا صیدا) کہا جاتا تھا ایک جماعت کی صورت میں جمع ہوا۔ اس گروہ کا خاص مقصد یہ غور و فکر کرنا تھا کہ چونکہ یروشلم سے وابستہ مذہبی سیاسی اور معاشرتی ادارے ختم ہو گئے ہیں اس لئے اب یہودی زندگی کو کس طرح اور سر جو منظم کیا جائے۔ جانیائیا میں جمع ہونے والے رہنماؤں نے یہودی مستند فہرست میں کوئی رد و بدل نہیں کیا بلکہ اس روایت پر صرف نظر جانے کی جرات نہیں اٹھائی تھی۔

میرانی سند فہرست کی۔ یہ پہلو تقسیم کو متحد و فرق فرق دستاویزات میں تسلیم کیا گیا ہے ہامی تاملور
یہودی لوشتوں کی ۲۴ کتابوں کی لڑائی سند اور الہام کو تسلیم کرتی ہے۔ وہ ان کی ترتیب پر بھی بحث کرتی
ہے۔ مٹا سیراف کے پوتے مٹوٹ بن سیراف نے "اکلیسیاسٹکس" کا عبرانی سے یونانی میں ترجمہ کیا۔
اس کتاب کو "مٹوٹ بن سیراف کی حکمت" بھی کہا جاتا ہے۔

وہ اس دیاچہ میں کہتا ہے کہ "میرے دادا نے خود کو شریعت اور نبیوں اور ہمارے باپ دادا کی
دوسری کتابیں پڑھنے کے لئے خاص طور پر وقف کر رکھا تھا۔" (NRSV)۔ "ہمارے باپ دادا کی
دوسری کتابیں" اگر "کتبیم" تھیں تو مطلب یہ ہوا کہ عبرانی بائبل کی کتابوں کی روایتی ترتیب کو ۱۳۲ ق م
میں تسلیم کیا جا چکا تھا۔

نئے مہدائے میں بھی عبرانی بائبل کے تین حصوں میں تقسیم ہونے کے حوالے ملتے ہیں۔ توتا کے
مطابق سک کے مٹی افسنے کے بیان میں اس نے برشلیم میں اپنے شاگردوں کو وہ باتیں یاد دلائیں جو
"نوشی کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زیور میں" اس کی بابت لکھی تھیں (توتا ۲۳:۳۳)۔ یاد رکھنا
ہوئے کہ زیور عبرانی بائبل کا تیسرا حصہ یعنی "کتبیم" میں پہلی کتاب ہے۔ یہودی لوشتوں کے بارے
میں نئے مہدائے کے دیگر حوالوں میں "توریت اور نبیوں" (متی ۷: ۱۲، رومیوں ۱۳: ۲۱) یا
"شریعت" (یوحنا ۱۰: ۱۰، ۱۳: ۱۴) کا ذکر ہے۔

ہجیرا مردار کے قریب سے بہت سے نوشتے دریافت ہوئے ہیں۔ اس دریافت نے یہ مطالعہ
کرنے اور دیکھنے میں بہت کردار ادا کیا ہے کہ پہلی صدی ق م اور پہلی صدی عیسوی کے دوران سند
فہرست یہودیوں کے لئے کیا معنی رکھتی تھی۔ ہجیرا مردار کے نوشتوں میں بائبل کی ہر ایک کتاب کے نسخے
موجود ہیں، اگر نہیں ہے تو صرف آستر کی کتاب۔ لے اگرچہ قرآن سے ملنے والے اکثر متون نگاروں کی
صورت میں ہیں تاہم ان میں سے کئی پارے کے پورے محفوظ ملے ہیں۔

۱۔ ہجیرا مردار سے اب تک ملنے والے دستاویزات میں صرف آستر کی کتاب موجود نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ حقیقت محض اتفاق ہو۔
دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حقیقت اس کتاب کے بارے میں قرآن کی معامت کے نقطہ نظر کو شکس کرتی ہو۔
اس کتاب میں "خدا کا ذکر نہیں۔ اس میں میرے ہر کم پڑھ دیا گیا ہے اور اس میں یہود کے کالی کے قصداں والے کا کس
ہے ہر قرآن کی معامت ان سے ملتی تھی۔

بدقسمتی سے قمرانیوں نے کوئی تحریری دستاویزات نہیں چھوڑیں جن سے پتہ چل سکے کہ ان کے کتب خانوں کی کون سی کتابیں مستند فہرست میں شامل مانی جاتی تھیں۔ ان متون اور ان کی تفاسیر اور تبصرہوں کے توجہ سے کئے گئے تجزیے سے بڑی حد تک یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن کی مستند فہرست میں "تورات" اور "کتیم" اور زبور (ممکن ہے کچھ زائند زبور بھی) شامل تھے۔ اس میں دانی ایل اور ایوب کی کتابیں بھی شامل تھیں۔^۱

مسیحی دور شروع ہونے تک مختلف یہودی گروہوں میں غالباً بنیادی طور پر رضامندی ہو گئی تھی کہ کون کون سی کتابوں کو مستند ماننا چاہئے۔ جہاں تک یہودی مستند فہرست کا تعلق ہے سب سے ممکنہ مفروضہ یہ ہے کہ "تک" (توریت، نبیم اور کتیم) کی ۲۲ یا ۲۳ کتابیں مقدس مانی جاتی تھیں لیکن یہ بھی کہ مستند کتابوں کی آخری اور حتمی فہرست دوسری صدی عیسوی کے اواخر یا تیسری صدی عیسوی کے اوائل میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔

یہ فیصلہ کرنا بھی بہت مشکل ہے کہ کسی کتاب کو مستند قرار دینے کے لئے کیا اصول اور معیار قائم کئے گئے تھے۔ بعض علما نے قیاس آرائی کی ہے کہ ان معیاروں میں کتاب کے شرعی مندرجات اور خدا کی طرف سے الہام شامل تھے۔ دوسرے علما کہتے ہیں کہ کسی کتاب کو منظور یا رد کرنے کا انحصار اس بات پر تھا کہ وہ خدا کے ظہور اور تجلی کو پورے وقار اور سنجیدگی سے ظاہر کرتی ہے یا نہیں، اور یہ کہ یہ خصوصیت ہے جو کسی کتاب کو عبادت میں استعمال کے لئے سوزوں بناتی ہے۔

۱۔ بحیرہ متروکہ سے سب تک ملنے والی دستاویزات میں صرف آستر کی کتاب موجود نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ حقیقت محض اتفاق ہو۔ دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حقیقت اس کتاب کے بارے میں قرآن کی جماعت کے نقطہ نظر کو منعکس کرتی ہو۔ اس کتاب میں "خدا کا ذکر نہیں۔ اس میں عید پوریم پر زور دیا گیا ہے اور اس میں یہود اور کالی کے تصورات عالیہ کا عکس ہے اور قرآن کی جماعت ان سے لاعلم تھی۔

ہفتادی ترجمہ - یونانی مستند فہرست

اسرائیل کے بائبل میں اسیری کے نتیجے میں اُس وقت کی مظلوم دنیا کے مختلف حصوں میں یہودی جماعتیں قائم ہو گئیں۔ بطلیموسی سلطنت کے دار الحکومت سکندریہ میں یہودیوں کی تعداد رفتہ رفتہ کافی زیادہ ہو گئی۔

کئی پشتوں کے بعد سکندریہ کے یہودیوں نے یونانی کو روزمرہ کی زبان کے طور پر اپنالیا۔ اب وہ عبرانی صرف مذہبی مقاصد کے لئے استعمال کرتے تھے۔ بہت جلد ضرورت محسوس ہونے لگی کہ جماعت کی مذہبی ضروریات کے لئے عبرانی نوشتوں کا یونانی میں ترجمہ کرنا ضروری ہے۔ تو ریت (جسے یونانی میں پینٹائیوک - اسفار خسہ کہتے تھے) کا پہلے ترجمہ کیا گیا، نبیوں اور دوسرے نوشتوں کا ترجمہ بعد میں ہوا۔

ایک یہودی روایت جس کی کئی مختلف صورتیں ہیں کے مطابق عبرانی متن کا یونانی میں ترجمہ کرنے کی خاطر ۷۰ یا ۷۲ بزرگ یروشلم سے سکندریہ لائے گئے۔ اس روایت سے "ہفتادی ترجمہ" (فارسی میں مٹر کے عدد کو "ہفتاد" کہتے ہیں) کی اصطلاح ابھری۔ پرانے عہد نامہ کا یونانی ترجمہ عموماً اسی نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔

اس روایت کا تفصیلی ذکر ایک دستاویز میں ملتا ہے جسے ارستیس کا مکتوب "Letter of Aristeeas" کہتے ہیں۔ اس مکتوب میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے بزرگوں نے ۷۲ دنوں میں ترجمے کا کام پورا کر لیا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس ترجمے میں انہوں نے کس طرح موازنہ، بحث و تجویس اور صلاح و مشورہ کے طریقوں سے کام لیا۔

بعد میں سبکی اور یہودی حلقوں کی حاشیہ آرائی کے باعث اس روایت میں یہ بات بھی شامل ہو گئی کہ اُن بزرگوں نے الگ الگ کام کیا اور اُن کے ۷۲ تراجم بالکل مماثل تھے۔ سکندریہ کا مشہور یہودی فلسفی قیلو لکھتا ہے کہ اُن مترجمین نے الگ الگ کام کیا اور یونانی کے متن تیار کئے جو لفظ بہ لفظ ایک سے تھے۔

اگرچہ قیلو اور یوسف صرف تو ریت یعنی اسفار خسہ کا یونانی میں ترجمہ کئے جانے کا ذکر کرتے ہیں مگر سبکی مصنفین نے ہفتادی ترجمے کی روایت میں اس دعویٰ کا اضافہ کیا کہ پورے پرانے عہد نامہ کا

ترجمہ کیا گیا جس میں وہ کتابیں بھی شامل ہیں جو عبرانی نوشتوں کا حصہ نہیں۔ جعلی جیشن "pseudo Justin" جو تیسری صدی عیسوی میں ہوا ہے لکھتا ہے کہ میں نے وہ کوٹھریاں بذات خود دیکھی ہیں جن میں ہفتادی ترجمے کے مترجمین فرد افراد کام کیا کرتے تھے۔ ہفتادی ترجمے کے بارے میں یہودی روایت میں ان اضافوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسیحی کلیسیا میں اسے کیسی بڑی قدر و منزلت حاصل ہے۔ ہفتادی ترجمے کی یہودی روایت کچھ اہم تاریخی معلومات فراہم کرتی ہے۔ اسفار خسہ پہلا حصہ تھا جس کا ترجمہ ہوا۔ یہ کام تیسری صدی ق م کے قریب وسط میں شروع ہوا۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ کام سکندریہ میں ہوا کیونکہ یہودیوں کی پراگندگی کے علاقوں میں سب سے بڑی یہودی جماعت سکندریہ میں بستی تھی۔

ہفتادی ترجمے میں کتابوں کی ترتیب عبرانی نوشتوں کی ترتیب سے فرق ہے۔ ہم نے اس باب کے آخر میں دونوں کے موازنے کا چارٹ دیا ہے۔ جو سکھاتا ہے کہ یہ فرق مستند فہرست کے بارے میں مسیحی اثر کا نتیجہ ہو۔ یونانی کی مستند فہرست سکندریہ کے یہودیوں نے نہیں بلکہ مسیحیوں نے مرتب کی تھی۔^۱

۱۔ مستند فہرست مرتب کرنے کی ابتدائی کوششوں کے بیان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسری صدی عیسوی کے دوران یہودیوں اور مسیحیوں میں انہیات کے بارے میں کیا اختلاف پیدا ہوئے اور کون سے مسائل ابھرے، "جیشن" (Justinian) اور "ٹرٹلیان" (Tertullian) دونوں ہی عبرانی متون اور یونانی ترجمے میں اختلافات سے واقف تھے۔ بعد میں مغربی کلیسیا نے پرانے عہدے کی کتابوں کی ایک معین تعداد کو قبول کر لیا۔ ان میں مستند بہ درجہ دوم کی کتبہ بھی شامل تھیں۔ مگر مشرقی کلیسیا کے انہیات کے ماہرین نے وہ فہرست پسند کی جو یہودیوں نے مرتب کی تھی۔

ہفتادی ترجمے میں جو اضافی کتابیں موجود ہیں مختلف مسیحی حلقوں میں انہیں مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اکثر پرنٹسٹن حلقے انہیں "اپاکرفا" ^۱ (غیر الہامی) کہتے ہیں جبکہ کاتھولک کلیسیا انہیں "مستند بہ درجہ دوم" کی کتب کہتی ہے۔ کاتھولک کلیسیا ان کتابوں کو "اپاکرفا" قرار دیتی ہے جو عبرانی یا یونانی مستند فہرست میں شامل نہیں ہیں اور پرنٹسٹن کلیسیا انہیں "جعلی تصانیف" کا نام دیتی ہیں۔ مستند بہ درجہ دوم کتابیں یہ ہیں: طویاہ، یہودیت، حکمت، یثوع بن سیراخ (یثوع بن سیراخ کی حکمت)، ۱- اور ۲- باروک، مکابیین، دانی ایل ۳: ۲۰-۲۳، ۱۳: ۱۳، ۱۴: ۱۰، ۱۶: ۲۴۔ ان میں سے اکثر و بیشتر متون صرف یونانی نسخوں میں محفوظ ہیں۔

۱۔ یونانی اصطلاح "اپاکرفا" (Apokrypha) کا بنیادی مطلب ہے "پوشیدہ یا مخفی باتیں" خصوصاً "مخفی" یا "پوشیدہ" کتابیں۔ یہودیوں میں اس اصطلاح سے کوئی ایسا مفہوم نہیں لیا جاتا تھا جس میں حقیر یا بے قدری پائی جاتی ہو۔ اس سے مراد صرف وہ کتابیں ہوتی تھیں جنہیں اس لئے علیحدہ کرنا ضروری ہوتا تھا کہ انہیں کوئی نقصان پہنچ چکا تھا۔ البتہ مسیحیوں کے ہاں بدعتوں کے ساتھ بحثوں اور جھگڑوں کے باعث اس اصطلاح کو مخفی معنی میں لیا جانے لگا۔ غناسلی کتابوں اور اسرائیلی مذاہب کی تحریروں کو "مخفی تحریریں" مانا جاتا تھا۔ چونکہ مسیحی نقطہ نگاہ سے یہ کتابیں "بدعتی" ہوتی تھیں، اس لئے اس اصطلاح میں "بدعتی، مجہولی یا تبدیل شدہ" کا مفہوم شامل ہو گیا۔

یونانی پرانا عہد نامہ

ہنٹادی ترجمے سے پراگندگی کے علاقوں اور فلسطین میں رہنے والے یونانی بولنے والے یہودیوں کو اپنے باپ دادا کے مقدس صحائف اُس زبان میں دستیاب ہوئے جو وہ سمجھتے تھے۔ یونانی متون سے غیر یہودیوں کو بھی عبرانی نوشتے پڑھنے کا موقع ملا (اعمال ۸: ۲۶-۳۰)۔

مسیحی کلیسیا نے ہنٹادی ترجمے سے بہت فائدہ اٹھایا۔ وہ اسے اپنی پاک کتاب کے طور پر استعمال کرتے اور ”پرانا عہد نامہ“ کہتے ہیں۔ یونانی ترجمے سے مسیحی اس قابل ہوئے کہ پشورع کے پیغام اور مسیح موعود کے بارے میں اہم حوالوں میں تعلق کو دیکھ سکیں (اعمال باب ۸، ۸۱)۔ یہ ایک ادبی ماخذ ثابت ہوا جس سے یہودیوں کے ساتھ بحث میں عبرانی مستند فہرست سے اقتباس پیش کئے جاسکتے تھے (اعمال ۱۳: ۱۷-۱۷: ۳۷؛ ۲: ۱۷-۲: ۳) اور اس نے بہت پرستوں کے درمیان خوشخبری کی منادی میں بنیادی کردار ادا کیا (اعمال ۸: ۱۴-۱۸: ۱۷؛ ۱۶: ۱۷-۳۲)۔

نئے عہد نامے سے پتہ چلتا ہے کہ ایماندار تعلیم دینے، منادی کرنے اور اپنے عقائد کا دلائل کے ساتھ تحفظ کرنے یعنی مناظروں میں ہنٹادی ترجمے کو کیسے باقاعدہ طریقے سے استعمال کرتے تھے (دیکھئے رو میوں ۸: ۲۰، بمقابلہ واعظ ۱: ۳؛ ۱۸: ۱۴)۔ مسیحی نوشتوں میں اُن مستند پہ درجہ دوم متون سے بھی اقتباس اور حوالے شامل ہیں جو اضافی طور پر ہنٹادی ترجمے میں موجود ہیں دیکھئے رو میوں ۱۸: ۱-۳۲ بمقابلہ حکمت ۱۲-۱۳، رو میوں ۱: ۲-۱۱ بمقابلہ حکمت ۱۱-۱۵، عبرانیوں ۱۱: ۳۵ ب-۳۸ بمقابلہ ۲-۲ مکاتبین ۶: ۷-۱۸، ۲۱ اور ۲-۲ مکاتبین ۵: ۳-۱۸، ۲۳) نئے عہد نامے میں ان کتابوں کے حوالے بھی ہیں جو ہنٹادی ترجمے میں بھی شامل نہیں ہیں (دیکھئے یہوداہ ۱۳-۱۶ بمقابلہ حنوک ۱: ۹)۔

۱۔ سرولیس کے ملٹیو Melito (تقریباً ۱۷۰ء) نے یہودی نوشتوں کی شناخت کے لئے ”پرانا عہد نامہ“ کی اصطلاح استعمال کی تھی، بعد میں ملرطیان (تقریباً ۲۰۰ء) نے مسیحی نوشتوں کے لئے ”نیا عہد نامہ“ کی اصطلاح استعمال کی۔

ابتدائی مسیحی ہفتادی ترجمے کو کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر یہودیوں نے بالآخر یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ یونانی ترجمہ عبرانی نوشتوں کا قابل اعتبار ترجمہ ہے۔ دینی اور علم الہیات کے مباحثوں میں مسیحی معیادہ کے یونانی متن کو یوں پیش کرتے تھے کہ ایک ”جوان عورت“ نہیں بلکہ ایک ”کنواری“ حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی (دیکھئے متی ۱: ۲۳ بمقابلہ معیادہ ۷: ۱۴)۔ علاوہ ازیں ہفتادی ترجمے کے بعض نسخوں میں پرانے عہد نامے کے متن میں مسیحیوں کی طرف سے بعض اضافے بھی موجود ہیں (مثلاً زبور ۱۳، ۹۵)۔

یہودیوں اور مسیحیوں کے درمیان علم الہیات کے نکات پر بحث کے دوران جب خاص تفسیری جزیے کی ضرورت ہوتی تھی تو یہودی طلقے ہفتادی ترجمے کو (جس کے بعض حصے آزاد ترجمے کی ذیل میں آتے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ ایک قدیم عبرانی متن پر مبنی ہے) رد کرتے اور خارج از بحث قرار دیتے تھے۔ شاید یہودی کا اسے رد کرنا ہی ایک وجہ ہے کہ مسیحی گروہوں نے ہفتادی ترجمے کے بہت سے نسخے ابھی تک سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔

یہودیوں نے ہفتادی ترجمہ رد کر دیا تو اس کی جگہ اور یونانی ترجمے کی ضرورت تھی۔ عبرانی نوشتوں کے نئے یونانی تراجم میں اکولہ اور تنمخس کے تراجم اور تھیوڈوشین کی نظر ثانی شامل تھے۔ یونانی کے یہ تراجم اور غنیمت کے شش اسفار میں شامل ہیں۔

اکولہ عظیم ربی اکیبا کا شاگرد تھا۔ اس نے عبرانی متون کا نہایت ہی تحت اللفظ (لفظی) ترجمہ کیا۔ اگرچہ اس کا ذخیرۃ الفاظ ظاہر کرتا ہے کہ اسے یونانی پر عبور حاصل تھا لیکن ترجمہ انتہائی تحت اللفظ ہے اور عبرانی متن کی لسانی ساختوں کی بہت سختی سے پیروی کی گئی ہے۔ شاید خاص اسی وجہ سے اکولہ کے یونانی ترجمے نے ہفتادی ترجمے کی جگہ لے لی اور ۱۳۰ء تک یہودی طلقوں میں بہت مقبول ہو گیا۔

”تنمخس“ (Symmachus) نے تقریباً ۷۰ء میں اپنے ترجمے میں نہ صرف عبرانی متن سے پورا پورا انصاف کیا ہے بلکہ یونانی کو بھی عمدگی سے استعمال کیا ہے۔ یوسیسٹس اور مقدس جیروم کے

۱۔ اورٹن سکندر یہاں ایک عالم دین تھا۔ اس نے ۲۳۰ء اور ۲۴۰ء کے دوران عبرانی نوشتوں سے کئی متون متوازی خانوں میں تالیف کئے۔ اس کے شش اسفار میں تراجم (دورن) کی ترتیب یوں ہے: (۱) عبرانی متن، (۲) عبرانی متن کی یونانی حرف میں نقل حرفی (۳) اکولہ (۴) تنمخس (۵) ہفتادی ترجمہ (۶) تھیوڈوشین۔

مطابق شخص ایک "ایبونیٹ" (Ebionite) یہودی مسیحی تھا۔

کلیسیائی روایت کے مطابق تھیوڈوشین ایک نو مرید تھا جس نے ایک موجود یونانی ترجمے کی عبرانی متون کی بنیاد پر نظر ثانی کی۔ بعض علما کا یقین ہے کہ یہ نظر ثانی شدہ ترجمہ ہی ہفتادی ترجمہ تھا جبکہ دوسرے علما کا نظریہ ہے کہ تھیوڈوشین نے کوئی قدیم متن استعمال کیا۔

کلیسیا اور مستند فہرست

نئے عہد نامے کے زمانے کے بعد کلیسیا انجیلی دھندلوں، گیان دھیان اور علم الہیات کے بحث مباحثوں میں ہفتادی ترجمہ استعمال کرتی رہی۔ اُس دور کے بہت سے مسیحی مصنفین نے ہفتادی ترجمے کا آزادی سے استعمال کیا ہے اور ان کتابوں سے حوالے یا اقتباس دیئے ہیں جو عبرانی مستند فہرست میں شامل نہ تھیں۔

چوتھی صدی کے اواخر میں مغربی کلیسیا پرانے عہد نامہ کی کتابوں کی معینہ تعداد پر متفق ہو گئی جن میں مستند بہ درجہ دوم کی چند وہ کتابیں شامل تھیں جو ہفتادی ترجمے میں بھی ہیں۔ دوسری طرف مشرقی کلیسیا کے ماہرین علم الہیات عبرانی نوشتوں کی مستند فہرست کے پیرو رہے۔ اورغین اور اتھاناسیوس (اثاناسیوس) دونوں بعد رہے کہ مستند فہرست میں صرف یہودی مستند فہرست کی ۲۲ کتابیں شامل ہونی چاہیں۔ مقدس جیروم نے اپنے ترجمہ تمام لاطینی دلگاتا کے ذریعے مغربی کلیسیا میں عبرانی مستند فہرست کی تشہیر کی۔

اپنی پوری تاریخ کے دوران کلیسیا نوشتوں کی مستند فہرست کے بارے میں بیانات جاری کرتی رہی ہے۔ پہلے پہل تو یہ بیانات عموماً نظم و نسق کے فرمانوں کی صورت میں جاری ہوئے۔ لیکن کونسل آف ٹرینیٹ کے بعد زیادہ قطعی اور تحکمانہ انداز اپنایا گیا۔

کونسل آف ٹرینیٹ ۱۵۴۵ء میں منعقد کی گئی تھی۔ اس کا مقصد یورپ کے ریفا رڈ گرد ہوں کے ساتھ تنازع یا اختلاف پر غور کرنا تھا۔ ایک مسئلہ جس پر غور کیا گیا وہ تھا پاک نوشتہ اور روایت کے درمیان

۱۔ دیگر کونسلوں کے علاوہ مندرجہ ذیل کونسلوں نے مستند فہرست کے معاملے میں اہم بیانات جاری کئے تھے: لودی کی کونسل (تقریباً ۱۵۶۰ء)، ریم کی کونسل (تقریباً ۱۵۸۴ء) اور ٹورنٹس کی کونسل (۱۵۴۶ء)۔

فعلی اور سچی ایمان کی نشر و اشاعت میں اُس کی اہمیت۔

کونسل آف ٹرینیٹی میں مستند فہرست کے سوال پر تفصیلی اور سیر حاصل بحث ہوئی اور ایک فرمان یا حکم جاری کیا گیا جس میں اُن کتابوں کی فہرست تھی جو پاک نوشتوں کے مجموعے میں شامل ہیں یعنی دستاویز جنہیں ایمانداروں کو مذہبی عقیدے اور اخلاق کے امور میں مستند اور معتبر ماننا چاہئے۔

لاطینی دکنگتا کو باضابطہ "بااختیار" یا معتبر ہونے کا درجہ دیا گیا اور ایمانداروں کو ہدایت کی گئی کہ پاک کلام کی تفسیر کلیسیا کی روایت کے مطابق کیا کریں اور اپنی ذاتی رائے کے مطابق نہ کیا کریں۔ علاوہ ازیں کونسل نے دکنگتا ترجمے میں موجود مستند بہ درجہ اول اور مستند بہ درجہ دوم دونوں زمروں کی کتابوں کو دینی اور اخلاقی معاملات میں یکساں معتبر تسلیم کیا۔

ریفارمرز (تحریک اصلاح کلیسیا کے داعی) کو مستند بہ درجہ دوم کتابوں کے بارے میں ہمیشہ سے گہرے شکوک اور تحفظات تھے۔ کاتھولک کلیسیا کے ساتھ بہت بحث مباحثہ اور جھگڑے کے بعد بالآخر انہوں نے ان کتابوں کو رد کر دیا۔

۱۵۳۳ء میں اپنے ترجمے میں لوٹھر نے مستند بہ درجہ دوم کتابوں کو یکجا کیا اور انہیں دونوں عہد ناموں کے درمیان الگ رکھا۔ اس نے ایک نوٹ اس مضمون کا شامل اشاعت کیا کہ یہ "اپا کر فاکا کتابیں" ہیں۔

اگرچہ یہ کار آمد اور قائمہ بخش ہیں مگر الہامی نہیں ہیں۔ زیورخ بائبل (۱۵۲۷-۱۵۲۹ء) کی اشاعت میں زانگی شریک کا رہا۔ لیکن چونکہ ناشر مستند بہ درجہ دوم کتابوں کو مستند نہیں مانتا تھا اس لئے انہیں گویا خارج کر کے اُس بائبل میں سب سے آخر میں جگہ دی گئی۔ "اولیون بائبل" Olivetan (Bibla) (۱۵۳۴-۱۵۳۵ء) کا دیباچہ جان کیلون نے لکھا تھا۔ اُس میں مستند بہ درجہ دوم کتابیں ایک الگ حصے کے طور پر شامل کی گئیں اور انہیں مستند فہرست کی کتابوں سے الگ رکھا گیا۔ ریفارمرز کلیسیا نے گال کے اقرار الایمان اور نیچینیم کے اقرار الایمان میں مستند بہ درجہ دوم کتابوں کا ذکر تک نہیں کیا۔

۱ تاریخ کے نقطہ نگاہ سے یہ حکم نامہ (فرمان) بہت اہمیت رکھتا ہے اس لئے کہ نئے عہد نامہ کے اپنے دیباچے میں (۱۵۲۲ء) لوٹھر نے مستند بہ درجہ دوم کی کتابوں کو رد کیا تھا اور عبرانیوں، یعقوب، یہوداہ اور مگاشہ کے الہامی جوئے پر اعتراض اٹک کیا تھا۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوہمرن بیانات میں ان کتابوں کی طرف توجہ کم سے کم تر ہوتی گئی۔
 انگلستان میں بھی صورت حال ویسی ہی تھی جیسی یورپ میں دوسرے ریفاہٹ گروہوں کی تھی۔ وکٹر
 بائبل (۱۳۸۲ء) میں صرف عبرانی مستند فہرست شامل تھی۔ اگرچہ ”کوریڈل“ (Coverdale) بائبل
 میں مستند بہ درجہ دوم کتابیں شامل تھیں مگر کلیسیائے انگلستان کے ”۳۹ آرٹیکلز“ (39 Articles)
 میں کہا گیا ہے کہ ان کتابوں کو کسی عقیدے کی بنیاد کے لئے استعمال نہ کیا جائے۔ کنگ جیمز ورژن
 (۱۶۱۱ء) میں مستند بہ درجہ دوم کتابوں کو دونوں عہد ناموں کے درمیان رکھا گیا تھا۔

ہسپانوی ترجمے جو کاسیوڈوروڈی ریٹا نے کیا تھا اور جو ۱۵۶۹ء میں شائع ہوا اس میں مستند بہ
 درجہ دوم کتابوں کو اسی ترتیب میں رکھا گیا جو ہفتادی ترجمے میں تھی۔ اس ترجمے کی نظر ثانی بکیر یا لودی
 ولیرا نے کی اور یہ ۱۶۰۲ء میں ایسٹریڈیم سے شائع ہوا۔ اس میں ان کتابوں کو دونوں عہد ناموں کے
 درمیان رکھا گیا۔

ویسٹ منسٹر اقرار الایمان (۱۶۴۸ء) کے مصنفین نے کونسل آف ٹرینیٹی اور کاتھولک اور پروٹسٹنٹ
 حلقوں کے مابین جھگڑوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے عبرانی نوشتوں کی مستند فہرست کی تصدیق و توثیق
 کی۔ مستند فہرست کے بارے میں اپنے بیان میں یہ اقرار الایمان واضح کرتا ہے کہ مستند بہ درجہ دوم کتابیں
 ”اپاکرفا“ ہیں اور یہ الہامی نہیں ہیں اور پاک نوشتوں کی مستند فہرست میں شامل نہیں ہیں اس لئے کلیسیا
 انہیں معتبر نہیں مانتی۔ اس میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ انہیں سختی سے انسانی تحریریں مان کر پڑھنا
 چاہئے۔ اس طرح جن سبکی جماعتوں نے ویسٹ منسٹر اقرار الایمان کو اپنایا انہیں مستند فہرست کی واضح
 مراحت مل گئی۔

اصلاح کلیسیا کے بعد کے دور میں اپاکرفا یا مستند بہ درجہ دوم کتابوں کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے
 معاملے میں تین مختلف طریقے اختیار کئے۔ (۱) مستند بہ درجہ دوم کتابوں کو بائبل میں رکھا گیا لیکن الگ
 حصے میں اور ساتھ نوٹ دیا گیا کہ یہ کتابیں دوسرے پاک نوشتوں کے برابر معتبر نہیں ہیں۔ (۲) کونسل
 آف ٹرینیٹی کے پیش کردہ نقطہ نظر کی بنیاد پر مستند بہ درجہ دوم اور مستند بہ درجہ اول دونوں زمروں کی
 کتابوں کو بائبل میں شامل رکھا گیا اور دونوں کو برابر معتبر تسلیم کیا گیا۔ (۳) ویسٹ منسٹر اقرار الایمان
 کی بنیاد پر صرف عبرانی مستند فہرست کو بائبل میں شامل کیا گیا جس میں صرف وہی کتابیں ہیں جنہیں

معتبر مانا گیا ہے۔

۱۸۲۶ء میں علم الہیات اور انتظامی امور پر بہت بحث و تمحیص کے بعد برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی نے فیصلہ کیا کہ بائبل صرف پرانے عہد نامے کی عبرانی مستند فہرست کے مطابق شائع کی جائے۔ بہت جلد امریکن بائبل سوسائٹی نے بھی اسی فیصلے کی پیروی شروع کر دی۔ ریٹا/ولیرا کا ترجمہ مستند بہ درجہ دوم کتابوں کے بغیر پہلی دفعہ ۱۸۵۰ء میں شائع کیا گیا۔ اپا کر فایا مستند بہ درجہ دوم کتابوں کے مباحث نے سچی کلیسیاؤں کو صدیوں تک ایک دوسرے سے الگ اور دُور رکھا۔ لیکن اب بہت سے مسائل اور مشکلات حل کر لی گئی ہیں۔ تنازع اور مخالفت کی جگہ اب باہمی گفت و شنید اور بین الثقافتی تعاون پر زور دیا جاتا ہے۔ بائبل کے ترجمے اور اشاعت کی کوششوں میں کاتھولک، آرتھوڈاکس اور پروٹسٹنٹ گروہ شانہ بہ شانہ کام کر رہے ہیں۔ اب مستند بہ درجہ دوم ادب باہمی گفت و شنید اور تعاون کی راہ میں رکاوٹ نہیں رہا بلکہ اسے پُستوع نامصری کی خدمت اور ابتدائی مسیحیوں کی رسولی سرگرمیوں سے پہلے کے دور کی تاریخ، رسم و رواج اور مذہبی نظریات کا مطالعہ کرنے کا ایک اہم ماخذ سمجھا جاتا ہے۔

حالیہ سالوں میں یونائیٹڈ بائبل سوسائٹیز نے وہ نئے تراجم بھی شائع کئے ہیں جو مشرقی یورپ کی کلیسیاؤں نے کئے ہیں۔ چونکہ آرتھوڈاکس کلیسیاؤں کی مستند فہرستیں پروٹسٹنٹ اور کاتھولک دونوں کلیسیاؤں کی مستند فہرستوں سے فرق ہیں اس لئے ضروری ہو گیا تھا کہ ترجمے کے ان منصوبوں کے لئے ملکت عمل کے نئے رہنما اصول وضع کئے جائیں جن میں آرتھوڈاکس کلیسیاؤں سے تعاون کرنا ہوتا ہے۔ پہلی آرتھوڈاکس کلیسیا کی مستند فہرست میں مستند بہ درجہ دوم کی وہی کتابیں شامل ہیں جو رومن کاتھولک کلیسیا کی مستند فہرست میں ہیں اور ان کے علاوہ منشی کی دُعا، زبور ۱۵۱، ۱-اسدرا (باب کے آخر میں نمبر دیکھئے)، ۳-مکابیین اور ۴-مکابیین (ایک ضمیمہ میں) بھی شامل ہیں۔ سلیوونک آرتھوڈاکس کلیسیا کی مستند فہرست میں وہی کتابیں شامل ہیں جو رومن کاتھولک کلیسیا کی مستند فہرست میں ہیں اور ان کے علاوہ منشی کی دُعا، زبور ۱۵۱، ۲- اور ۳-اسدرا (باب کے آخر میں ضمیمہ دیکھئے) اور ۴-مکابیین بھی شامل ہیں۔

استھوپک آرتھوڈاکس کلیسیا کی مستند فہرست سب سے بڑی ہے۔ اس میں وہ ساری کتابیں شامل ہیں جن کا ذکر سلووبال میں آیا ہے اور ان کے علاوہ یوہانی اور ۱-حنوک بھی شامل ہیں۔

یہودی اور مسیحی پاک نوشتوں کی مستند فہرستیں

عبرانی بائبل	ہفتادی ترجمہ	ولگاتا
توریت	اسفار خمسہ	اسفار خمسہ
پیدائش	پیدائش	پیدائش
خروج	خروج	خروج
احبار	احبار	احبار
گنتی	گنتی	گنتی
استثنا	استثنا	استثنا

عبرانی بائبل	ہندی ترجمہ	دلگاہ
انجیل (نیم)	تاریخ کی کتابیں	تاریخ کی کتابیں
مقدم انجیل	یہوشع	یہوشع
یہوشع	قضاۃ	قضاۃ
قضاۃ	روت	روت
سومیل (۱- اور ۲-)	سلطنتیں	سومیل (۱- اور ۲-)
سلاطین (۱- اور ۲-)	سومیل (۱- اور ۲-)	سلاطین (۱- اور ۲-)
مناخر انجیل	سلاطین (۱- اور ۲-)	تواریخ (۱- اور ۲-)
یسعیاہ	تواریخ (۱- اور ۲-)	۱- عزرا = (عزرا)
یرمیاہ	اسدرا (۲)	۲- عزرا = (نحمیاہ)
حزقی ایل	۱- اسدرا	۳- عزرا = (۱- اسدرا)
بارہ انجیل	۲- اسدرا	۴- عزرا = (۲- اسدرا)
(یوسیع، یوایل، عاموس)	(عزرا اور نحمیاہ)	طوبیاہ
عبدیاہ، یوناہ	آستر	یہودیت
ناحوم، میکاہ	(یونانی مشمولات کے ساتھ)	آستر
حقوق	یہودیت	مکاتیبین (۱- اور ۲-)
صفیاء، جی	طوبیاہ	

زکریا و ملاکی	مکاتیبین (۴)	
	مکاتیبین (۱-۲ اور ۳-۲)	
	۳، ۳- مکاتیبین	
عبرانی بائبل	ہندادی ترجمہ	دلگاتا
مخالف (کتبیم)	شاعری کی کتابیں	شاعری کی کتابیں
زبور	زبور	ایوب
ایوب	Odes (غنائی نظمیں)	زبور
امثال	امثال	امثال
رودت	واعظ (= توہیلچہ)	واعظ (= توہیلچہ)
غزل الغزلات	غزل الغزلات	غزل الغزلات
توہیلچہ (= واعظ)	ایوب	حکمت
نوح	سلیمان کی حکمت	Ecclesiasticus (= سیراخ)
آستر	یشوع بن سیراخ کی حکمت	
دانی ایل (۱-۱۲)	(= سیراخ)	
عزرا/نحمیاہ	سلیمان کے زبور	
تواریخ (۱-۲ اور ۳-۲)		
مستند دوم کتابیں	انبیاء کی کتابیں	انبیاء کی کتابیں

یہ سغیاہ	بارہ انبیا	یا ایا کرغا
یرمیاہ	(= ہوسج، عاموس، میکاہ...)	
نوحہ	یسعیاہ، یرمیاہ	جعلی تصانیف
باروک ۱-۶	باروک ۱-۵	
حزقی ایل	نوحہ	
دانی ایل (۱-۱۳)	یرمیاہ کا مکتوب (= باروک ۶)	
بارہ انبیا	حزقی ایل	
(= ہوسج، یوایل، عاموس...)	سوسناہ (= دانی ایل ۱۳)	
	دانی ایل ۱-۱۳	
	بعل اور اژدہا (= دانی ایل ۱۳)	

ضمیمہ

کئی تحریروں عزرا اور نحمیاہ کے ساتھ شریک کر دی گئی ہیں اور قارئین ان ناموں سے آسانی سے
 الجھن میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ انگریزی تراجم مثلاً NRSV میں یہ چار کتابیں شامل ہیں:-(۱) عزرا،
 (۲) نحمیاہ (۳) ۱-اسدرا اور (۴) ۲-اسدرا۔ عزرا کی کتاب کو ہفتادی ترجمے میں ۲-اسدرا، ولگاتا
 میں ۱-عزرا اور سیلوونک میں ۱-اسدرا کہا گیا ہے۔ نحمیاہ کو ہفتادی ترجمے میں ۲-اسدرا، ولگاتا میں
 ۲-عزرا اور سیلوونک میں نحمیاہ کہا گیا ہے۔ ۱-اسدرا جو کہ عبرانی بائبل میں شامل نہیں اسے ہفتادی
 ترجمے میں ۱-اسدرا، ولگاتا میں ۳-عزرا اور سیلوونک بائبل میں ۲-اسدرا کہا گیا ہے۔ ۲-اسدرا
 جو کہ عبرانی بائبل اور ہفتادی ترجمے میں شامل نہیں اسے ولگاتا میں ۴-عزرا اور سیلوونک بائبل میں
 ۳-اسدرا کہا گیا ہے۔ مندرجہ ذیل جدول اس صورت حال کی وضاحت کرتا ہے۔

عبرانی بائبل، ہفتادی ترجمہ، ولگاتا

NRSV	ہفتادی ترجمہ	ولگاتا	سیلوونک
عزرا	۲-اسدرا	۱-عزرا	۱-اسدرا
نحمیاہ	۲-اسدرا	۲-عزرا	نحمیاہ
۱-اسدرا	۱-اسدرا	۳-عزرا	۲-اسدرا
۲-اسدرا	شامل نہیں	۴-عزرا	۳-اسدرا

نئے عہد نامہ کی مستند فہرست

پلوٹارکو بونیلا اکاٹا

تعارف

بائبل مسیحیت کی مقدس کتاب ہے

مسیحی اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لئے صدیوں سے بائبل کے صفحات کی طرف رجوع ہوتے آئے ہیں۔ مسیحی اس کتاب کی تعریفیں کرتے ہیں اور کم قدری کرنے والے اسے گھٹیا قرار دیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ بہت سی زبانوں میں ہو چکا ہے اور اپنے خطرناک مواد کے باعث ممنوع قرار دی گئی ہے۔ سرچر یونین جیسی تنظیموں نے اسے لاکھوں کی تعداد میں چھاپا اور تقسیم کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جن قوموں اور حکومتوں نے اسے دشمن سمجھا وہ اسے نیست و نابود کرنے کی خاطر ظالمانہ انداز سے ڈھونڈتے اور جگہ جگہ تلاش کرتے رہے ہیں۔ یسوع مسیح کے کروڑوں پیروکار اور خدا تعالیٰ کے عبادت گزار اسے استقامت، لگن اور دلولے کے ساتھ پڑھتے اور مطالعہ کرتے ہیں جبکہ بہت سے نام کے مسیحیوں نے اسے گمروں یا دفتروں کے گرد آلود کونوں میں رکھ چھوڑا ہے۔ بائبل ہر طوفان سے بچ نکلی ہے اور اس کے پڑھنے والوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ انہیں اس کے صفحات میں امید کا وہ پیغام ملنے کی آرزو ہے جو نظریات و تصورات، سائنس اور مذہبی اداروں، سیاسی سرگرمیوں اور لذت پرستی کے کاموں میں جو اس ناامید دنیا میں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، نہیں ملا۔

مذہب اور ان کے مقدس متون

مذہبی جذبہ یا حساسیت ایک عالمگیر تجربہ ہے۔ مذہبی گزریں کسی عالم نے کہا تھا کہ آپ ساری دنیا میں گھومیں پھریں تو دیکھیں گے کہ بہت سی قوموں نے بڑے بڑے تہمیز اور جلسہ گاہیں نہیں بنائی ہیں، بہت سی قومیں سارے قانون لطیفہ کو ترقی دینے میں پیچھے رہ گئی ہیں، کئی قوموں میں وہ ادارے نہیں ہیں جو

ان کی ہمعصر قوموں میں موجود ہیں۔ مگر جیسا کہ دوسری صدی کے فلسفی اور مورخ پلوٹارکس نے لکھا ہے، کوئی ایک قوم یا لوگوں کا گروہ نہیں ملے گا جو کسی نہ کسی طریقے سے مذہبی احساسات کا اظہار نہ کرتا ہو۔ بے شک یہ احساسات اور ان کا طریقہ اظہار کیسا ہی ابتدائی ہو یعنی زمانہ تہذیب سے پہلے کا ہو۔

مقدس کتابیں اس مذہبی جذبے یا حساسیت کا ایک اظہار ہوتی ہیں، خاص طور پر ان مذاہب کے معاملے میں جنہوں نے ترقی کی کوئی منزل طے کر لی ہو۔ مقدس کتاب ان تمام متون کا مجموعہ ہوتی ہے جسے کوئی خاص مذہبی جماعت خاص قدر و منزلت اور قائدے کا حامل مانتی ہے اور جس کے ساتھ ایسا بالادستی، حاکمیت اور معتبری منسوب کرتی ہے جس میں کوئی اور متین شریک نہیں ہو سکتا۔ اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ وید، کتاب رفتگان، مارن کی کتاب اور رسل کی تصانیف کیوں اب تک چلی آ رہی ہیں۔ ہر مذہبی جماعت اپنی مقدس کتابوں کے خاص مجموعے کی اصل وابتدا اور معنی و مفہوم کے حق میں بے مثال وضاحت پیش کرتی ہے۔^۱

دنیا نے مسیحیت بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ ایک طرف تو اس نے یہودیت سے مقدس کتابوں کا مجموعہ یعنی "عبرانی بائبل" میراث میں پایا ہے، جسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسیحی "پرانہ عہد نامہ" کہنے لگے ہیں۔ دوسری طرف مسیحی تجربے نے متون کا ایک سلسلہ پیدا کیا ہے جنہیں ان متون کے ساتھ شامل کر لیا گیا ہے جنہیں مسیحی خاص طور پر اہم اور مستند مانتے ہیں۔

۱۔ بعض مصنفین نے بیان کیا ہے کہ مصر کے قدیم مذہب سے لے کر مارن کلیسیا (انیسویں صدی کے اوائل) تک کم سے کم اٹھارہ مذاہب ہیں جو بعض کتابوں کو "مقدس میخ" مانتے ہیں۔

۲۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ پرانا عہد نامہ خود مختار اور خود ثابت ہے۔ یعنی خود قائم ہے حالانکہ ہم مسیحی اسے نئے عہد نامہ میں پورا ہونا دیکھتے ہیں۔ اس لئے کتابوں کے اس مجموعے کو "عبرانی بائبل" کہنا زیادہ سوزوں ہے اور اس طرح اقرار کرنا مناسب ہے کہ ہم نہ تو اس مقدس متن کے "مالک" ہیں اور نہ اس کے واحد "امانت دار" ہیں۔

متن کی تاریخ: متن کس طرح آگے منتقل ہوا اور

مستند فہرست کیسے مرتب ہوئی

نئے عہد نامہ کی مستند فہرست کیسے مرتب ہوئی؟

یہ توصیف ظاہر ہے کہ یہ مستند فہرست اس طرح وجود میں نہیں آئی کہ کسی نے ان مختلف طوائف اور مواد والی تحریروں کو ایک جلد میں جمع کر لیا اور اعلان کر دیا کہ یہ ”مقدس“ ہیں، کیونکہ اس نے سوچا کہ یہ ایک اچھا خیال ہے۔ اور نہ خدا نے کسی کے کان میں سرگوشی کر کے ایک ایک کتاب کا نام لکھوایا کہ یہ ساری کتابیں نئے عہد نامے میں شامل ہونی چاہئیں۔ ایسا سوچنا درست نہیں بلکہ نیا عہد نامہ بالکل فرق عمل سے وجود میں آیا۔ یہ عمل بہت عجیبہ و قابل قدر اور دلچسپ ہے۔

سب سے پہلے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ نئے عہد نامہ کی مستند فہرست کی تاریخ اور اس کے متن کی تاریخ ایک دوسری سے گہرے طور پر منسلک ہیں۔ اگرچہ کسی ایک عمل کی الگ نشاندہی اور شناخت نہیں کی جاسکتی مگر ان کا الگ الگ مطالعہ کرنا ایک یاد دہانی کے لئے نقصان دہ ہوگا۔

اکثر لوگ جانتے ہیں کہ نئے عہد نامے کے متون اپنی نوعیت میں موقعی یا موقعی ہیں۔ ہر متن کسی خاص موقع یا مواقع کے خاص سلسلے کے لئے لکھا گیا۔ مراد یہ ہے کہ یہ متون فقط اس لئے نہیں لکھے گئے کہ مصلحتین کو دفعتاً محسوس ہوا کہ ہمیں لکھنا چاہیے اور انہیں یہ خیال سوچا کہ اپنے خیالات کو صفحہ قرطاس کی زینت بنانا بہت عمدہ رہے گا۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں کہ بالکل

1۔ چونکہ اس سے پہلے ایک باب میں پرانے عہد نامہ کی مستند فہرست پر بات ہو چکی ہے اس لئے ”مستند فہرست“ کی اصطلاح کے مفہوم اور اسکی سیاق و سباق میں اس کے استعمال کے سلسلے میں قاری اس باب سے استفادہ کر سکتا ہے۔

2۔ زیر نظر کتاب میں باب ۷ بعنوان ”نئے عہد نامہ کا متن“ کے پہلے چند جردوں میں اس عمل کا کچھ بیان کیا گیا ہے جس سے نئے عہد نامہ کا متن مذکور و مرتب ہوا۔ اس باب میں ہم اس موضوع پر کچھ اضافی معلومات دے رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ قاری بہتر طور پر سمجھ سکے گا کہ نقدی متن کے تحریر ہونے اور اس کی تشہیر ہونے اور اس کی مستند فہرست مرتب ہونے میں کیسا قریبی تعلق ہے۔ حقیقت تو یہ ہے ان میں سے کسی ایک عمل کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے دوسرے عمل کو سمجھنا ناگزیر ہے۔

کی کتابوں کے مصنفین لکھتے وقت ایک کرب اور اندوہ محسوس کرتے تھے اور آرزو کرتے تھے کہ کاش ہمیں یہ باتیں نہ لکھنی پڑتیں۔ بے شک بعض اوقات پولس رسول کی ایسی حالت ہوتی تھی۔ ان لفظوں میں ذرا اُس کے دل کی بات سنیں۔ ”... کیونکہ میں نے بڑی نصیبت اور دلگیری کی حالت میں بہت سے آنسو بہا بہا کر تم کو لکھا تھا... اس واسطے کہ تم اُس بڑی محبت کو معلوم کرو جو مجھے تم سے ہے۔...“ گوئیں نے تم کو اپنے خط سے غمگین کیا مگر اس سے بچھتا یا نہیں... (۲- کرنتھیوں ۲: ۴؛ ۳: ۱؛ ۴: ۸) (الف)۔

بہت سے مختلف موقعوں یا حالات نے نئے عہد نامے کے مختلف مصنفین کو تحریک دی کہ اپنے خیالات، نصیحتوں، مشوروں، اُمیدوں اور دعاؤں کو مندرجہ ذیل کتابوں پر اتاریں۔ نئے عہد نامے میں بہت سے فرق فرق سوار شامل ہیں مثلاً دھما، یسوع کی سنائی ہوئی کہانیاں یعنی تمثیلیں (یسوع کو کہانیاں تخلیق کرنے اور سنانے میں بے مثال کمال حاصل تھا)، واقعات کے بیان، دعائیں، نصیحتیں، نبوتی اور مکارشفاتی روایات، مناظرے کی تحریریں، شخصی خطوط، شاعری... وغیرہ۔ ہر صورت میں متن کی نوعیت و ماہیت کا تعین اُس خاص مسئلہ یا صورت حال کی بنیاد پر جسے مصنف نمٹانا چاہتا تھا اور اُس کے قارئین کی خصوصیات کے مطابق ہوتا تھا۔

یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ جس قسم کے متون کا اوپر ذکر کیا گیا ہے وہ عبرانی بائبل میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ بائبل ایک لحاظ سے نئے عہد نامے کے مصنفین کے لئے نمونہ بھی تھی۔ اس نمونے میں انہوں نے اپنی تخلیقی اور اختراعی صلاحیتیں بھی شامل کیں اور بعض تفصیل کے اضافے کئے جو اس زمانے کی خصوصیت تھی جس میں نیا عہد نامہ تشکیل پا رہا تھا۔ البتہ ابتدائی مسیحی جماعتوں کی ادبی تخلیقات اور جو تحریریں انہیں یہودیت سے میراث میں ملیں ان میں ایک بنیادی فرق ہے۔ آئیے اُس فرق کا جائزہ لیں۔ مثال کے طور پر جب پولس، پطرس، یوحنا یا یہوداہ لکھتے بیٹھتے تھے (وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے

۱۔ دوسرے حوالے بھی قابل ذکر ہیں جن کے لب و لہجے سے مصنف کا کرب، فکر مندی یا فکلی ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً دیکھئے لکھیوں ۱۱: ۳-۱۵؛ ۲۰-۲۱؛ لکھیوں ۱: ۲-۳، ۲- تمثیلیوں ۱: ۲-۲۔

۲۔ سب سے نمایاں مثال سیدہ ”انجیل انداز“ یا ”انجیل ہیبت“ ہے جس نے مسیحیت کے ساتھ جنم لیا اور اسی لئے مسیحیت کی خصوصیت ہے۔ ”کتاباتی انداز“ دوسری مثال ہے۔ اگرچہ پرانے عہد نامے میں بھی چند مکتوبات (خطوط) ہیں (مثلاً ۱۲: ۳-۱۱؛ ۱۶: ۳-۱۶؛ ۲۲: ۵-۷ اور ۱۲: ۱۲-۱۶) لیکن نئے عہد نامے میں وہ ایک خاص ادبی انداز

ایسی منشی سے لکھواتے تھے جیسے کہ پولیس کیا کرتا تھا) تو وہ کسی خاص صورت حال کے رد عمل میں ایسا کرتے تھے جو فی الوقت انہیں درپیش ہوتی تھی۔ بھائیوں کے درمیان جھگڑے، جماعت میں بد اخلاقی، مسیحی جماعت میں اُن عجیب خیالات اور تصورات کا راولپانہ جو ایمان اور پشوع مسیح کے کام کی تاثیر اور اثر انگیزی کی نفی کرتے تھے، بھائیوں کی وفاداری اور اظہار محبت پر خوشی، مصیبت اور آزمائش کے وقت حوصلہ افزائی کی ضرورت... یا کوئی اور صورت حال۔ اُن کلیسیاؤں کے مقتدر اور مجاز رہنماؤں کی ہدایت و رہنمائی کے طالب ہو کر رسول اور ہشپ (نئے عہد نامے کے مفہوم میں تمکبان)، پاسبان اور مسیحی جماعت کے رہنما کی حیثیت سے لکھتے تھے۔ یاد رہے کہ یہ مسیحی جماعت جگہ جگہ پھیلی ہوئی تھی۔

لکھتے وقت اُن کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں اُسے وہ معتبری اور سند حاصل ہے یا کبھی حاصل ہو جائے گی جو اُن مقدس متون کو حاصل ہے جو یہودی عبادت خانوں اور ابتدائی مسیحیوں کے اجتماعات یا عبادتوں میں پڑھے جاتے ہیں۔ یہ کہنے میں کوئی خدشہ نہیں کہ سوائے "مکاشفہ" کے نئے عہد نامے میں کہیں کوئی اشارہ نہیں ملتا ہے کہ مصنفین کو یقین تھا کہ جو ہم لکھ رہے ہیں وہ "مقدس صحائف" کا حصہ بن جائے گا۔ تاہم اُن تحریروں کے ماخذ اور اُن کے مصنفین کے اختیار اور معتبری کے پیش نظر اور اس حقیقت کے باعث کہ اُن تحریروں کو "جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں" (لوقا ۱:۱) اُن کی قابل اعتبار بینی شہادت مانا جاتا ہے۔

مسیحی جماعتوں نے اُن متون کو جو انہیں براہ راست ملے تھے نہ صرف محفوظ رکھا اور بار بار پڑھتے رہے بلکہ بڑی تعداد میں اُن کی نقول تیار کر کے انہیں بہت سی برابر جماعتوں میں تقسیم بھی کیا۔ رفتہ رفتہ اور بتدریج مسیحی یہ تسلیم کرنے لگے کہ کلیسیا کی زندگی کے لحاظ سے ان متون کو خاص معتبری اور سند حاصل ہے۔ اے ایسا کرنے میں وہ تسلیم کرتے تھے کہ اُن متون کی تخلیق میں خدا کے الہام نے کردار ادا

کے دال ہیں۔ یہ ادبی انداز نئے عہد نامے کے تحریر میں آنے کے زمانے تک خوب ترقی کر چکا تھا۔

۱۔ معلوم ہوتا ہے کہ قسطنطین و پہلے لوگ نئے عہد نامے کی بعض تحریروں کو "پاک صحائف" کا درجہ دیا۔

۲۔ نئے عہد نامے کے تراجم کے اس تیزی سے وجود میں آنے اور پھیلنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ مسیحیت بہت تیزی سے پھیلی اور مختلف لسانی گروہوں تک پہنچی۔

۳۔ بعض مواقع پر نئے عہد نامے میں ۲۷ جیل اور ان کے ساتھ پرانے عہد نامے سے بھی اقتباس کیا گیا ہے مثلاً ۱۔ تیمتیس ۱۸:۵

کیا ہے اور پھر وہ اُن کے مطابق عقائد کی تشکیل و تدوین کرنے لگے۔^۱

اب تک ہم نئے عہد نامے کی کتابوں کا ذکر اس طور سے کرتے آئے ہیں جو اکثر "ایک ہی نکلونے" کی صورت میں لکھی گئیں۔ لیکن اناجیل جیسے متون کی صورت حال زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے جو ایک فرقہ عمل سے لکھی گئیں۔ ظاہر ہے یسوع کے گرد کوئی مختصر نوٹس تو نہیں پھرتے رہتے تھے کہ اُس کی ایک ایک بات کو قلمبند کر لیتے کہ بعد میں بیٹھ کر ایک کتاب لکھ لیتے۔

زبانی سے تحریری کلام تک

جو مواد چار اناجیل میں موجود ہے اُس کی آگے منطقی کے پہلے مرحلے کو "زبانی روایت" کہتے ہیں۔ رسولوں اور یسوع کے دوسرے شاگردوں نے اپنے نئے بھائیوں کو فی الحقیقت ہر وہ بات بتائی جو انہیں اپنے خُداوند اور نبی کے حوالے سے یاد تھی۔

زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ یسوع کے مقولات کے تحریری مجموعے جمع ہو گئے۔^۲ یہ حقیقت ہے کہ

میں اوتھ ۱۰:۱۵ اور ایتھا ۳:۲۵ سے اقتباس ہے۔ جی طر ۲۔ پطرس ۱۵:۳-۱۶ میں پولس کی تحریروں کا حوالہ دیا گیا ہے۔
 ۱. اہام کے عقیدے کے ارتقا اور فردغ نے کلیسا کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اگرچہ یہ موضوع اس مقالے کی حدود سے باہر ہے مگر یاد رکھنا چاہئے کہ اہام اور معتبری میں فرق ہے۔ علاوہ ازیں جہاں تک معتبری (مستند ہونا) کا تعلق ہے اہام کی معتبری میں فرق کرنا چاہئے۔ اول دو معتبری ہے جو کوئی متن خود اپنے اندر رکھتا ہے۔ دوسرے وہ معتبری جو کسی جماعت نے کسی خاص متن کو قبول کرنے، ماننے اور استعمال کرنے سے عطا کی ہے۔ ایسے امتیاز سے کسی سند کی تردید نہیں ہوتی۔
 ۲. ذرونی باطنی معتبری کا مسئلہ علم الہیات کا مسئلہ ہے۔ تسلیم کرنے کے معاملے کو پہلی صدی کی کئی جماعتوں کے ارتقا کے ساتھ و سابق میں دیکھنا چاہیے۔

ج. نیک منادی (جگہ) کی دریافتوں (۱۹۳۵ء) سے ایک جز اور گرانفور کتب خانہ دستیاب ہوا ہے۔ وہاں سے ملنے والے متون کی نوعیت اور اہمیت کے بارے میں بہت بحث ہوئی رہی ہے۔ اس معاملے میں چند نظریات بہت جلدت میں قائم کر لئے گئے تھے۔ اب ان پر دوبارہ غور و خوض ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر اب غلا کو یقین ہو گیا ہے کہ وہاں سے ملنے والے متون غناسطی نہیں ہیں (سب سے نمایاں ہے اور افلاطون کی "الجوریت" کی چھٹی کتاب)۔ اور بہت قریب قیاس ہے کہ جس جماعت کا یہ کتب خانہ تھا وہ بھی غناسطی نہیں تھی۔ بہر صورت یہاں اہم نکتہ یہ ہے کہ وہاں سے ایک ایسی انجیل ملی ہے جو غناسطیت بالکل معلوم ہوتی ہے (یہ بعض علماء کی رائے ہے)۔ دوسرے غلا نے اس انجیل کے غناسطی ہونے کو رد کیا ہے۔ اس متن کو "توما کی انجیل" کہتے ہیں اور یہ یسوع سے منسوب متونوں کے مجموعے پر مشتمل ہے۔

مسیح اناجیل میں مسیح کے جو مقولے موجود ہیں وہ کئی دفعہ اپنے ادبی سیاق و سباق سے تجد معلوم ہوتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ انہی مجموعوں میں سے کسی ایک سے لئے گئے تھے۔

جو متون ہم تک پہنچے ہیں اور ابتدائی دور کے مصنفین کی شہادتوں سے ہم جانتے ہیں کہ پیسوس کے ہر کاروں اور رسولوں نے مابعد ایام میں مقدس تحریروں کے دوسرے مجموعے بھی تالیف کئے تھے۔ ان مجموعوں میں پولس کی تحریریں بہت مقبول نظر آتی ہیں۔^۱

جب نئے عہد نامے کی اناجیل کے مصنفین نے ان متون^۲ کے آخری اور حتمی سوارے تیار کئے تو انہوں نے وہ سارے سواد بھی استعمال کئے جو دستیاب تھے، بلکہ خود بھی اضافی معلومات تلاش کیں۔ اس طرح تو قاعدہ واحد شخص نہیں تھا جس نے ”اعمال“ جیسی کتاب لکھی۔ نہ نئے عہد نامے کے خطوط ہی واحد سبھی خطوط تھے جو قدیم دنیا میں مشہور ہوئے اور نہ ہماری ”مکاشفہ“ کی کتاب ہی اس نوع کی واحد کتاب ہے جو قدیم زمانے میں لکھی گئی۔

اس بات سے ہمارا مطلب کیا ہے؟ مطلب صرف یہ ہے کہ مسیحیت کے مزاج، اس کی وسعت پذیری اور پہلی چند صدیوں کے دوران مسیحیوں کے درمیان پائے جانے والے تفرقوں (یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کئی تحریکیں تھیں جو مسیحی ہونے کی دعویٰ کرتی تھیں مگر مسیحی عقیدے سے انحراف کرتی تھیں) کے پیش نظر متعدد لوگوں نے ”اناجیل“، ”اعمال کی کتابیں“، ”خطوط“ اور ”مکاشفہ“ کی کتابیں لکھیں۔

رسولوں کے فوری بعد کے زمانے میں ایسے مسیحی بھی ہوئے ہیں جنہوں نے ایمان کے دفاع یا ایمانداروں کی ترقی کے لئے اہم تصانیف لکھیں۔ ان میں سے کئی ایسے تھے جنہوں نے اپنی گواہی اور زندگی کی صداقت پر اپنے خون سے مہر تصدیق ثبت کی۔ ان میں افلاکیہ کا بشپ اگناشیئس، جسن شہید یا فلاسفر خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بہت سی مسیحی جماعتیں ان میں سے اکثر تحریروں کی بہت قدر

۱۔ مندرجہ ذیل تصانیف میں ”پولس کے خطوط“ کا حوالہ ملتا ہے: ”کرتھیوں کے نام پہلا خط“ از روم کا کلیمنٹ، ”انجیلوں کے نام خط“ از اگناشیئس اور فلپیوں کو ”پولی کارپ کا خط“ نئے عہد نامے میں ۲۔ پطرس ۱۵: ۳ میں بھی پولس کی تحریروں کا ذکر ہے۔ (پولی کارپ کے خط میں افلاکیہ کے بشپ اور شہید اگناشیئس کے لکھے ہوئے مکتوبات کا بھی ذکر ہے)۔

۲۔ یاد رکھنا چاہئے کہ چاروں اناجیل میں سے کوئی بھی اپنے مصنف کا نام نہیں دیتی۔ یہ اناجیل تیسری صدی کے اوائل میں زبانی روایت سے ضبط تحریر میں لائی گئیں اور کئی سالوں بعد ہی روایت کی بنیاد پر چار ”انجیل نویسوں“ سے منسوب کی گئیں۔

کرتی تھیں اور انہیں سچی عزت اور عقیدت سے پڑھتی تھیں۔ بہت سے مسیحی اور ان کی جماعتیں
 ”کرنٹیوں کے نام روم کے کلیمنٹ کا پہلا خط“، ”برنہاس کا خط“، ”ہرمس کا چراواہا“ اور ”دوسرے
 (تعلیم الرسل)“ کو مستند تصانیف کا درجہ دیتی تھیں یعنی مانتی تھیں کہ کلیسیا نے انہیں مقدس تحریریں
 ہونے کا درجہ دیا ہے۔

مستند فہرست

کلیسیا کے اندر صورتِ حالات

نئے عہد نامے کی تحریریں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ پہلی صدی سے لے کر مسیحی رہنماؤں کو
 ایسے مسائل سلجھانے پڑے جن کا تعلق نہ صرف ایمانداروں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے عملی پہلوؤں
 (اخلاقیات اور باہمی رشتوں کے مسائل) سے تھا، بلکہ عقیدے سے انحراف سے بھی تھا۔ یہ انحراف غلط
 تشریحوں اور تفسیروں کا اور انجیل کے پیغام کو دانستہ توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا نتیجہ تھا۔ ان معاملات میں
 ابتدائی مسیحی مصنفین کی جدوجہد نئے عہد نامے کی کئی کتابوں میں صاف نظر آتی ہے۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان تنازعات اور جھگڑوں میں اضافہ ہوا اور شدت آگئی۔ مسیحیت
 کے تیزی سے بڑھنے پھیلنے اور چند دیگر عناصر کے باعث مشکل اور بڑھ گئی۔ دیگر عناصر میں یہ باتیں
 شامل تھیں :- (۱) فطری ثقل جس کے باعث مثالیت اور رویا کے رنگ میں رنگی ہوئی مسیحیت ایک تحریک
 سے بڑھ کر ایک ادارہ بن گئی۔ جسے اندرونی مسائل کو جن کا بیشتر تعلق انتظامی امور سے تھا حل کرنے میں
 بڑی توانائی صرف کرنی پڑتی تھی اور اپنی بقا کی جدوجہد کرنی پڑتی تھی۔ (۲) پہلے یہ ایک مظلوم اور ستم
 رسیدہ جماعت تھی۔ پھر اسے برداشت کیا جانے لگا، بعد ازاں اسے تحفظ حاصل ہو گیا اور بالآخر یہ سیاسی
 ڈھانچے اور اقتدار میں ضم ہونے لگی اور اس میں خود ظالم اور جابر بننے کا امکان اور صلاحیت پیدا ہو گئی
 (دوسرے لفظوں میں یہ مسیحیت سے بدل کر دنیائے مسیحیت یا عالم مسیحیت بن گئی)۔ (۳) پہلی چند

۱۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی راستہ تھا جس پر پولس رسول چلا کر اگلے زرخ میں۔ پہلے وہ کلیسیا کا ”ایزارساں“ تھا، پھر وہ ”ایذا
 رسیدہ“ بنا۔ یاس کی ”تبدیلی ایمان“ کا ایک حصہ تھا۔ دوسری طرف کلیسیا پہلے ”ایذا رسیدہ“ تھی، پھر ”ایزارساں“ بن گئی اور
 اسے ”جہلی و مکتوں“ کہہ سکتے ہیں۔

صدیوں کے دوران اس نئے مذہب میں بہت سے وہ لوگ شامل ہوئے جو ایمان لانے سے پہلے پہنچے طور پر مروج و غالب غیر مسیحی یونانی ثقافت کے سانچے میں پورے پورے ڈھلے ہوئے تھے۔ (۴) اس کے پاس وہ فکری، نظریاتی اور تکنیکی آلات نہ تھے جن کے ذریعے سے ایماندار اپنے ایمان کو گہرے طور پر سمجھ سکتے اور مؤثر طور پر اس کا اظہار کر سکتے۔ (۵) مروج و غالب یونانی ثقافت کے معاشرتی اور تمدنی سیاق و سباق کے اندر فکری و نظریاتی، تکنیکی اور لغت یا قاموس نویسی کے آلات کی بہ افراط دستیابی (خصوصاً مشرقی کلیسیا میں جہاں مسیحی الہیات کے ابتدائی مراحل کا ارتقا ہوا)۔ (۶) مسیحیت میں ان لوگوں کی بڑی تعداد میں شمولیت (خصوصاً کانٹسٹنٹین کے دور حکومت میں) جو "غیر الہیاتی" وجوہات سے اور اصل دلی تبدیلی کے تجربے کے بغیر آ گئے تھے۔

اُس وقت عقائد کے اختلافات اور تنازعات نے سر اٹھایا۔ اُن میں سے بعض تنازعات نے ماری ڈنیاے مسیحیت کو طوٹ کر لیا۔ ایسا نہیں تھا کہ سارے تنازعات میں برابر کی دلچسپی تھی (بے شک بعض جھگڑے مقامی نوعیت کے اور ایک ہی حلقے تک محدود تھے) اور نہ وہ سب یکساں اہم تھے۔ لیکن مسیحیوں نے شروع ہی سے جان لیا تھا کہ ہمیں مقدس متون کے ایک ایسے "مجموعے" کی ضرورت ہے جو ہمارا ہونا ہو، جنہیں حوالے کے لئے استعمال کیا جاسکے، جو عقائد سے متعلق فیصلوں میں ماخذ اور غیر متغیر مددگار ہوں۔ دوسرے لفظوں میں مستند فہرست کا تعین کرنا ضروری ہو گیا۔

حسب توقع اس ضرورت کا شعور کوئی ایسی بات نہ تھی جو مسیحی حلقوں میں اچانک ابھرا ہو۔ علاوہ ازیں جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے ابتدائی مسیحیوں کو یقین ہو گیا تھا کہ بعض کتابیں جو فی الوقت نئے عہد نامے میں شامل نہیں دراصل مستند فہرست کا حصہ ہیں۔ اس بات کا شعور مجموعی طور پر کلیسیا کی اندرونی حالت کو سمجھنے میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے اس لئے کہ سارے مسیحی کتابوں کے ایک ہی مجموعے کو مستند نہیں مانتے۔

ہم نے پہلے ہی چند کتابوں کا ذکر کیا ہے جن کو مسیحی مصنفین نے مستند ماخذ قرار دیا ہے۔ اس معاملے میں ہمیں اُس ابتدائی دور کے بارے میں اپنی سمجھ بوجھ کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ نئے عہد نامے میں شامل کتابوں کے مصنفین سمیت وہی مسیحی اپنی تصانیف میں بعض اُن تحریروں سے حوالے دینے میں آزادی محسوس کرتے تھے جو پرانے عہد نامے کی اُس مستند فہرست میں شامل نہ تھیں جسے اب

اکثر ویسٹر پرنٹسٹنٹ کلیسیائیں مانتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خود نئے عہد نامے میں اُن متون یا کلمات سے حوالے موجود ہیں جو مستند بہ درجہ دوم کتب میں نظر آتی ہیں۔ مزید یہ کہ بعض مبینہ جعلی (یا پاپا کرکائی) کتابوں کو بخیدہ ماخذوں کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور یہ استعمال محض ادبی وضع کے طور پر نہیں ہے۔ ایک تو ان ماخذ کا آزادانہ استعمال ہے، دوسرا یہ کہ جو مقدس کتابیں ابتدائی مسیحی جماعت استعمال کرتی تھی وہ اُسے یہودیت سے پہنچی تھیں۔ یہ دونوں حقائق واضح کرتے ہیں کہ کلیسیا کی طرف سے متن مانے جانی والی نئی کتابوں کی پہلی فہرستوں میں چند وہ کتابیں شامل ہیں جو آج ہمیں عجیب معلوم ہوتی ہیں۔ جبکہ دوسری کتابیں جنہیں ہمارے زمانے کی ساری مسیحی جماعتیں مستند مانتی ہیں وہ ان فہرستوں میں شامل نہ کی گئیں۔ آئیے مندرجہ ذیل حقائق پر مختصراً غور کریں:

کتابوں کی قبولیت اور سند (معتبری) کو تسلیم کرنا

رسولوں کی تصانیف اور پیسوں کے دوسرے بیرونی کاروں کی تحریریں (خصوصاً وہ تحریریں جو بعد میں ہن مجموعے میں شامل کی گئیں جسے ہم نیا عہد نامہ کہتے ہیں) تقریباً شروع ہی سے بڑے تپاک سے قبول کی گئیں اور آنے والے سالوں میں مسیحی معنفین کے لئے سند کا وسیلہ بن گئیں۔ جب ہم رسولی بزرگوں

۱۔ مستند بہ درجہ دوم اور پاپا کرکائی (یا پاپا کرکائی) کتابیں۔ ان دو اصطلاحات کو مائل، المعانی نہیں سمجھنا چاہئے۔ بد قسمتی سے ان اصطلاحات کے استعمال پر بھی اتفاق رائے نہیں ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے استعمال میں تبدیلی آگئی ہے خصوصاً پرنٹسٹنٹ روایت میں۔ دراصل خود لفظ "پاپا کرکائی" کا مطلب بدل گیا ہے اور اس کے تعبیری ملبوم میں تحقیر آمیزی آگئی ہے، کم سے کم انجیلی ایمان دیکھنے والے حلقوں میں تو ایسا ہی ہے۔ علانے نئے عہد نامے میں ایک سہول ایسے اشاروں یا خلیف حوالوں اور لفظ بہ لفظ اقتباسات کی نشاندہی کی ہے جو مستند بہ درجہ دوم (یا پرنٹسٹنٹ حلقوں کے مطابق پاپا کرکائی اور جعلی) کتابوں سے لئے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں بتایا گیا ہے کہ نئے عہد نامے میں تین (تین چار) مقامات پر قدیم دنیا کی "دیگر تحریریں" سے بھی حوالے موجود ہیں۔

۲۔ یہ اصطلاح مسیحی معنفین کے اُس گروہ اور حلقوں کے لئے مخصوص ہے جو رسولی زمانے کے فوراً بعد کے دنوں میں خطر عام پر ابھرے۔ اُن تصانیف کے بہت سے معنفین کے نام ہمیں معلوم ہیں، تاہم اُس زمانے کی کئی تصانیف غیر موسوم ہیں۔ دوسروں کے ساتھ ساتھ یہ ہستیاں اور تصانیف "رسولی بزرگوں" میں شامل ہیں: روم کا کلیسٹ، "یوڈے" (تعلیم المیزان)، "افلاکیہ کا اگناشیس، سرنہ کا پولی کارپ، ہیراپولس کا پیپاس، "برنباس کا خط"، "ہرسس کا چروابا" اور "ایریمینیس کا خط"۔

کی تحریریں پڑھتے ہیں تو ہمیں ان رسولی تعلیمات کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے جو ان کتابوں میں پائی جاتی ہیں جو آج کل مستند فہرست میں شامل ہیں۔ ان تحریروں میں سوائے فلیمون، ۲- یوحنا اور ۳- یوحنا کے نئے عہد نامے کی ساری کتابوں سے اقتباسات موجود ہیں۔ ۲- پطرس، یعقوب اور یہوداہ کے صرف چند حوالے ہیں۔

جس اختیار سے یہ مصنفین بات کرتے ہیں، ان کے مندرجات، زمانے اور مواد کے لحاظ سے رسولوں کی تعلیمات سے قربت کے باعث ان رسولی بزرگوں کے بعض مقالات کو جو بنیادی طور پر باہمانی نوعیت کے ہیں بہت قبولیت، قدر اور شہرت حاصل ہوئی۔ اگرچہ ان کی بنیاد ان تعلیمات پر تھی جو یسوع کے شاگردوں نے آگے منتقل کی تھیں (اس لئے شاگردوں کی تصانیف سے اقتباسات اکثر استعمال کئے گئے ہیں) تاہم بہت جلد کہا جانے لگا کہ یہ ان کے برابر معتبر ہیں اور سبکی جماعت کے اراکین انہیں ایسے پڑھتے تھے جیسے وہ "سبکی مقدس صحائف" کا حصہ ہوں۔

آبائے کلیسیا

رسولی بزرگوں کے فوراً بعد کا زمانہ آبائے کلیسیا کا دور کہلاتا ہے۔ بعض علما نے اس دور کو تین مراحل میں (لازم نہیں کہ یہ تواریخی ترتیب ہو) تقسیم کیا ہے۔ اول، اعتذاریات (عملی دلائل سے اپنے عقائد کو صحیح ثابت کرنے) کا مرحلہ (آبائے اعتذار)، دوم مناظرہ (اختلافی یا نزاعی مذہبی مسائل پر بحث و تکرار) کا مرحلہ اور سائنس (علم و حکمت) کا مرحلہ۔ اس دور کے دور ان عقائد کے مسائل زیادہ بنجید اور شدید ہو گئے۔ اس کی دو وجوہ تھیں۔ اول، خارجی طور پر مسیحیت کے دشمنوں کے حملے۔ دوم، داخلی طور پر ایمان کا گہرا عرفان اور تعلیمات کی بہتر سمجھ حاصل کرنے کی صحت مند خواہش سے پیدا ہونے والی مشکلات۔ مؤثر الذکر پہلا دور اصل "بہید" کے عمل اور اثر کو بتدریج کم کرنے کی کوشش کو ظاہر کرتا ہے۔ کوشش یہ تھی کہ ہر بات جس کی تشریح اور وضاحت ہو سکتی ہے اس کی تشریح اور وضاحت کر دی جائے جبکہ "بہیدوں" اور معجزوں کی موجودگی کو تسلیم بھی کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر یہ مان لینے کے بعد کہ جسم بڑا اور یہ معجزانہ واقعہ ہے، علمایہ واضح کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ دو ذاتیں (بشری اور الہی) یسوع کی شخصیت میں کیسے یکجا ہوئیں۔ اسی قسم کی کوشش فرد اور ارادے کے معاملے میں اور تثلیث کے

عقیدے کے سلسلے میں کی گئی۔

ایسی بہت سی مثالیں تھیں اور بہت سے حل بھی تجویز کئے گئے۔ بد قسمتی سے مسیحیت اور رومی سلطنت کے درمیان نئے تعلق کے پیش نظر لہیات کے تنازع سے سیاسی مفادات بھی وابستہ ہو گئے تھے۔ لہذا کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ اُس دور میں ایسا قابلِ قدر اور معقول ادب تخلیق ہوا جس نے لہیات کے سارے تنازع اور متضاد نقطہ ہائے نظر کا احاطہ کیا۔^۱

مرقیون

دوسری صدی کے دوران ایک ایسا فحش منظر پر ابھرا جس کے بارے میں معلومات بہت کم ہیں۔ یہ تھا مرقیون۔ ایک بات نمایاں ہے کہ اُس کے اپنے باپ نے اُسے کلیسیا سے خارج کر دیا تھا (چنانچہ قیاس ہے کہ یہ باپ ضرور بَشپ ہوگا)۔ پھر وہ روم کی مسیحی جماعت کا ممبر بن گیا۔ انہوں نے بھی اُسے تقریباً ۱۳۳ء میں خارج کر دیا۔ وہ غیر مسیحی تعلیمات سے بہت متاثر تھا۔ اُس کا ایمان تھا کہ پرانے عہد نامے کا حُدِ حقیقی خدائے نہیں تھا۔ چنانچہ اُس نے عبرانی بائبل کی ساری کتابوں کو رد کر دیا۔ اُس وقت تک کلیسیا نے کوئی مستند فہرست متعین نہ کی تھی اور اعتماد سے کہا جاسکتا ہے کہ مرقیون پہلا شخص تھا جس نے مسیحی کتابوں کی مستند فہرست میسر کی۔ اُس کے نظریے کے مطابق مستند فہرست لوقا کی انجیل اور پولس کے دس خطوط (پاسبانی خطوط اور عبرانیوں کا خط خارج ہیں) پر مشتمل ہے۔ مرقیون نے جو کتابیں قبول کیں ان کے بھی بعض حصے کاٹ ڈالے اس لئے کہ اُسے یقین تھا کہ کلیسیا نے متون میں رد و بدل کر دیا اور

۱۔ سب سے ذرا مائی مثال شاید اتھناسیس کی ہے جسے اپنی زندگی میں مسیحیوں کے مابین عقائد سے متعلقہ مباحث میں سیاسی طاقت کی مداخلت کے نشیب و فراز کا تجربہ ہوا۔ البتہ یاد رکھنا چاہئے کہ ایک طویل عرصے تک صرف شہنشاہ کو اختیار تھا کہ کونسل کے اجلاس منعقد کرائے۔ ابتدائی کونسلوں کا ایک قابلِ ذکر پہلو یہ ہے کہ ان میں شہنشاہ زیرِ دست کردار ادا کرتا تھا۔ وہ کونسل طلب اور منعقد کرتا۔ ایجنڈے کا تعین کرتا، فیصلوں کی تصدیق کرتا، مسیحی کونسل سے متعلقہ فیصلوں کی توثیق کرتے ہوئے انہیں شاہی قانون کا درجہ دے دیتا تھا۔ چونکہ شہریوں سے رائج ایمان کا اقرار کرنے کا مطالبہ کیا جاتا تھا اس لئے اُس کی مخالفت کرنے والوں کو غیر مذہبی حاکموں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔

۲۔ افسوس کی بات ہے کہ ان مصنفین کی بہت سی تصانیف تباہ اور ضائع کر دی گئیں کیونکہ انہیں آزاد خیال یعنی غیر رائج عقیدہ سمجھا جاتا تھا۔ علاوہ انہیں "مید" بے دین "مصنفین کی بعض مسیحیت مخالف تصانیف بھی ضائع کر دی گئیں۔ پارفیرئوس (تیسری صدی کا نصف آخر) کی تصانیف کا مت جانا خاص طور پر افسوسناک ہے۔

انہیں بگاڑ دیا ہے۔

مرقون کا یہ کام بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سے سچی مصنفین نے اُس پر شدید تنقید کی۔ ۱۴۴۰ء میں اُسے کلبیا سے خارج کر دیا گیا۔ لیکن ایک لحاظ سے اُس کی بے باکی نے ایک عمل شروع کر دیا جو بالآخر ایک "مسدود" مستند فہرست کی تشکیل پر منتج ہوا۔ ایک طرف غناسطیوں کے اپنی خفیہ روایات کے دعویٰ کے بارے میں تنازع تھا۔ دوسری طرف مرقون کے بعض متون کو منتخب کرنے اور اُن کی تصحیح کرنے اور عبرانی صحائف کو رد کرنے کی مخالفت جاری تھی۔ ان باتوں نے ایمانداروں کا شعور بیدار کیا کہ رسولی تصانیف تو خاص درجے کی حامل ہیں اور اس کی بنیاد یہ حقیقت ہے کہ بڑی کلبیائیں اُنہیں مستند مانتی اور قبول کرتی ہیں اور اُن کے اپنے اندر راسخ العقیدگی اور سنجیدگی کا صحیح معیار موجود ہے۔

۲۰۰ء تک مستند فہرست کے تصور کو مان لیا گیا تھا اور اُس کے مشمولات کے بڑے حصے کی تالیف ہو گئی تھی، البتہ ابھی تک اُس میں شامل کی جانے والی کتابوں کی کل تعداد پر اتفاق رائے نہیں تھا۔ یہ حقیقت دو باتوں سے بالکل عیاں ہے۔ اول اس پر اٹھائے جانے والے اعتراضات اور دوم اُن فہرستوں میں نمایاں اختلافات جو دنیا کے اُن مختلف علاقوں میں مرتب کی گئیں جہاں مسیحیت نے ترقی کر لی تھی۔

ططیان

ططیان، جشن شہید کا شاگرد تھا۔ دوسری صدی کے اختتام سے پہلے اُس نے "دیاطرون" (تقریباً ۷۷ء) تصنیف کی۔ اسے چاروں انجیلوں کی ہم آہنگی کہتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اُس زمانے تک وہ چار انجیل مستند مانی جانے لگی تھیں۔

مسور اتوروی پارچہ

لینڈون کو ایکونینو اطالیہ کا باشندہ، قدیم نوادرات کا سوداگر اور البیات کا عالم تھا۔ ۱۷۴۰ء میں اسے ساتویں یا آٹھویں صدی کا لاطینی کا ایک قلمی نسخہ ملا۔ اُس پر نئے عہد نامے کی کتابوں کی ایک نامکمل فہرست درج تھی۔ حالیہ دنوں تک علما اُس فہرست کی تاریخ دوسری صدی کے اواخر یا تیسری صدی کے اوائل میں قرار دیتے رہے ہیں لیکن اب اس نکلے (پارچہ) کی تاریخ کو چوتھی صدی میں قرار دینے والے علما کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اُس نکلے کو مسور اتوروی فہرست اسفار یا مسور اتوروی پارچے کا نام دیا گیا۔

نئے عہد نامے کی مستند فہرست کی جو صورت ہمارے پاس ہے اُس میں سے ۲۲ کتابیں مورا
 قوروی پارچہ (فہرست) میں شامل ہیں۔ اُس فہرست میں عبرانیوں کا خط، یعقوب کا خط ۱۔ اور ۲۔ پطرس
 اور ۳۔ یوحنا شامل نہیں۔ دو کتابیں بنام ”پطرس کا مکاشفہ“ اور ”سلیمان کی حکمت“ اُس میں شامل ہیں۔
 اُس پارچے میں چند اور تصانیف بھی شامل ہیں جنہیں کلیسا نے کسی نہ کسی وجہ سے رد کر دیا۔

اور نعین

عظیم اور نعین (وفات تقریباً ۲۵۴ء) نے موجودہ مستند فہرست کی ۲۷ میں سے ۲۱ کتابیں اپنی
 مسلمہ فہرست میں شامل کی تھیں۔ اُس نے چند اور تصانیف کا بھی حوالہ دیا ہے جن میں دو نے (تعلیم
 الرسل) اور برنباس کا خط بھی شامل ہیں اور انہیں ”مخائف“ قرار دیا ہے۔ جو متون متفقہ رائے سے
 قبول نہیں کئے گئے تھے اُن کی فہرست اور نعین یوں دیتا ہے، عبرانیوں، یعقوب، یہوداہ، ۲۔ پطرس، ۲۰۔
 اور ۳۔ یوحنا اور متعدد دیگر کتابیں جن میں ”پطرس کی انجیل“ اور ”پولس کے اعمال“ شامل ہیں۔

قیصریہ کا نو سیسٹس

قیصریہ کے نو سیسٹس نے اپنی تصنیف ”تاریخ کلیسا“ میں اُس صورت حال کا مختصر بیان کیا ہے
 جو مسیحی دنیا میں مقدس کتابوں کی حیثیت یا منزلت کے تعلق سے چوتھی صدی کے اوائل میں تھی۔ تاریخ
 کلیسا کا بانی کہتا ہے:

پہلے مقام پر چارانا جیل کے مقدس مجموعے کو رکھنا چاہئے، اس کے بعد آئیں گے ”رسولوں کے
 اعمال“ (کی تحریریں) اور ان کے بعد پولس کے خطوط کو شمار کرنا چاہئے۔ ان کے بعد یوحنا کا خط ہے
 پہلا کہتے ہیں۔ اسی طرح پطرس کے خط کو تسلیم کرنا چاہئے۔ ان کے علاوہ اگر مناسب معلوم ہو تو یوحنا کا
 مکاشفہ، جس کے بارے میں دلائل کی تشریح ہم موزوں موقع پر کریں گے۔ یہ ہیں مسلمہ کتابیں۔ متنازع
 کتابیں جنہیں اکثر لوگ جانتے ہیں، وہ ہیں: جسے یعقوب کا خط کہا جاتا ہے، یہوداہ کا خط، پطرس کا دوسرا
 خط، مبینہ طور پر یوحنا کا دوسرا اور تیسرا خط جو ممکن ہے انجیل نویس کی تصنیف ہوں یا کسی اور شخص کی جو اُس
 کا ہم نام تھا۔ جو کتابیں اصلی نہیں ہیں اُن میں [...] شمار کرنا چاہئے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے کہا

ہوتا کا انکشاف ہے اگر اس کے بارے میں نظریہ غالب ہو کیونکہ جیسا میں نے کہا کچھ لوگ اسے رد کرتے ہیں اور کچھ اسے مسلمہ کتابوں میں شمار کرتے ہیں۔

حاصل کلام

ان ساری باتوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سیکھتے ہیں کہ بعض متون کی سند کو قبول کرنا اور تسلیم کرنا خود مسیحی جماعتوں کے اندر فطری عمل سے ہوا۔ یہ کسی سوچے سمجھے فیصلے کا نتیجہ نہیں تھا جو مقتدرانہ اعلیٰ نے یا کسی کونسل نے نافذ کیا۔ مسیحی جماعتوں نے رسولوں اور کلیسیا کے دوسرے بزرگوں کے بھیجے ہوئے پیغامات یعنی خطوط کو خوشی، تعظیم اور عقیدت سے قبول کیا اور انہیں مستند تسلیم کیا۔ انہوں نے ان پیغامات کو پڑھا، اور پھر بار بار پڑھتے رہے اور دوسری برادر جماعتوں میں تقسیم بھی کیا۔ کلیسیا نے بہت جلد تبلیغی جذبے کے ساتھ ان متون کی نقول تیار کرنا اور انی جماعتوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا جو رومی سلطنت کے طول و عرض میں اور اس کی سرحدوں سے آگے نشوونما پار ہی تھیں۔

دوسری بات یہ سیکھتے ہیں کہ دوسرے مسیحی معصوف، مبلغ اور الہیات کے عالم ان تحریروں سے اکثر اقتباس کرتے اور ان کے حوالے دیتے تھے تاکہ مسیحی تعلیمات کو بہتر طور پر سمجھا اور سمجھایا جاسکے۔ وہ دوسرے قارئین کو ان میں شریک کرتے تھے۔

تیسری بات یہ سیکھتے ہیں کہ معتبر مانی جانے والی کتابوں کا ایک اور مجموعہ مرتب ہونے لگا۔ جن ممالک میں مسیحی موجود تھے وہاں تالیف یا ترتیب کا یہ عمل یکساں نہ تھا۔ بعض وجوہ کی بنا پر کچھ جماعتیں کچھ کتابوں کو مستند مان لیتی تھیں، دوسری جماعتیں نہیں مانتی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ”مستند“ کتابوں کی کوئی ایک واحد مماثل فہرست نہ تھی جو ہر جگہ استعمال ہوتی ہو۔

۱۔ جیمس سٹریٹ، دی اگلیسی اسٹیکل ہسٹری، جلد اول (ترجمہ، کرسناپ لیک: کیمبرج، ہارڈ پائونڈیشن پریس، ۱۹۳۹ء)، ۱۱۱، ۲۵۰۔

۲۔ ۱۔ جملہ تحریرات میں بہت سی ایسی کتابیں شامل ہیں جو متنازعہ بھی ہیں، جیسے پولس کے اعمال، جہاں ۱۱ اور پولس کا انکشاف۔

جیمس سٹریٹ نے دوسری کتابوں کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے ”بدعت کو پھیلایا۔“ اور لکھتا ہے: ”ان میں سے کوئی بھی ان

کتابوں میں شامل نہیں تھی جو راسخ اعتقاد کلیسیا سے ہمیں پہنچیں اور نہ ہی انہوں نے کبھی اپنی تحریروں میں ان کا ذکر کرنا

درست سمجھا۔“ وہ ان کتابوں کو ”بدعتوں کی جملہ سازش“ (جیمز نیوٹن ایڈرڈن ایٹا پلے سائڈ) اور ”شریر و ناپاک“ (ڈانوپا کا نے

ڈیوئی) کہتا ہے (۱۱۱، ۲۵۰، ۱۳، ۶-۷)۔

چوتھی یہ کہ یہ عجیب صورت حال کتاب کے اُس گروہ میں اختلافات کے معاملے تک محدود تھی جنہیں ہم اب مستند مانتے ہیں، نہ صرف یہ کہ بعض جماعتیں بعض کتابوں کو رد کرتی تھیں، بلکہ بسا اوقات وہی جماعتیں اُن کتابوں کو قبول کرتی تھیں جو فہرست میں نہ تھیں۔

پانچویں بات یہ کہ دوسری اور تیسری صدی کی فہرستیں جن تک موجود زمانے کے علماء کی رسائی ہے اُن سبکی گروہوں کے موقف کی عکاسی کرتی ہیں جنہوں نے وہ مرتب کیں (یا مرتب کرنے والے جن گروہوں کے اراکین تھے)۔ مثال کے طور پر موروثی "مسلمہ فہرست" (یعنی کتابوں کی وہ فہرست جو موروثی طور پر چل رہی ہے) کا باروم کی سبکی جماعت کی "مسلمہ فہرست" ہے۔ چھٹی یہ کہ سوائے اُن "مستند فہرستوں" کے جو کلیسا سے باہر کی جماعتوں میں مرتب ہوئیں (مثلاً مرقیونی کلیسا) مختلف فہرستیں ایک مخصوص ڈھانچے کے اندر مرتب ہوئیں۔

ساتویں یہ کہ کہیں چوتھی صدی میں جا کر ایسا ہوا کہ مستند فہرست کی تالیف و ترتیب کے بارے میں کونسلوں نے فیصلے کئے۔ شروع شروع میں کونسلیں صرف مقامی اور علاقائی سطح پر منعقد ہوتی تھیں۔ کہیں بعد میں جا کر ایسا ہوا کہ ایسے معاملات کو مجموعی یا قومی کونسلوں نے اپنے ہاتھ میں لیا۔

آٹھویں یہ کہ کونسلوں نے ما قبل کے رجحان کی تصدیق کی اور آہستہ آہستہ وہ اتفاق رائے پیدا ہوا جس کے مطابق اکثر و بیشتر سبکی کلیساؤں نے مستند فہرست کو ۲ کتابوں تک محدود کیا۔ چوتھی صدی میں اور اس کے بعد کونسلوں نے اُن کتابوں کی فہرستیں شائع کیں جو نئے عہد نامے میں شامل ہیں۔ بعض کتابیں جو "مشتبہ" سمجھی جاتی تھیں بالآخر مستند فہرست میں شامل کر لی گئیں۔ باقی کتابوں کو ہمیشہ کے لئے خارج رکھا گیا۔ بعض اوقات کسی علاقے کی مذہبی صورت حال آخری یا حتمی فیصلے کا تعین کرتی تھی کہ فلاں کتاب کو قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر مشرقی کلیسیا میں یوحنا کے انکشاف کو کافی عرصہ کے بعد قبول کیا گیا کیونکہ بعض لوگ اسے اُن نظریات کی حمایت کے لئے استعمال کرتے تھے جو غیر رائج العقیدہ سمجھے جاتے تھے۔ علاوہ ازیں اس بات میں شک پایا جاتا تھا اور اب تک پایا جاتا ہے کہ عبرانیوں کے خط کا مصنف پولس ہے یا نہیں اور ۲۔ پولس کا مصنف پطرس ہے یا نہیں۔ بہر صورت ۲ مستند کتابیں ہیں جنہیں تسلیم کیا گیا اور مسیحیوں کی بڑی اکثریت اب بھی انہیں مستند مانتی ہے۔

یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ نئے عہد نامے کی حتمی مستند فہرست کونسلوں کے عائد کردہ فیصلوں کے نتیجے

میں وجود میں نہیں آئی۔ کونسلوں نے صرف اُسی بات کو تسلیم کیا اور اسی کی تصدیق کی جو پہلے سے اُن بہت سی سچی جماعتوں میں ہو رہی تھیں جن سے عالمگیر کلیسا کی تشکیل ہوئی ہے۔

ہم مسیحیوں کو خدا کا شکر گزار اور احسان مند ہونا چاہئے کہ اُس نے ہمیں یہ خاص کتابیں عطا کی ہیں جن سے "الکتاب" (بائبل مقدس) بنی ہے۔ مزید چاہئے کہ اُس کی طرف رجوع ہوں اور اُس کے کلام کے طالب ہوں۔ اُس سے اصلاح اور تحریک پائیں اور اُس کی مرضی کو بہتر طور پر سمجھیں۔

"... اور تُو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح پستوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لئے داناتی بخش سکتے ہیں۔ ہر ایک محفہ جو خدا کے کلام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور استبازی میں تربیت کرنے کے لئے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لئے بالکل تیار ہو جائے" (۲- تیمتھیس ۳: ۱۵-۱۷)۔

حصه سوم

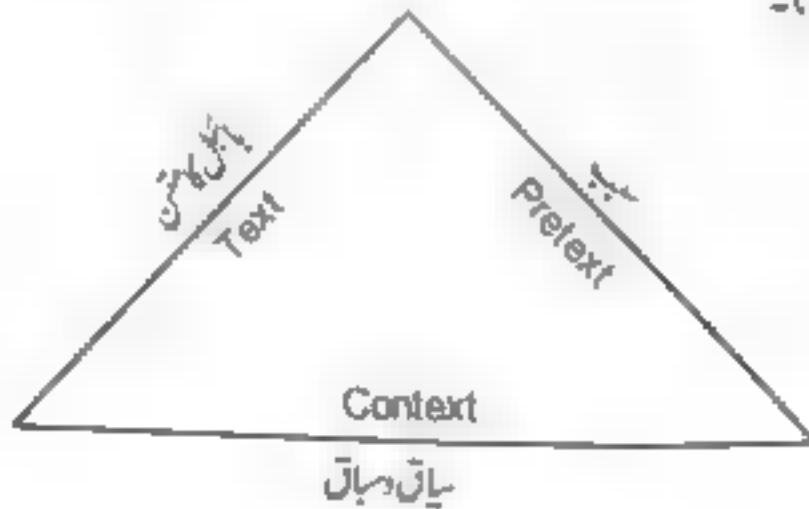
بائبل کی تفسیر

اڈیسو سا پیچیز

بائبل مقدس سے انتہائی فائدہ اٹھانا

مراحت یا تشریح کرنے کے اصولوں، قاعدوں اور ضابطوں اور طریقوں کو ”علم التفسیر“ کہتے ہیں۔ اس علم کو عملی طور پر استعمال کر کے جو مراحت یا تشریح کی جائے اُسے ”تفسیر“ کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ خدا کے کلام کی تشریح و وضاحت کرنے کا فن ہے۔ اس میں بائبل مقدس کے متن سے کوئی حصہ کسی خاص تاریخی سیاق و سباق کے نقطہ نظر سے پڑھنا۔ اس عمل میں پڑھنے والا ”فاعل“، بائبل کا حصہ ”مفعول“ اور تاریخی حقائق فاعل اور مفعول دونوں کا ”سیاق و سباق“ ہوتا ہے۔

یہ تین لاینگک عناصر ایک اکائی بنتے ہیں جو ہمیں خدا کے کلام کو زیادہ غور سے اور زیادہ گہرائی سے سننے کے قابل بناتی ہے۔ (بائبل کے مطالعے کے دیگر اہم عناصر ان ہی تین عمومی زمروں کی زیل میں آتے ہیں)۔

یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ ”تفسیر کا فاعل“ (متن کا پڑھنے والا اور سیاق و سباق) کوئی الگ تھلک فرد نہیں ہوتا بلکہ ایک پوری جماعت ہوتی ہے۔ یہ جماعت صرف اُن لوگوں سے نہیں بنتی جو زمان اور مکان کے لحاظ سے ہمارے قریب ہوتے ہیں بلکہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو جغرافیائی،

تاریخی، سماجی، ثقافتی، نظریاتی، نسل اور دیگر سیاق و سباق میں ہم سے بہت دور ہوتے ہیں۔ بائبل کی تشریح کرنا واضح طور پر ایک گروہی اور اک کا عمل ہے۔

اپنی نوعیت میں گروہی ہونے کے علاوہ "تفسیر کا قائل" زورخ القدس کے تابع ہوتا ہے (۲۔ پطرس ۱: ۲۰-۲۱، یوحنا ۱۶: ۱۳)۔ اگر خدا کے کلام کو دیسے ہی سمجھتا ہے جیسا لکھا گیا ہے تو ضرور ہے کہ اس کی تفسیر کرنے میں جماعت (گروہ) اور زورخ القدس دونوں پورے طور پر شامل اور شریک ہوں۔

پاک کلام کے پڑھنے اور اس کی تشریح کرنے کے پیچھے ہمیشہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کلام کو سنجیدگی سے پڑھنے کی ہمیشہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ بائبل کی تفسیر کے فوری اغراض و مقاصد سے آگے آخری اور حتمی مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا کا کلام مرد و زن کا اس طرح سامنا کرے کہ وہ نجات کی راہ پائیں۔ چنانچہ بائبل کا مطالعہ ایک تبلیغی عمل یا کام ہے۔ خدا کے کلام کے جامع مطالعہ میں یہ خصوصیات ہوں گی۔

☆ بنیاد بائبل مقدس پر ہوگی۔

☆ نوعیت میں گروہی (جماعتی/اجتماعی) ہوگا۔

☆ روحانی ہوگا۔

☆ مقامی سیاق و سباق کے مطابق ہوگا۔

☆ تبلیغی (رسالتی) ہوگا۔

ان تمام وجوہ کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائبل کا مطالعہ دو زاویوں سے کرنا چاہئے۔ خارجی (بیرونی) اور داخلی (اندرونی)۔ پیغام کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے دونوں نقطہ ہائے نظر بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایک قیصر عنصر بھی ہے جسے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ لازم ہے کہ کلام "ہمیں پڑھے"۔ دوسرے لفظوں میں ضرور ہے کہ خدا کا کلام ہمارا سامنا کرے (ہمیں چیلنج کرے)۔ ہم اس عمل کا خاکہ یوں پیش کر سکتے ہیں۔

☆ ہم متن (حوالہ کلام) پر توجہ دیتے ہیں۔

☆ متن (حوالہ کلام) ہم پر توجہ دیتا ہے۔

☆ متن (حوالہ کلام) ہمارا سامنا کرتا اور تبدیل ہونے کو کہتا تھا۔

۱۔ ہم متن پر توجہ دیتے ہیں۔

متن کی تشریح کے اس مرحلے کا تقاضا ہے کہ ہم جان رکھیں کہ جس عبارت کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ ایک ایسے تاریخی سیاق و سباق میں لکھی گئی جو ہمارے سیاق و سباق سے فرق تھا۔ کلام کا یہ حصہ ان معاشرتی حالات، ماحول، سائنسی خیالات اور دنیا کے بارے میں نظریات کی عکاسی کرتا ہے جو ہم سے فرق تھے۔ چنانچہ لازم ہے کہ متن پر باہر سے نظر ڈالیں۔ یعنی معروضی مطالعہ کریں یعنی اس انداز سے جیسے ہم دوسری قدیم ادبی تصانیف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایسا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو "اصل معنی" دریافت کر لئے جائیں یعنی وہ معنی جو قدیم ترین قارئین نے سمجھے ہوں گے۔ چنانچہ ضروری ہوتا ہے کہ متن کو اس زمانے اور جگہ میں رکھا جائے جس میں وہ لکھا گیا تھا۔ اس کے لئے مندرجہ باتوں کو ذہن میں رکھنا لازم ہے:

۱.۱ وسائل

۱.۱.۱۔ بائبلیم: غور کریں کہ ہم نے "بائبلیم" (جمع کا صیغہ) کہا ہے کیونکہ "بائبل" کا کامل ترجمہ جیسی کوئی چیز ہے نہیں۔ کیا خوب مثال بات ہو اگر ہر شخص بائبل "عبرانی" (اکثر و بیشتر پرانا عہد نامہ)، "ارامی" (آدھادانی ایل، عزرا کے کچھ حصے اور دوسری کتابوں میں کہیں کہیں کوئی آیت) اور "یونانی" (پورا نیا عہد نامہ) میں پڑھ سکے۔ لیکن علما بھی جو یہ زبانیں بخوبی جانتے ہیں دوسرے تراجم استعمال کرتے ہیں تاکہ کسی متن کے اپنے ترجمے کا موازنہ کر سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بائبل کا "کوئی ایک ترجمہ ہی استعمال نہیں کرنا چاہئے۔" ایسا کرنے سے ہم کسی ایک خاص مترجم یا مترجمین کے ایک کردہ کی تشریحی اور تفسیری ترجیحات اور ترجمے کے طریقہ کار تک محدود ہو جائیں گے۔

مگر ہمیں کون کون سے تراجم استعمال کرنے چاہیں؟ خوب، چچا سلا اور سمجھداران انتخاب کرنے کے لئے ہمیں ترجمے کی سائنس کے بارے میں واقفیت ہونی چاہئے۔

سب سے پہلے قاری کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جو ترجمہ وہ استعمال کر رہا/رہی ہو وہ براہ راست اصل زبانوں سے کیا گیا یا نہیں۔ ایسے بہت سے مسودے موجود ہیں جو دوسرے تراجم کی "توافقت" ہیں یا (اسی یا دوسری زبانوں سے) تراجم کے تراجم ہیں۔

قاری کو "مقی متعید" سے بھی کچھ نہ کچھ واقفیت ہونی ضروری ہے۔ اصل متن کیا تھا جس کا ترجمہ کیا جا رہا تھا؟ اس سے وہ مقی اشارے (نوٹ) سمجھنے میں خاص مدد ملتی ہے جو بعض مسودوں کے حواشی میں دیئے ہوئے ہیں۔

ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ترجمہ کرنے میں لسانیات کا کونسا انداز نظر ملحوظ رکھا گیا تھا۔ مترجم کو کونسا انداز نظر کی پیروی کر رہا تھا؟ کئی "تراجم" کم و بیش "لفظی" ہیں۔ مترجم نے اصل زبان کے الفاظ کے لغوی معانی، صرف و نحو (قواعد زبان) اور ادبی اسلوب کی پیروی کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ترجمہ باضابطہ مطابقت ہے۔ پھر "آزاد" یا "بے قید" تراجم بھی ہیں۔ انہیں "تأویلات" یا "توضیحات" یا "آزاد بیان" کہتے ہیں۔ یہ تفسیر کے مقاصد کے لئے بہت کارآمد اور مفید نہیں ہوتے۔ آخر میں وہ تراجم ہیں جن میں حرکی "یا" تقاطعی ہم قدری کا اصول استعمال کیا گیا ہے۔ ان تراجم میں ماخذ زبان کے الفاظ، محاورات، صرف و نحو کی ساختوں یہاں تک کہ ادبی ہیئتوں یا اسالیب کا ترجمہ کرنے کے لئے ماخوذ زبان کی وہ ہم قدر اصطلاحات اور تراکیب استعمال کی گئی ہیں جو معمول کے مطابق اور فطری معلوم ہوتی ہیں۔ تفسیر کرنے کے لئے ہمیں کم سے کم دو تراجم استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک باضابطہ مطابقت والا ترجمہ جو ہمیں ماخذ متن کے "اصل ذائقے اور جاشنی" کے قریب تر لے آئے اور دوسرا تقاطعی ہم قدری والا ترجمہ جو ہمیں متن کے پیغام کو بہتر طور پر سمجھائے۔

انگریزی بولنے والے اور انگریزی دان قارئین کے لئے (Today's English) TEV (Version
Revised Standard) RSV اور تقاطعی ہم قدری والے ترجمے کی اور (Version
New Revised Standard Version) NRSV یا باضابطہ مطابقت والے ترجمے کی اچھی مثالیں ہیں۔

۱.۱۔۲۔ کثیر الحوالہ کتب: وہ کتب جو نئے عہد نامہ پرانے عہد نامہ یا پوری بائبل کے وہ تمام حوالے دیتی ہیں جہاں کوئی ایک لفظ استعمال ہوا ہے مثلاً "کلید الکتاب"۔ کثیر الحوالہ کتب تفسیر کرنے کا اہم اور بنیادی ذریعہ ہیں۔ اس طرح یہ معلوم کرنے میں مدد ملتی ہے کہ کوئی لفظ کیسے استعمال ہوا ہے، بائبل میں کہاں کہاں آیا ہے اور کس سیاق و سباق میں استعمال ہوا ہے۔ یہ کتابیں موضوعاتی مطالعے کے لئے

دیکھئے باب ۱۶ اور ۱۷ بالترتیب بعنوان "میراثی بائبل کا متن" اور "نئے عہد نامہ کا متن"۔

(مکاتبات کا موضوع) اور بائبل کی کتابوں کے موضوعات کا تعین کرنے میں بہت مفید ہیں۔

۱.۱۔ ۲۔ بائبل کی لغات اور دائرۃ المعارف یا قاموس العلوم: یہ کتابیں وہ تمام معلومات فراہم کرتی ہیں جو کسی متن کو اس کے خاص یا عمومی سیاق و سباق میں رکھنے کے لئے درکار ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کسی شہر یا پہاڑ کے بارے میں تفصیل معلوم کر سکتے ہیں۔ دیگر معلومات کے علاوہ ان میں الہیات کے تصورات (مثلاً برگزیدگی یا گناہ) پر مختصر مقالے، بائبل کے اہم کرداروں کی سوانح حیات اور آثار قدیمہ، تواریخ اور ثقافتی معلومات بھی شامل ہوتی ہیں۔ ان میں نقشے اور زمانی خاکے بھی ہوتے ہیں جو بائبل کی انفرادی کتابوں کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔

۱.۱۔ ۳۔ تفاسیر: جگہ کی کمی کے باعث ہم بائبل کی ہر کتاب پر مفید تفاسیر کی فہرست دینے سے قاصر ہیں۔ البتہ ہم عمومی رہنما اصول پیش کرتے ہیں کہ کسی تفسیر کی کتاب کا چناؤ اور استعمال کیسے کرنا چاہئے۔ سب سے پہلے بائبل کے طالب علم کو اصول بنالینا چاہئے کہ جب تک خود مطالعہ نہ کر لے کوئی تفسیر استعمال نہ کرے۔ شخصی طور پر مطالعہ کرنے سے پہلے تفسیر کا سہارا لینے سے آپ دو باتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اول، کلام کے حوالہ پر خود استفسار کرنا۔ دوم، اپنی کوشش سے باتیں دریافت کرنے کا احساس ملانیت یا تسکین۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ تفاسیر استعمال کرنے سے گریز کریں جو عبادتی ہم کے غور و فکر کی حامل ہوں کیونکہ وہ براہ راست پیغام کے عملی اطلاق کی طرف لے جاتی ہیں اور تفسیر کا کام شروع کرنے میں حوصلہ افزائی نہیں کرتیں۔ بہترین تفاسیر وہ ہیں جو پہلے کتاب کا مکمل تعارف پیش کرتی ہیں۔ پھر تفصیل سے بیان کرتی ہیں کہ یہ کتاب کہاں، کب اور کس نے لکھی اور کیوں اور کس کے لئے لکھی۔ اس کے بعد کتاب کا خاکہ اور الہیات کے ان موضوعات کا خلاصہ پیش کرتی ہیں جن پر اس کتاب میں بات کی گئی ہے۔ ان کے علاوہ یہ تفاسیر متن میں پائے جانے والے بیان (وعدہ، بحث) پر مرحلہ وار بحث کرتی ہیں جس میں ترجمے کے مسائل و مشکلات، متن کی ہر اکائی کی ساخت اور ہیئت اور دیگر تفصیل شامل ہوتی ہیں جو آپ کو وہ حوالہ کلام بہتر طور پر سمجھنے کے لئے درکار ہوں۔ یہ تفاسیر عموماً قاری کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کرتیں کہ اس متن کا اپنی زندگی پر کیسے اطلاق کرنا ہے بلکہ یہ تفاسیر قاری کو وہ حوالہ کلام اس طرح سمجھنے میں مدد کرتی ہیں جیسے اس کتاب کے نہایت پہلے یا ابتدائی قارئین نے سمجھا ہو گا۔ انہیں یہ بتانے سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ کس بات کا یقین کریں، بلکہ جب آپ خدا کے کلام کا

سجیدگی سے منظم طور پر مطالعہ کر لیں تو آپ کو خود فیصلہ کرنے میں مدد کرتی ہیں۔

۱.۱۔۵۔ تاریخ کی کتابیں (پرانے اور نئے عہد نامہ کی): یہ کتابیں بائبل کی کتابوں اور عبارتوں کو اس تاریخی سیاق و سباق میں رکھنے میں مدد کرتی ہیں جن کے حوالے وہ خود دیتی ہیں اور جس میں مصنف اور اصل قارئین رہتے تھے۔ یہ بائبل کے طالب علم کو بائبل کی تاریخ کی زیادہ حقیقت پسندانہ تاریخ فراہم کرتی ہیں اور بائبل کی کتابوں اور کرداروں کو صحیح تاریخی مناظر میں پیش کرتی ہیں۔ یہ یاد رکھنا از بس ضروری ہے کہ مستند فہرست کی ترتیب (جس ترتیب میں کتابیں بائبل میں نظر آتی ہیں) ضروری نہیں کہ وہی تواریخی ترتیب ہو جس میں واقعات رونما ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات ایک ہی کتاب میں ابواب کی ترتیب ان واقعات کی ترتیب سے مطابقت نہیں رکھتی جو ان میں درج ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھئے برمیڈ کی کتاب۔

۱.۲۔ لسانی ملاحظات: ”بائبلین“ کے زیر عنوان حصہ دیکھئے۔

یہ رائے بہت اچھی ہے کہ تفسیر کرتے وقت بائبل کے اُس ترجمے (ورژن) کو بنیاد کے طور پر استعمال کیا جائے جو ہماری مسیحی جماعتیں عام استعمال کرتی ہیں۔ رومن کاتھولک اکثر نیو رومینٹیم بائبل ”NJB“ (The New Jerusalem Bible) یا نیو امریکن بائبل ”NAB“ (The New American Bible) استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ پروٹسٹنٹ ”NRSV“ (New Revised Standard Version) یا کوئی دوسرا ورژن مثلاً ”TEV“ یا ”REB“ (Revised English Bible) استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا بنیادی مطالعہ اور آپ کی مجوزہ تصحیح یا تصرف اُسی ترجمے (ورژن) پر مبنی ہونا چاہئے۔ صرف و نحو قواعد زبان اور ادبی ساخت یا ہیئت پر آپ کا تبصرہ بھی اُسی ورژن پر مبنی ہونا چاہئے۔

تفسیر کے اس مرحلے پر بلکہ ہر اگلے مرحلے پر بھی یہ سیکھنا ضروری ہے کہ درست سوال پوچھے جائیں۔ مثال کے طور پر ترجمے کے تعلق سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ مترجم نے یہ لفظ یا وہ لفظ کیوں چنا۔ کیا وجہ ہے کہ بعض موقعوں پر مختلف تراجم میں نمایاں اور اہم اختلافات پائے جاتے ہیں؟ ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہئے کہ مترجمین متن کی تشریح بھی کرتے ہیں۔ انہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اصل

زبانان کے مخصوص الفاظ اور ہیئتوں اور ترکیبوں کا ترجمہ کیسے کریں۔ ان کے بعض فیصلے متن کے مضمون کو
 کمزور کر دیتے یا بدل دیتے ہیں۔ تفسیر کرتے وقت آپ کو ان مقامات پر نظر رکھنی چاہئے جہاں (دانت یا
 لبر دانت) ممکن ہے الفاظ کے چٹاؤ کا فیصلہ عقیدہ، نسل، نظریات یا دوسری وجوہ کی بنا پر کیا گیا ہو۔

ہو سکتا ہے بعض مقامات پر مترجمین نے حصہ کلام کے بعض جملوں کی ساخت، بعض الفاظ یا دیگر
 اجزائے کلام (حروف ربط، حروف عطف، سابقوں، لاحقوں وغیرہ) پر خاطر خواہ توجہ نہ دی ہو۔ ہمیں کئی
 وقت تراجم کو موازنہ کرنا، عبرانی بائبل یا تفصیلی تفسیر پر حتمی ہو کر ایسا اچھا ترجمہ تیار کر سکیں جو عربی ہم
 قدری کی خصوصیات بھی رکھتا ہو اور اس حصہ و کلام کی ساخت اور جیت سے بھی انصاف کرتا ہو۔ آئیے
 ہر استثناء ۵: ۱۷-۲۱ (دس احکام کا آخری حصہ) ایک مثال کے طور پر استعمال کریں۔ NRSV اور
 خروج ۳۰: ۱۳-۱۷ میں اس حصے کے تقابلی مطالعے سے فوراً معلوم ہو جائے گا کہ دونوں متون میں
 ایک ہی آواز منافی انداز (نخل نہیں) سے ہوتا ہے۔ (تو..... نہ کرتا)۔ البتہ استثناء ۵: ۱۷-۲۱ کے عبرانی
 متن میں آیت ۱۸، ۱۹، ۲۰ اور ۲۱ میں جزو جملہ "تو..... نہ کرتا" سے پہلے حرف عطف "اور" لگایا گیا
 ہے۔ ان بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے NRSV میں ان آیات میں ہر ایک کے شروع میں حرف عطف
 (اور نہ...) استعمال کیا گیا ہے (بلکہ آیت ۲۱ میں Neither دوبارہ آیا ہے)۔

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت (۱۷-۲۱) ایک اکائی ہیں یعنی ان سب کو ملا کر ایک حکم
 کے طور پر پڑھنا چاہئے۔ حرف عطف neither (اور نہ...) استعمال کر کے مترجمین نے مصنف کے
 مشاہدہ کا احترام کیا ہے، اس لئے کہ استثناء میں ان احکام کی ساخت خروج ۳۰: ۱۷-۱۷ کی ساخت سے
 فوق ہے۔ بعض اوقات براہ راست اصل زبان (عبرانی، آرامی، لاطینی) میں دیکھنے یا تفصیلی تفسیر پڑھنے
 سے متنبہ کی کوئی ایسی بات یا باتیں سامنے آجائے گی جو امر بڑی تر جے (درژن) میں شاید وہ گئی ہو۔
 اس قسم کی ایک بات استثناء ۹: ۶ میں نظر آتی ہے۔ KJV میں یوں ہے۔

"And thou shalt write them upon the posts of they house, and
 on thy gates."

"اور تو ان کو اپنے گھر (مکان) کی چوکھٹوں اور اپنے پھاگوں پر لکھتا۔" عبرانی اسم "Sa'ar"
 کا ترجمہ اکثر تراجم میں "پھاگوں" کیا گیا ہے۔ اس سے مراد ذاتی گھروں (مکانوں) کے پھاگے نہیں،

جیسا کہ اکثر انگریزی تراجم تاثر دیتے ہیں۔ اے حقیقت یہ ہے کہ

"Write these laws on the door frames of your frames and on your gates"

مکانوں کے پھانگ شاذ و نادر ہی ہوتے تھے۔ پرانے عہد نامہ میں اس اسم سے خراشہ کے دخل کے (اور آسمان کا اور شیول یعنی عالم ارواح کا) پھانگ ہوتی تھی۔ یہ مفہوم اس طرح بہتر طور سے ادا کیا گیا ہے:

شہر کے پھانگوں پر لکھنے سے یہ بات یعنی ہو جاتی تھی کہ خدا کی یہ تعلیمات مسلسل عام لوگوں کے سامنے اور نگاہ میں رہیں گی کیونکہ شہر کا پھانگ عوام کی سرگرمیوں اور کاروبار کا مرکز ہوتا تھا۔

اس مرحلے پر ہمیں زیر غور حصہ کلام کے صرف دغموں کے پہلوؤں کا بھی مطالعہ کرنا چاہئے۔ الفاظ اس خاص ترتیب میں کیوں رکھے گئے ہیں؟ جب کبھی کوئی غیر معمولی صرنی دغموں کی ساخت سامنے آئے تو اسے خاص احتیاط اور غور سے دیکھنا چاہئے کہ مصنف نے معمول کی ساخت کی بجائے یہی صرنی دغموں کی ساخت کیوں استعمال کی۔ متن کا اس طرح مطالعہ کرنے کے لئے آپ کو گرامر کا پورا پورا علم درکار ہوگا۔ ماخوذ زبان کے علم سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جس متن کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں وہ واقعی انگریزی زبان ہے یا عبرانی یا یونانی کا رنگ لئے ہوئے انگریزی زبان ہے۔ جہاں تک اصل زبان کا تعلق ہے اگر آپ عبرانی یا یونانی سے نااہل ہیں تو کوئی معیاری تفصیلی تفسیر بہت مدد دے سکتی ہے۔ ہر حصہ کلام کے لئے صرف دغموں کے لحاظ سے تفصیلی یا جامع تنقیدی جائزہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تاہم کبھی کبھی ضرورت ہوگی کہ زیر مطالعہ حصہ کلام کو دوبارہ لکھیں اور اس کی ساخت یا ہیئت کے بنیادی عناصر کو خاکے کی صورت میں دکھائیں۔

۱. NIV میں یوں ہے۔

Write them on the doorframes of your houses and on your gates.

جبکہ NASB اور RSV دونوں میں یوں ہے۔

"And you shall write them on the doorposts of your house and on your gates" Write these laws on the door frames of your frames and on your gates."

۱۔ حصہ کلام کی ساخت اور ہیئت

دیگر مراحل کے مقابلے میں یہ دو مرحلے ہیں جب آپ تفسیر کے لئے زیر نظر متن پر ادبی تحریر کی حیثیت سے غور کریں گے۔ ہر تفسیر میں ادبی تنقید لازماً شامل ہوتی ہے۔ اس لئے متنوں کے ادبی تجزیے کے بارے میں یکمنا بہت اہم ہے۔

۱.۳۔ اس مرحلے پر ہم اس ہیئت کا مطالعہ کرتے ہیں جو مصنف نے اپنے پیغام کو ایک خاص شکل دینے کے لئے استعمال کی ہے۔ متعلقہ حصہ کلام کہاں سے شروع ہوتا اور کہاں پر ختم ہوتا ہے؟ متن کے قطع سے کون کونسے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل اور ایک دوسرے سے منسلک ہیں؟ کون سے الفاظ اور تراکیب کی تکرار ہوئی ہے (متراوقات اور متضادات پر توجہ دینا) کیا اس ساخت کے اجزائے ترکیبی کی نشاندہی کے لئے صرفی و نحوی علامات استعمال کی ہیں؟ اصل مضمون کیسے آگے بڑھ رہا ہے؟ کیا یہ نقطہ خروج یا انتہا کی طرف جارہا ہے؟ (مثال کے لئے دیکھئے خروج ۱:۳-۱۵)۔ کیا متن کے سارے حصے مرکزی طرف توجہ مبذول کراتے ہیں؟ (مثال کے لئے دیکھئے خروج ۶:۲-۸، استثنا ۶:۵-۲۲)۔ کیا قاری کو بار بار آواز کی طرف لے جایا جارہا ہے؟ (مثال کے لئے دیکھئے استثنا ۳:۶-۹)۔

خروج ۱:۳-۱۵ ایک ایسے حصہ کلام کی اچھی مثال ہے جس میں ساخت کو اہمیت حاصل ہے۔ متن کو توجہ سے پڑھنے، دہرائے گئے الفاظ اور تصورات پر توجہ دینے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اکائی دو حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے حصے (آیات ۱-۹) کو ایک کرنے والا تصور "دیکھئے" کا مل ہے اور اس کے لئے مصدر "دیکھنا" (نظر کرنا، نگاہ کرنا) خود فعا اور اسم "منظر" ایک دفعا آیا ہے۔ دوسرے حصے (آیات ۱۰-۱۵) میں ایک کرنے والا تصور "بھیجتا" ہے اور مصدر "بھیجتا" پانچ دفعا اور فعل "جا" ایک دفعا آیا ہے۔ اگلا قدم ہو گا واقعے کے اہم کرداروں کی شناخت یا نشاندہی کرنا۔ کردار کون کون ہیں اور ان کے فعل کا ہدف کون کون ہیں؟ آیات ۱-۹ میں دیکھنے کے فعل کا فاعل موتی ہے۔ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے (آیت ۲)، وہ نگاہ کرنا اور جلتی ہوئی جھاڑی دیکھتا ہے (آیت ۳)، وہ منظر دیکھنا چاہتا ہے (آیت ۴)، وہ دیکھنے کے لئے جاتا ہے (آیت ۵)، وہ دیکھنے (نظر کرنے) سے ڈرتا ہے (آیت ۶)۔ لیکن خدا ابھی اعلیٰ کا فاعل ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ موتی دیکھنے کو آ رہا ہے (آیت ۳)، وہ اپنے لوگوں کی مصیبت دیکھتا

ہے (آیت ۷)، وہ اپنے لوگوں پر ہونے والا ظلم دیکھتا ہے (آیت ۹)۔ اس حصہ کلام کی حرکت بھی دلچسپ ہے۔ موتی دیکھنے کو آگے بڑھتا ہے اور انجام کار خود دیکھا جاتا ہے۔ وہ خدا کو دیکھنا چاہتا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا بلکہ خدا اسے دیکھتا ہے جیسا اس نے اپنے لوگوں کی تکلیف دیکھی ہے۔

آیات ۱۰-۱۵ میں ”بھینچنے“ کے عمل کا قائل صرف خدا ہے، اور موتی وہ ہے جسے خدا کی طرف سے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن یہاں بھینچنے والے اور بھیجے جانے والے کے درمیان فعالیت بھی دلچسپ اور قابل غور ہے۔ چنانچہ ہمیں صدر ”بھینچنا“ کے بار بار استعمال کے ساتھ ساتھ ”میں ہوں“ کے فارمولے کے استعمال پر بھی غور کرنا چاہئے۔ یہ حصہ کلام عروج کی طرف بڑھتے ہوئے ہمیں موتی کے اُسے سے ہوئے ”میں کون ہوں؟“ (آیت ۱۱) سے خدا کے ”ہونے“ کی کئی صورتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ”میں تیرے ساتھ رہوں (ہوں) گا“ (آیت ۱۲) ”میں جو ہوں سو میں ہوں“ (آیت ۱۳) ”میں جو ہوں“ (آیت ۱۴) سے آگے خدا کے شاہان نام ”یہوہ“، اُردو ترجمے میں ”خداوند“ (آیت ۱۵) تک یہ عمل پہنچتا ہے۔

یہ حرکت اس طرح چلتی ہے (۱) موتی جو دیکھنے سے شروع کرتا ہے وہ ”دیکھے جانے“ پر انجام پذیر ہوتا ہے (آیات ۱-۹) اور ساتھ ہی اسے دعوت ملتی ہے کہ خدا کی نظروں سے وہ کچھ دیکھے جو خدا دیکھتا ہے یعنی اُس کے لوگوں پر ہونے والا ظلم (آیات ۷-۹)۔ (۲) موتی جسے بھیجا جاتا ہے، وہ اپنے بھیجے جانے کے مقصد کو صرف اُس وقت پورا کرنے کے قابل ہوگا جب اس کا کردار ”میں“ خداوند کے ”میں“ میں بدل جائے گا۔ بشریت جو شروع میں صرف بشری ہے، وہ الوہیت سے ملیںس ہے اور الوہیت اور بشریت کا اتصال خروج کا حیرت انگیز کارنامہ سرانجام دیتا ہے۔

۱. ۳. ۲- کلام کے زیر نظر حصہ کی نحوی ساخت کے ساتھ ساتھ اُس کی ادبی ہیئت کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ”یہ کس قسم کا ادب ہے؟“

ہر لفظی ابلاغ خواہ وہ زبانی یا تحریری ہو، اُس کے دو لائحہ جزد ہوتے ہیں: ہیئت اور مواد۔ مصنف نے اپنے پیغام کے ابلاغ کے لئے کونسی ادبی ہیئت منتخب کی ہے؟ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہیئت اور مواد دونوں میں پیغام موجود ہوتا ہے۔ کوئی زیور پڑھنے اور پولیس کا کوئی خط یا ڈکاشن کی کتاب پڑھنے میں بہت فرق ہے۔ ہمیں تمثیل اور نظوریائی (Liturgical) متن میں فرق کو بھی جاننے

کی ضرورت ہے۔

ہم نے مثال کے لئے جو حصہ کلام (خروج ۱۳-۱۵) چنا ہے، اُس میں ہم خُدا اور موسیٰ کے درمیان باہمی تعامل دیکھتے ہیں۔ ایک ملاقات ہوتی ہے (آیات ۱-۳ الف)۔ خُدا موسیٰ سے حکام ہوتا ہے اور اُسے بتاتا ہے کہ میں کون ہوں اور تم سے کیوں بات کر رہا ہوں (آیات ۳-۹)۔ خُدا موسیٰ کو اپنے لوگوں کو چھڑانے کی ذمہ داری تفویض کرتا ہے (آیت ۱۰)۔ موسیٰ عذر یا اعتراض کرتا ہے (آیت ۱۱) اور بالآخر خُدا ایک وعدہ کرتا ہے، اُسے ایک نشان عطا کرتا ہے اور اپنا پاک نام ظاہر کرتا ہے (آیات ۱۳-۱۵)۔ اس سارے باہمی تعامل کو ”موسیٰ کی بلا ہٹ اور تقرر“ کا نام دیا جاسکتا ہے۔ اپنی نقطہ نگاہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا متن ہے جو بلا ہٹ کی بات کرتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں کئی حصے ہیں جو اسی نمونے کے مطابق ہیں۔ ان میں قضاۃ ۱۱: ۶-۲۴، یسعیاہ ۱: ۶-۱۳، یرمیاہ ۱: ۳-۱۹ بھی شامل ہیں۔

۴.۱۔ حصہ کلام کا سیاق و سباق

۱.۴.۱۔ تواریخی سیاق و سباق: اب ہم اس دور اور ثقافت پر نظر ڈالتے ہیں جس میں مصنف اور اُس کے قارئین رہتے تھے۔ پڑوسی قوموں میں کیا واقعات ہو رہے تھے؟ یہ کتاب کیوں لکھی گئی؟ یہ کتاب لکھنے میں مصنف کا مقصد کیا تھا؟ یہ آخری دو سوال تفسیر کے اُس مرحلے پر پیدا ہوتے ہیں جسے ”متن کی تالیف یا تدوین کی تواریخ“ کہتے ہیں۔ کلام کے بہت سے حصوں میں جغرافیہ اہم ہوتا ہے۔ دوسرے حصوں کے لئے ہمیں بائبل سے باہر کے متون سے استفادہ کرنا چاہئے۔

بہت دفعہ ہمیں اُس اثر کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی جو خُدا کے لوگوں کی تاریخ میں اُس پیغام نے کسی خاص حصہ کلام کے وسیلے سے چھوڑا، یا اُس تصور کو اُن لوگوں نے تاریخ کے مختلف مراحل پر مرتب کیا۔ بائبل کے مطالعے میں اس طریقہ کار کو ”روایت کی تواریخ“ کہتے ہیں۔ کیا یہ اس واقعے یا نظم کا اصل بیان ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں؟ کیا اس حصہ کلام کا اصل بیان دستیاب ہو سکتا ہے؟

ایسے مطالعے کے لئے کلام کے بعض حصے بہت ہی عمدہ ہیں۔ مثلاً دس حکم اور ”مبارکبادیاں“ کیونکہ بائبل میں ان کے فرق فرق بیان ملتے ہیں۔ الہیات کے بعض تصورات یا موضوعات مثلاً خروج ۱: ۱-۱۷ کا مطالعہ اُس بے مثال اثر پر روشنی ڈالے گا جو اُن واقعات نے بائبل ایمان کی تاریخ کے مختلف

مرحلہ پر مرتب کیا۔

دس حکموں کے مختلف بیانون (خروج ۱:۲۰-۱:۲۱، استثنا ۶:۵-۲۱، زبور ۸۱:۹-۱۰، یوحنا ۲:۲۲) کے مطالعہ اور اس کے ساتھ متن میں اُن کی جملہ بندی اور اُن پر تبصروں کے بغور مطالعے سے پتہ چلے گا کہ دس حکموں اور ان کے پیغام نے عبرانی لوگوں کی تاریخ کے بعض نازک اور بحرانی ادوار میں کیا اور کیسے اثرات مرتب کئے تھے۔ علاوہ ازیں یہ تبدیلیاں اور اضافے ظاہر کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سے حکم زیادہ اہم گردانے جاتے تھے اور کس طرح انہوں نے تاریخ کے مختلف مراحل میں اور مختلف جغرافیائی مقامات پر فیصلہ کن کردار ادا کیا۔

خروج ۱:۳-۱۵ کی اہمیت اور پیچیدگی برسوں سے بائبل کے مطالعاتی اجلاسوں میں زیر بحث رہی ہے۔ کلام کے اس حصے کی اتنی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ اسی میں خدا کا جلالی اور پاک نام "یہوہ" ظاہر کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں یہ حصہ اس ساری بات کا مجموعہ ہے جسے خروج کی "تعلیم اور منادی" کہا جاتا ہے (خروج ۶:۳-۸ اور ۱۵:۳-۱۵، مقابلہ خروج ۲:۶-۸، استثنا ۲۶:۵-۱۰)۔

خروج ۱:۳-۱۵ کی پیچیدگی کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ ادبی اور الہیاتی روایات کے اتصال اور انضمام کو منعکس کرتا ہے۔ یہ روایات دو مختلف اوقات میں دو مختلف مقامات سے اُبھریں۔ کلام کے اس حصے میں (خروج ۱۱:۳-۱۵) جہاں "یہوہ" نام پہلی دفعہ ظاہر کیا گیا ہے اُن متون (خروج ۲:۳، ۱۳ اور ۱۷) کو شامل کرنے کی یہی ایک وضاحت ہو سکتی ہے کہ یہ نام ایسے استعمال کیا گیا ہے جیسے لوگ اسے پہلے سے جانتے ہیں۔ چنانچہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خروج ۱:۳-۱۵ اور روایات کے ادغام کو منعکس کرتا ہے۔

۱۔ ان سارے حوالوں میں ہمیں مندرجہ ذیل عناصر ملتے ہیں۔ مگر میں تکلیف اور مصیبت۔ "یہوہ" اپنے لوگوں کی فریاد سننا، انہیں رہائی دلانے اور ملک موعود میں لے جانے کو اُتر آتا ہے۔ تاریخی نقطہ نگاہ سے تحقیقی مطالعے کے مطابق ان میں سے ہر ایک حوالہ ان تاریخی واقعات سے منسلک ہے جو بنی اسرائیل کی زندگی میں فیصلہ کن ثابت ہوئے۔ ان کا خاکہ کچھ یوں ہے: خروج ۶:۳-۸ کا تعلق دسویں صدی ق م سے ہے جو داؤد اور سلیمان کے عہد حکومت کا زمانہ ہے۔ خروج ۱۵-۱۷ نوں اور آٹھویں صدی ق م سے منسلک ہے جو ایلیاہ نبی اور یوحنا نبی کی خدمات کے درمیان کا زمانہ ہے۔ استثنا ۲۶:۵-۱۰ کا تعلق متوطا پر ظہور سے فوراً پہلے اور بعد کے زمانے سے ہے اور خروج ۲:۶-۸ کا تعلق اسیری کے بعد کے اُس زمانے سے ہے جب اسیر یروشلیم کو واپس آئے۔

ایک روایت وہ جس میں "یہوہ" کا نام پہلے سے استعمال ہو رہا تھا اور دوسری وہ روایت جس میں یہ نام اس موقع پر پہلی دفعہ ظاہر کیا گیا ہے۔^۱

اس روایت کے مطابق "یہوہ" نام انوس کے زمانے میں استعمال ہونا شروع ہوا تھا۔ "اور سیت" کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اُس نے انوس رکھا۔ یہ پہلا آدمی تھا جو یہوہ (یہوداہ) کا نام لے کر دُعا کرنے لگا۔" (پیدائش ۲۶: ۳-۵ NUB)۔ اس روایت کا راوی یہ بتانا اور اس پر زور دینا ضروری سمجھتا تھا کہ "یہوہ" نام ابتدائے آفریش ہی سے نیا نوع انسان کو معلوم تھا اور خالق خدا وہی چھڑانے والا خدا ہے جس نے مصر سے خروج میں لوگوں کی رہنمائی کی۔ "یہوہ" نام کے دیلے سے اسرائیل کی تاریخ نیا نوع انسان کی تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کیونکہ جنوبی یہوداہ کی روایت میں اس عالمگیر تشریش کو مرکزیت حاصل ہے کہ کل نیا نوع انسان الہی برکت میں شامل ہوں۔^۲

۱۔ بہت سے ملّا اس نظریے کے حامی ہیں کہ پیدائش، خروج، اہبار اور کنفی میں عین ادنیٰ اور اہمائی روایات باہم گھٹی ہوئی ہیں۔ ان روایات کو انگریزی کے حروف (یہوہ سے وابستہ) E (اولم سے وابستہ) اور P (کاہن سے وابستہ) سے نامزد کیا گیا ہے۔ اسفار غم کی سادگی بن تین مختلف روایات کو منکسر کرتی ہے۔ یہ تحریریں آخری اور حسی شکل میں یکجا ہونے سے پہلے الگ الگ روایات کی شکل میں موجود تھیں اور لوگ اپنی تاریخ کے مختلف ادوار میں اور مختلف جغرافیائی مقامات میں ان پر عمل پیرا رہے۔ لکھنا سب سے زیادہ تعلق یہوداہ سے اور حمہ شہنشاہت کے دور (دوسری صدی ق م) سے ہے۔ E کا تعلق شاہی سلطنت کی اسرائیلی قوم سے اور متقسم سلطنت کے زمانے (نویں اور آٹھویں صدی ق م) سے ہے۔ P کا تعلق برادری سے اور اسیری کے بعد کے دور سے ہے جب کہ قوم کا پہلے بھی صہرہ میں وجود نہ ہوا تھا۔

۲۔ اکثر انگریزی تراجم میں "یہوہ" (Yahweh) کا ترجمہ "لارڈ" (Lord) ہے جسے ارد میں لہو کہا گیا ہے۔ بعض تراجم نے نام "یہوداہ" (Jehova) استعمال کیا ہے۔ "یہوداہ" عبرانی کے حروف HWH (J) اور نقطہ "اردنائی" Adonai کے حروف ملتے سے مل کر بنا ہے۔ نام "یہوہ" (Yahweh) کے حروف مجھ کے جج میں اردنائی کے حروف ملتے لگانے کی وجہ یہ ہے کہ یہودی "یہوہ" نام کا پاک سامنے تھے کہ اسے زبان سے ادا کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے اور اس کی جگہ "اردنائی" کہتے تھے۔ ربی اردنائی (خدا ادا) کے حروف ملتے "یہوہ" کے حروف مجھ کے جج میں لگا دیتے تھے تاکہ کارئین کو یاد آجائے کہ یہودی بجائے اردنائی کہتا ہے۔ "یہوداہ" کا لفظ پرانے عہد نامہ کے متن میں استعمال نہیں ہوا تھا۔ اس کا استعمال قرون وسطیٰ کے اواخر میں شروع ہوا۔ نیا زمانہ ملّا "یہوہ" کے استعمال کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ اصل کے قریب ترین ہے۔

۳۔ ماہرین کے مطابق پیدائش ۱: ۱-۳ یہودی الہیات کا بہترین خلاصہ ہے۔

خاص الشیاتی روایت "ل" کی مذکورہ بالا وضاحت اُس روایت کی جو زیادہ تواریخی اور تاریخی بھی ہے تردید نہیں کرتی۔ یہ تواریخی روایت شمال میں یعنی اسرائیل میں شروع ہوئی تھی۔ اس شمال روایت (خروج ۹: ۳-۱۵ بمقابلہ خروج ۲: ۶-۳) کے مطابق "یہودہ" نام سوئی کے زمانے میں لوگوں کی مقرر میں غلامی سے رہائی سے پہلے ظاہر کیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں ان متون کے مطابق خدا اپنے آپ کو خروج کے سیاق و سباق میں "یہودہ" نام سے ظاہر کرتا ہے۔ یہ کائنات کا خدا ہے مگر "یہودہ" نام ہمیشہ کے لئے عبرانی قوم کے آغاز سے وابستہ ہے۔ ہوسیع نبی اسے سمجھتا تھا "لیکن میں مُلک مقرر ہی سے خداوند تیرا خدا ہوں اور میرے سوا کوئی معبود کو نہیں جانتا تھا کیونکہ میرے سوا کوئی اور نجات دینے والا نہیں ہے۔" (ہوسیع ۴۳: ۳، مزید دیکھئے ۹: ۱۲)۔

مختلف تواریخی سیاق و سباق کو منکس کرنے والے ان متون کے مطابق لازم ہے کہ لوگوں کے واحد خدا اور خداوند کی یاد ہمیشہ خروج کے واقعے سے وابستہ و پیوستہ رہے کیونکہ یہ عہد کی برگزیدہ قوم کی زندگی کا نہایت نازک اور فیصلہ کن وقت تھا۔ مگر اس کی وجہ کیا ہے؟

شمالی روایت کے راویوں کی تاریخ کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کو اس سخت آزمائش کا سامنا تھا کہ "یہودہ" کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں، خصوصاً بعل کی پرستش کریں۔ ایلہاہ نبی اور ہوسیع نبی کے درمیانی دور کے اسرائیل کی تاریخ ایک ایسی قوم کی تاریخ ہے جس کے لئے بعل کے اثر اور خداوندیت سے بچے رہنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ آزمائش یہ نہیں تھی کہ خدا جس نے کائنات خلق کی تھی اُس پر ایمان رکھنا ترک کر دیا جائے بلکہ آزمائش یہ تھی کہ اُس خدا کو ترک کر دیا جائے جو اسرائیل کا واحد خدا اور خداوند رہا تھا، اُس وقت بھی تھا اور آئندہ بھی رہے گا۔ ان حالات میں یہ نکتہ اہم نہیں تھا کہ ایک عمومی اور عالمگیر خدا پر توجہ مرکوز کرانی جائے بلکہ زیادہ اہم یہ تھا کہ خدا کی یکتائی پر زور دیا جائے یعنی اس حقیقت پر کہ "یہودہ" نبی اسرائیل کا واحد خدا اور خداوند ہے اور اُس کے سوا اور کوئی نہیں۔

چنانچہ جنوبی یہوداہ کی روایت کو اس مقصد نے تحریک دی تھی کہ خشکی اور تری پر یہ منادی اور اعلان کرنا ہے کہ "یہودہ" ابتدائے آفرینش سے بنی نوع انسان کے ساتھ ہے جبکہ شمالی روایت درون بینی کے مقصد پر مرکوز تھی یعنی ایک قوم کی شناخت اور تشخص قائم کرنے کے مقصد پر۔ شمالی سلطنت جغرافیائی لحاظ

۱۔ دیکھئے اسلاطین باب ۱۷-۱۹ اور ہوسیع کی کتاب۔

سے یونانی مذہب کے زیادہ قریب تھی۔ وہاں زیادہ اہم اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ لوگ وقادار رہیں۔ اس کے بغیر اعلان اور منادی کرنے کے مقصد پر زور باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس لئے باہم ایک دوسرے کا ہونے کے تصور پر زور دینا ضروری اور اہم تھا، یعنی یہ وہ اس قوم کا ہے اور یہ قوم یہ وہ کی ہے۔ عالمگیری کا تصور اتنا اہم نہیں رہا تھا یعنی یہ وہ کل بنی نوع انسان کا ہے اور کل بنی نوع انسان یہ وہ کے ہیں۔ اسرائیل یہ وہ کو کھو بیٹھنے کے قریب پہنچ گیا تھا: "کیونکہ تم میرے لوگ نہیں اور میں تمہارے لئے نہیں ہوں" (یہ وہ) نہیں ہوں (ہو سج ۱: ۹)۔ (اردو بائبل = کیونکہ تم میرے لوگ نہیں ہو اور میں تمہارا نہیں ہوں گا)۔

۱. ۲. ۲- ادبی سیاق و سباق: اس سے مراد ہے کہ زیر مطالعہ حصہ کلام کسی بڑے حصے، کسی کتاب، کسی خاص ادبی یا الہیاتی روایت، کسی ایک عہد نامہ یا پوری بائبل میں کہاں واقع ہے؟ اس حصہ کلام کا متصل سیاق و سباق سے کیا تعلق ہے؟ اس قسم کا مطالعہ اس صورت میں بہت نفع بخش ہوتا ہے جب متوازی عبارتیں سامنے ہوں مثلاً دس حکم اور انا جیل متواتر کے بہت سے حوالے۔ یہ مرحلہ ہے جب ہم کسی ایک پوری کتاب (پلینوں، مثنیٰ، خروج، اعمال، استثنائے) یا ادبی مجموعہ (خروج سے گنتی تک، یثوع سے سلاطین تک) کی ساخت، ہیئت اور خاکے پر غور کرتے ہیں۔

در اصل کسی چھوٹی اکائی پر کام کرنے سے پہلے آپ کو متعلقہ کتاب کے پورے ڈھانچے یعنی مجموعی طور پر پوری کتاب سے واقف ہونا چاہئے۔ مجموعی طور پر پوری کتاب سے واقفیت اس کی انفرادی اکائیوں کے پیغام کو اور کل کے اندر اس کے مقام اور مقصد کو سمجھنے کے لئے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ اپنے کل سے الگ تھلک کوئی حصہ جان نہیں رکھتا کیونکہ اس کا پیغام کتاب کے مجموعی پیغام سے وابستہ ہوتا ہے۔

کتاب کے خلاصے تک پہنچنے کے لئے اسے کئی دفعہ پڑھنا چاہئے۔ پہلے وہ حصہ تلاش کریں جو کتاب کے پیغام کو بہترین طور پر مختصراً پیش کرتا ہے۔ یہی حصہ کتاب کی ساخت یا ڈھانچے کے بارے میں کلید کا کام بھی دے گا (مثال: دیکھئے اعمال کے کتاب کے لئے اعمال ۸: ۱، خروج کی کتاب کے لئے خروج ۱۹: ۳-۶) یہ کرنے کے بعد دیکھنا چاہئے کہ پیغام کس طرح آگے بڑھتا ہے۔ خاکہ کیا ہے اور اس کا ارتقا کیسے ہو رہا ہے۔ بالآخر ہم کتاب کا خاکہ لکھ سکیں گے۔

کلام کے کسی حصے کے ادبی سیاق و سباق کا مطالعہ کرنے کے غرض سے بائبل کا وہ ترجمہ استعمال کرنا چاہئے جو اسلوب و بیان میں کم بیش اصل کے مطابق ہو۔ اس طرح وہ کلیدی الفاظ تلاش کرے آسان ہو جاتا ہے جو بار بار دہرائے گئے ہوں (مثلاً فلیتوں میں "سب" اور اس کے مترادفات) اور وہ تراکیب جو اپنے متن میں اپنے خاص مقام کی وجہ سے قارئین کی رہنمائی کرتی ہیں کہ کتاب کا مصنف کہاں کسی نئے حصے کی نشاندہی کرتا چاہتا ہے (مثلاً پیدائش کی کتاب میں "یہ پشتیں ہیں" اور مثنیٰ میں "اس کے بعد یثوع نے... شروع کیا۔")

چونکہ ہم اپنے مطالعے کے لئے خروج ۱:۳-۱۵ استعمال کر رہے ہیں اس لئے اپنے خاکے کے لئے اسی کو مثال بناتے ہیں۔ خروج ایک طویل کتاب ہے جو چالیس ابواب پر مشتمل ہے۔ اسے رواں پڑھنے سے پورے بیان کے تسلسل کا پتہ چل جائے گا جس کے تین بڑے حصے ہیں۔

۱- مصر میں غلامی (باب ۱-۱۱)

۲- خروج اور حالت سفر (باب ۱۲-۱۸)

۳- کوہ سینا پر قیام۔ دس حکم دیئے جاتے ہیں (باب ۱۹-۳۰)

کونسا حوالہ یا حصہ کلام لوگوں کی تاریخ کے ان تین لمحات کا خلاصہ پیش کرتا ہے؟ اس سوال کے جواب کی خاطر ہمیں کتاب دوبارہ اور ذرا کم رفتار سے پڑھنی ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے کہ خروج ۱۹:۳-۶ کتاب کے ان تینوں اجزائے ترکیبی کو یکجا مربوط کر دیتا ہے۔

"تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا کیا اور تم کو گویا عقاب کے پردوں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے کیونکہ ساری زمین میری ہے اور تم میرے لئے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہو گے۔"

خروج کی کتاب کی ایک تفسیر "غلامی سے عبادت گزاری تک" میں ان تین بڑے حصوں کے عنوان تجویز کئے گئے ہیں:

۱- غلامی سے (باب ۱-۱۱)

۲- تک (سفر کا مفہوم ہے) (باب ۱۲-۱۸)

خروج ۱۳-۱۵ پہلے بڑے حصے (باب ۱-۱۱) میں شامل ہے اور اس حصے کے اندر یہ حوالہ اس اکائی میں شامل ہے جو سوئی کی بلا ہٹ کا بیان کرتی ہے (۱۳:۱-۱۷:۳)۔

اس مرحلے پر ہم اس کے مستند ہونے کے سیاق و سباق کو بھی دیکھیں گے۔ ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہوگی کہ بعض کتابیں عبرانی بائبل میں اور ہندادی ترجمے میں ترتیب کے لحاظ سے جہاں ہیں وہاں کیوں ہیں؟ ہر ترجمے میں ان کی ترتیب فرق فرق کیوں ہے؟ کیا یہ فرق اتفاقی ہے یا دانستہ؟ ہم کلام کے بعض حصوں کے لئے بھی یہی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ بائبل کے علاوہ ثوق سے کہتے ہیں کہ علم طبعانی کے مطابق ۱-سلاطین باب ۲۱ اس اکائی کا حصہ ہے جو باب ۱۷-۱۹ پر مشتمل ہے مگر مسوراتی سن (عبرانی بائبل) میں باب ۲۰ اس اکائی کو توڑ دیتا ہے۔ یہ دیکھنا بھی دلچسپی رکھتا ہے کہ مسوراتی سن میں باب ۲۱ ہندادی ترجمے میں باب ۲۰ کے طور پر آیا ہے اور اس طرح متون کو مستوی اکائی کی حیثیت سے مربوط رکھتا ہے۔ اس تبدیل شدہ ترتیب کے الہیاتی مضمرات بہت اہم ہیں۔ ان پر آگے چل کر اس حصے میں بحث کی جائے گی جس کا عنوان ہے "بائبل کے مجموعی سیاق و سباق میں کسی حصہ کلام کی الہیات۔"

۵۔ الہیاتی ملاحظات:

۱.۵۔ حصہ کلام:- حصہ کلام کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ ثانوی موضوعات کیا ہیں؟ مذکورہ بالا مراحل ان سوالوں کے جواب دینے کے لئے بہت اہم ہیں۔

ہم نے دیکھا ہے کہ خروج ۱۳:۱-۱۵ میں خاکہ آیات ۱-۹ سے دو مراحل میں آیات ۱۰-۱۵ تک ہے لیکن ہر ایک وقت ایک ہی مقصد کی طرف جڑتا ہے۔ آیات ۱-۹ میں یہ غور کرنا بھی ضروری ہے کہ دیکھنے کے عمل کے فاعل بدل جاتے ہیں۔ جو شخص "دیکھنے" سے شروع کرتا ہے وہ انجام کار "دیکھا جاتا" ہے۔ دوسرے لفظوں میں "دریافت کرنے والا" "دریافت ہونے والا" بن جاتا ہے۔ سوئی جو "دیکھا" تھا اس کا انجام "دیکھا گیا" پر ہوتا ہے۔

۱۔ پہلی ترجمے میں انبیائے صغیر کو انبیائے کبر سے پہلے دکھا گیا ہے۔ اور خود انبیائے صغیر میں بکاہ کو ماسوں اور یوہان سکندر میں دکھا گیا ہے۔

آغاز میں موسیٰ اپنی انسانی آنکھوں سے جلتی ہوئی جھاڑی دیکھنے لگتا ہے اور اُسے دعوت ملتی ہے کہ خدا کی آنکھوں سے اُس کے لوگوں کا حال اور مستقبل دیکھے "میرے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، میں انہیں مصر سے نکال لانے کو ہوں۔" خدا کے الفاظ کے وسیلے سے موسیٰ اُس کے لوگوں کی موجودہ حالت کو دیکھ سکتا ہے۔ اُن پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ مصیبت میں ہیں۔ جلتی ہوئی جھاڑی جو بھسم نہیں ہوتی (آیات ۲-۳) اور خدا کے الفاظ میں (آیت ۸، ۱۰، ۱۵) موسیٰ مستقبل کو دیکھ سکتا ہے۔ اُس کے لوگ چھڑائے اور بچائے جائیں گے۔

واقعہ جلتی ہوئی جھاڑی خدا کے لوگوں کی علامت ہے۔ وہ ایک ایسی قوم ہیں کہ اُن کے تواریخی تجربے کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ مصر کی حالات انہیں بھسم کر رہی ہے۔ واقعہ حکم یہ ہے کہ وہ کبھی بھسم نہ ہوں "جب تُو ان لوگوں کو مصر سے نکال لائے گا تو تم پہاڑ پر خدا کی عبادت کرو گے" (آیت ۱۲)۔ جو آئین و احکام حورب پہاڑ (کوہ سینا کا دوسرا نام) پر دیئے گئے تھے وہ ہم سب کے لئے آج تک رہنا اصولوں کی حیثیت سے قائم ہیں، اس لئے کہ ہم بھی خدا کی اُمت میں شامل ہیں۔ اُن کے وسیلے سے خدا نے زندگی اور آزادی کے اُن اصولوں کو دوام بخشنی بنادیا جو خرد کے ذریعے سے حاصل ہوئے تھے۔

آیت ۱۰-۱۵ میں ہمیں ایک تبدیلی نظر آتی ہے۔ وہ شخص جو "دیکھا گیا" ہے اور اب خدا کی آنکھوں سے "دیکھتا ہے" اُسے "مقرر اور مامور" کیا جاتا ہے کہ وہ کام کرے جسے خدا نے خود کرنے کی تدبیر کی ہے "میں اُترا ہوں کہ اُن کو..... چھڑاؤں اور اُس ملک سے نکال کر.... پہنچاؤں" (آیت ۸) ".... میں تجھے... بھیجتا ہوں کہ تُو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے" (آیت ۱۰)۔ موسیٰ کو نہ صرف "خدا کی آنکھوں سے دیکھنا" ہے بلکہ اُسے خدا کا قائم مقام بھی بننا ہے اور بالکل وہی کچھ کرتا ہے جو خدا کرتا ہے۔ اُس کے تقرر اور ماموری میں خدا جیسا بننا شامل ہے تاکہ مجوزہ کام مکمل کیا جائے۔

یہی وجہ ہے کہ آیت ۱۱-۱۵ میں موسیٰ کا ڈرا سا "میں کون ہوں؟" آخری تجربے میں خدا کا "میں ہوں" بن جاتا ہے۔ خدا موسیٰ سے کہتا ہے۔ کہ تُو پوچھتا ہے کہ میں (موسیٰ) کون ہوں؟ اچھا، میں تجھے بتاتا ہوں تُو تو ہے اور تُو تو رہے گا اس لئے کہ میں نہیں ہوں۔

موسیٰ اس مقابلے اور تقرر و ماموری کے تجربے میں اپنے "میں" کے ساتھ آتا ہے اور خدا کے "میں" ساتھ آگے بڑھتا ہے کیونکہ اب وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ خدا کی آنکھوں سے دیکھے، خدا کی

قوت میں کام کرے اور خدا کے کام کی تکمیل کرے۔

یہ دو حصے (آیات ۱-۹ اور آیات ۱۰-۱۵) کلم و ستم اور ربانی کے وعدے کے درمیان تناؤ سے باہم جڑے ہوئے ہیں۔ غلامی کے آزادی میں بدل جانے کی اُمید خدا اور انسان کے درمیان اتحاد کے استحکام پر مبنی ہے۔ یہ اتحاد ان لوگوں کی طرف سے ہے جو ظلم و ستم اور غلامی کا شکار ہیں۔

بلاہٹ نہایت گہری روحانی وابستگی یعنی اپنے آپ کو وقف کر دینے سے مشروط ہے۔ ربانی کام بڑی حد تک انسانی "نہیں" کے الہی "نہیں" کے ساتھ یکجان ہو جانے پر منحصر ہے (بمقابلہ مکئیوں ۲: ۲۰، متی ۲۵: ۳۳-۴۰)۔

خروج ۱: ۳-۱۵ میں معمولی اور غیر معمولی کا ایک لطیف استعراج بھی پایا جاتا ہے۔ جس دن کا آغاز عام دن کے طور پر ہوا اتحاد ایک بالکل نیا تجربہ بن گیا۔ چرچا ہے کہ زندگی ختم ہوئی اور چھڑانے والے کی زندگی شروع ہو گئی۔

۲.۵.۱۔ بائبل کے مجموعی سیاق و سباق میں کسی حصہ و کلام کی الہیات: یہ حصہ و کلام کس ادبی یا الہیاتی روایت سے تعلق رکھتا ہے؟ پرانے اور نئے عہد میں اور کس جگہ اس کا اقتباس کیا گیا ہے؟ یہ اقتباس کیسے کیا گیا ہے؟ دوسری کتابوں میں اس حصہ و کلام کے اقتباس میں کیا ہیئت یا اسلوب میں کوئی اختلاف ہیں؟ کیا یہ ایمان کے ان بیانات کی جو بائبل کے دوسرے حصوں میں دیئے گئے ہیں ان میں تصدیق کرتا، تشریح کرتا یا ان پر اعتراض کرتا ہے؟ مطالعے کے اس مرحلے میں یہ اور ایسے دوسرے سوال بہت مفید اور مددگار ہوں گے۔

خروج ۱: ۳-۱۵ کا مرکزی عنصر ہے الہی "نہیں" اور انسانی "نہیں" کا باہم ادغام۔ یہ نکتہ ان خصوصیات سے نمایاں ہو گیا تھا جن کا ذکر ہم نے شمالی روایت، ایلیا کی زندگی اور ہوسیع کی خدمت کے ضمن میں بحث میں کیا تھا۔ جب تک لوگوں کا "نہیں" ان کے خدا اور خداوند "یہوہ" کے "نہیں" میں مدغم نہ ہو وہ زندہ نہیں رہ سکتے، اپنے مقصد حیات کو پورا کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ انہیں بت پرستی کے خلاف اتنی سخت جدوجہد کیوں کرنی پڑتی تھی۔ چونکہ یہوہ کو اپنے لوگوں سے محبت ہے اس لئے وہ اجازت نہیں دے سکتا کہ کوئی غیر معبود ان کی زندگیوں میں درآئیں۔ غیر معبودوں کے لئے ذرا سا راستہ کھل جانے سے "یہوہ" اور اسرائیل میں جدائی آجائے گی اور اس طرح ان کو باہم

باندھنے والا عہد ٹوٹ جائے گا۔

خدا کا "نہیں" جو خروج کے وقت سے (خروج ۱:۳-۱۵) قوم کے "نہیں" سے جڑ گیا تھا لازم ہے کہ وہ عہد کی برگزیدہ قوم سے ان کی تاریخ کے آخر تک جڑا رہے۔ اس لئے یہ اتنا ضروری اور اہم تھا کہ خروج ۱:۳-۱۵ نویں اور آٹھویں صدی ق م کے ان سارے مشکل سالوں کے دوران مسلسل اطلاق کرتا رہے۔ اس حصہ کلام کو ہمیشہ تک کے لئے ان بیانات کے ساتھ جڑا رہنا چاہئے جو ۱-سلاطین ۱۸:۳۹-۳۰ ہوسیع ۱۲:۹ اور ۱۳:۳ میں نظر آتے ہیں۔

یہ بیانات ایک اور ظلم و ستم کے سیاق و سباق میں پیش کئے گئے تھے۔ وہ ظلم و ستم نہیں جو خروج ۱:۳-۱۵ میں مذکور ہے (یعنی اس قوم پر مصر میں ہونے والا ظلم و ستم)۔ یہ دوسرا ظلم و ستم کنعانیوں کی طرف سے تھا۔ یربعام بادشاہ کے دنوں (۹۲۲ ق م) ہی سے اسرائیلی کنعانی مذہب اور ثقافت کے ساتھ مکمل کھلا "نا جائز تعلقات" کا کھیل کھیلتے آرہے تھے۔ اسے آخر تک کھیلتا ان کی تاریخ کا مقدر تھا۔ ایک اور ظالم یعنی سلیمان بادشاہ کے ظلم و جبر سے ان کی رہائی (۱-سلاطین باب ۱۲) ایک خروج کبھی جاتی تھی جس کی راہ یہود نے دکھائی تھی۔ البتہ استثنائی کتاب تصنیف کرنے والے مورخ اور الہیات کے عالم کے مطابق اس "رہائی" کا پیشوا ایک نیا موسیٰ یربعام تھا اور اس رہائی نے بہت چالاکی اور عیاری سے "یہود" کو بعل کے ساتھ ملا دیا اور بہت جلد سمجھا جانے لگا کہ نہ صرف سلیمان کے ظلم سے "خروج" بلکہ مصر سے خروج بھی یہود کا نہیں بلکہ دوسرے معبودوں کا کام ہے (بمقابلہ ۱-سلاطین ۱۲:۱۸)۔

اس زمانے میں دو مختلف ادوار میں دو نئے "موسیٰ" برپا ہوئے یعنی ایلیاہ اور ہوسیع۔ دونوں نبیوں نے خدا کے مکاشفہ اور بعل کی خصوصیات کا مقابلہ پیش کیا۔ "نئے موسیٰ" کی حیثیت سے ایلیاہ کی رہنمائی ہوئی کہ کوہ حورب پر جائے۔ وہاں اسے خدا کا خاص مکاشفہ دیا گیا (۱-سلاطین ۱۹:۱-۱۸)۔ اس مکاشفے میں یہود نے ہر اس توقع یا آس کو توڑ دیا ہے جو اسے بعل کی مماثلت ٹھہرا سکتی تھی۔ ۱-سلاطین باب ۱۷-۱۹ اور ۲۱ پڑھنے سے ہمیں استثنا ۳:۵-۵ کے نظریاتی ڈھانچے کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔

۱۔ اس لحاظ سے یہ بحث قابل توجہ ہے کہ "ایلیاہ" کے نام میں اس آیت کا پیغام موجود ہے (بہ مقابلہ استثنا ۳:۵) "یہود خدا ہے۔" عبرانی میں "ایل" کا مطلب ہے خدا اور "یاہ" یہود نام کا مخفف ہے۔

بعل کی پرستش کے خلاف شدید جنگ کے سیاق و سباق میں ۱- سلاطین باب ۱۷-۱۹ اور ۲۱ میں یہود کی بے مثال اور یکنائی کے بارے میں زوردار طریقے سے بتاتے ہیں۔ ”یہود ہی خدا ہے۔ یہود ہی خدا ہے۔“ (۱- سلاطین ۱۸: ۳۹، دیکھئے ۲۱: ۱۸، ۲۲: ۷، ۳۷: ۳۷)۔

مجموعی طور پر یہ ابواب یہود پر ایمان اور بعل کی پرستش کے درمیان زور آزمائی اور یہود کے نبی ایلیاہ اور اسرائیلی شہنشاہیت کے درمیان تصادم کا بیان کرتے ہیں۔ یہاں اچھی آب اور ٹکڑے ایزہل اسرائیلی شہنشاہیت کے نمائندے ہیں۔ مجموعی تصویر واضح ہے۔ یہود بے مثال اور لاثانی ہے اور وہ کسی حریف کو برداشت نہیں کرتا خواہ وہ بعل ہو یا انسان جو طاقت، اقتدار اور بے انصافی کے پیاسے ہیں۔

باب ۱۷-۱۹ نثر میں بیان کرتے ہیں کہ کس طرح یہود حالات اور قدرت دونوں کو قابو کرتا اور بعل کو نقصان پہنچاتا ہے جبکہ بعل کے پرستار ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بارش، زراعت، آگ اور زندگی پر اختیار رکھتا ہے۔ یہود اور بعل کے درمیان تعامل کا ہر امکان یہود کے نبی کے دہلے سے بتدریج ختم ہو جاتا ہے۔ ہر نئے معجزے میں نبی اور بعل کے پرستاروں کے درمیان ہر تصادم میں یہود ہی ہے جو جیتا ہے، یہود ہے جو غائب وقوع میں لاتا ہے۔ یہ مقابلہ یا تصادم کو حورب پر نقطہ عروج یا انہما کو پہنچاتا ہے جہاں ”نئے موسیٰ“ ایلیاہ کو یہود کا ایک نیا ناکشف حاصل ہوتا ہے۔ موسیٰ کے واقعے میں کوہ سینا پر ظاہر ہونے والے عناصر سب کے سب غائب ہو جاتے ہیں۔ یہود اُن میں نہیں تھا اور یہ عناصر کسی نہ کسی طرح بعل کے ساتھی تھے یعنی تمدن آدمی، زلزلہ، آگ (دیکھئے عروج ۱۹: ۱۶-۲۵، ۱- سلاطین ۱۹: ۹-۱۳)۔

۱- سلاطین باب ۲۱ تصویر کا دوسرا رخ پیش کرتا ہے۔ ابواب ۱۷-۱۹ کے تعلق سے اس کے تسلسل کے باعث انسان سوچ سکتا ہے کہ برسرِ اقتدار جوڑے کی بے وفائی نے بے انصافی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ نبوت اور اُس کے پاکستان کا واقعہ اور انی اب کی برعکسگی کا واقعہ پہلو بہ پہلو رکھے گئے

۱۔ اس ضمن میں جان کرے لکھتا ہے کہ استثنائی تالیف کے سیاق و سباق میں نبوت کے پاکستان کا واقعہ عملاً ظاہر کرتا ہے کہ کھانا کا اخلاق سے عار باروری کا مذہبی نظام، جس کے خلاف باب ۱۷ میں اور بعد میں ایلیاہ احتجاج کرتا ہے، اُن سماجی دہرواریوں کی اہمیت گھٹا دیتا ہے جنہیں عہد کے سیکر اسٹ، والا یہود کا مذہب فروغ دیتا ہے۔ باب ۱۷ میں پہلے حکم کے عدول سے چھپنے اور دوسرے حکم کے عدول کی راہیں کھل جاتی ہیں، جس کا بیان باب ۲۱ میں آیا ہے۔

ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ استثنائی تاریخ کے مصنف نے افرامانی کی ان دو مثالوں کو دائرہ
 ان دو حکموں کے ساتھ رکھا ہے جو استثنائیں درج ہیں۔ یہاں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جو کوئی ایسا
 کے بے مثال یا لاٹائی ہونے پر شک کرے گا تو اس کی وفاداری منقسم ہو جائے اور اس کا بے انصافی میں
 پڑنا ناگزیر ہے (تقابل کے لئے دیکھئے ۲۔ سموئیل ۱۵:۸ اور یرمیاہ ۱۵:۲۲)۔ اس وجہ سے اور وفاداری
 بے وفائی کے موضوع کی زبردست موجودگی کے باعث ہم کہہ سکتے ہیں کہ استثنائے ادب کے مطابق
 انصاف کا وجود اسی وقت ممکن ہے جب کامل اور مطلق وفاداری ہو اور اس کے برعکس ایسا نہیں ہو سکتا۔
 ہوسیع کے معاملے میں بھی اگرچہ فرق استعارے استعمال ہوئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہود بعل
 کورڈ کرتا اور اس سے لا تعلقی ظاہر کرتا ہے۔ ہوسیع ۱:۲-۲۳ دو واضح اکائیوں پر مشتمل ہے۔ آیت
 ۱-۱۳ میں لوگوں کو ملامت کی گئی ہے اور ان کی بے وفائی کے باعث سزا کی دھمکی دی گئی ہے کیونکہ انہوں
 نے اپنے خُدا ایہوہ کو ترک کر دیا ہے اور بعل کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ آیت ۱۴-۲۳ مستقبل کے ایک
 ایسے زمانے کے امکان کو پیش کرتی ہیں جس میں پوری بحالی ہوگی جب دوسرے سارے معبود اسرائیل
 کی زندگی سے نکال باہر کئے جائیں گے اور بے انصافی اور سماجی گناہ خارج ہو جائیں گے۔ یہ پوری
 تصویر اس یقین دہانی کو پیش کرتی ہے کہ یہود اسرائیل کا واحد خُدا اور خُداوند ہوگا اور اسرائیل خُدا کے
 لوگ بنے رہیں گے اور ان کی راستی اور وفادار کی جڑیں مضبوط ہوں گی۔

دراصل یہ حصہ کلام یہود کو ایک لاٹائی خُدا کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ یہ خُدا عدالت کو بروئے
 کار لاتا ہے اور قہر و غضب نازل کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ خروج کا خُدا ہے۔ آیت ۲۰ میں یہود
 کامل امن و چین کی زندگی کی یقین دہانی کراتا ہے۔ ایک طرف تو ایک عہد کے وسیلے سے یہود جانوروں
 کو روکے رکھے گا تاکہ اس کے لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں اور دوسری طرف یہود ساری جنگ موقوف کر
 دے گا تاکہ اسرائیل کے امن و چین میں خلل نہ آئے۔ آیات ۱۲-۲۲ میں زرخیز اور پھلدار زمین کا
 بیان ہے۔ پرانے عہد نامے میں خروج کی روایت کا پورا ڈھانچا ہوسیع کے بیان کی توثیق کرتا ہے۔ یہود
 کو اس خُدا کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے جو اپنے لوگوں کو نہ صرف ظلم سے چھڑاتا ہے بلکہ

۱۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ نہ ہم زمانے کی کوئی تصنیف ہے جو استثناء، بیسوع، خُدا، ۱۰، ۲۰۔ سموئیل اور ۱-۲۰۔ ملاطین پر
 مشتمل ہے۔

انہیں اُس ملک میں لے جاتا ہے جہاں ہر اچھی چیز کی افراط ہے۔ ہوسٹج نبی بیان کرتا ہے کہ اُس راست عدالت کے ڈھانچے میں بعل کے خلاف جدوجہد جاری ہے۔ بعل ہرگز نہیں، بلکہ یہوہ ہے جو ۲۰-۱۱ سے زندگی برساتا ہے تاکہ زمین گندم، مے اور تیل پیدا کرے (دیکھئے ہوسٹج ۲: ۷، ۱۰-۱۱)۔

ہوسٹج ۲: ۱۶-۲۳ میں نبی نے جو تصویر پیش کی ہے وہ اسرائیل کے شریر اور بدکار لوگوں کے خلاف تہذیب کا پیغام بھی ہے۔ اُن کی بے دینی نے انصاف کے دروازے بند کر دیئے تھے اور خدا کے سچے عرفان کی راہیں مسدود کر دی تھیں۔ کلام کا یہ حصہ مستقبل کی حالت پر زور دیتے ہوئے لوگوں کو انقلابی یا کامل تبدیلی کی طرف بلاتا ہے۔ اسرائیلی اُس راہ پر چلتے نہیں رہ سکتے جس پر چلتے رہے ہیں۔ انہیں مصر میں واپس جانا پڑے گا (۸: ۱۳؛ ۹: ۳؛ ۱۱: ۵)، وہاں سے بیابان میں آنا پڑے گا (۲: ۱۶-۱۷، خصوصاً ۲: ۱۳-۱۵) تاکہ از سر نو عہد کی شرائط اور اپنے اقرار کے تابع ہوں۔

اسرائیل کو پھر شروع سے شروع کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ بالکل واضح ہے وہ یہوہ کے میرے لوگ نہیں بنے (۹: ۱) اس لئے یہوہ اُن کا نہیں (۹: ۱)۔ ایک دفعہ پھر یہوہ کی تبلیغی قوم بننے کی خاطر اسرائیل کو از سر نو یہ کرنا تھا کہ خدا کا "قہن" دوبارہ اُن کے "قہن" میں مدغم ہو جائے۔ اسی لئے لازم تھا کہ لوگ جھوٹے معبودوں کو ترک کریں اور پورے طور پر خداوند کے لئے وقف ہو جائیں۔ ہم بائبل کی زد سے اپنے مقصد حیات اور بلا ہٹ کو صرف اُسی صورت میں پورا کر سکتے ہیں کہ جب خدا ہماری زندگی کا خداوند ہو اور ہمارے پورے دل کو کنٹرول کرے۔

نئے عہد نامے میں خروج ۱: ۳-۱۵ کو براہ راست اور واضح طور سے اعمال ۷: ۳۰-۳۳ اور جزوی طور سے متی ۲۲: ۳۲ اور متوازی حوالوں میں اور اعمال ۳: ۱۳ میں اقتباس کیا گیا ہے۔ البتہ الہیات کے نقطہ نظر سے یوحنا ۱: ۳-۴۲ ان عناصر کو زیادہ نمایاں کرتا ہے جن پر ہم اپنے مضمون میں زور دیتے آ رہے ہیں۔

یوحنا باب ۴ میں ہماری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوتی ہے جس نے دن کا آغاز معمول کے کام کاج سے کیا لیکن موسیٰ ہی کی طرح خداوند نے اُسے "دریافت" کر لیا اور ایسا کام اُس کے سپرد کیا جو اپنی نوعیت میں رہائی دلانے کا کام تھا۔ لیکن ایک بات میں وہ موسیٰ کی مانند نہیں کیونکہ وہ ہمیشہ کے لئے گم نام ہے۔ ہم اُسے صرف "سامری عورت" کی حیثیت سے جانتے ہیں۔

آئیے ہم اُس شخص کو غور سے دیکھیں۔ ہم نے بتایا ہے کہ وہ ایک عورت تھی اور سامری تھی۔ یہ بات اُس شخص کے لئے کیا معنی رکھتی ہے جسے خدا کے ہاتھوں میں آلہ و کار آزادی کا وسیلہ اور خوشخبری پھیلانے والا بننا ہے؟ ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ یسوع کے زمانے میں فلسطین میں یہودی سامریوں کو کچھ سمجھتے، اُن سے نفرت کرتے اور اُن سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھتے تھے اور انہیں بے دین سمجھتے تھے (یوحنا ۴: ۹: ۸: ۴۸)۔ لیکن یہ شخص سامری ہونے کے علاوہ عورت بھی ہے۔ یسوع کے زمانے میں ربی کو سرعام کسی عورت سے بات کرنا منع تھا (دیکھئے یوحنا ۴: ۲۷)۔ عورتوں کو کبھی بالغوں کی حیثیت نہیں دی جاتی تھی۔ عورت جب تک کنواری رہتی باپ کے اختیار اور حکم میں رہتی تھی، شادی کے بعد وہ شوہر کے تابع رہتی تھی۔ یہ دو باتیں تو پہلے ہی اُس کے حق میں تھیں۔ اور پھر یہ کہ وہ ”سامری عورت“ تھی طور پر شادی شدہ نہ تھی (یوحنا ۴: ۱۷-۱۸) اور مرد و عورتی اقدار اور قواعد کے مطابق وہ بد اخلاقی کی زندگی گزار رہی تھی۔ ان تین باتوں نے اُسے حقیقتاً معاشرے سے خارج کر رکھا تھا۔ وہ جس دنیا میں تھی وہاں اُس کے قابلِ قدر انسان کی حیثیت سے قبول کئے جانے کا کوئی امکان نہ تھا۔

مگر ایک دن جو معمول کے عام دنوں کی طرح شروع ہوا، یسوع آیا اور اُس عورت کی زندگی میں ہلچل پیدا کر دی۔ یسوع نے جو یہودی تھا، اُس عورت کو موقع فراہم کیا کہ خدا کے خاندان میں شامل ہو جائے۔ یسوع جو ایک مرد اور ایک ربی ہے اُس عورت کے پاس آتا ہے اور اُسے الٰہیات کی ایک بحث میں شامل کر لیتا ہے اور یوں اُسے اپنی ہم کار، ایک شاگرد اور ایک رسول بنادیتا ہے۔ یسوع ایک نئے ”موسیٰ“ کی حیثیت سے اُسے خدا کی بادشاہی کے قریب لے آتا ہے اور اُسے خدا کے لوگوں میں شامل کر دیتا ہے، حالانکہ شریعت نے اُسے خارج کر دیا تھا۔ جن رکاوٹوں نے اُس عورت کو باہر رکھا ہوا تھا انہیں توڑنے سے یسوع نے ظاہر کر دیا کہ میں خدا ہوں (یوحنا ۴: ۲۶)۔

اپنے حیرت ناک ”میں ہوں“ سے خدا اُس زندگی میں در آتا ہے جسے تبدیلی یا تکمیل پانے کی کوئی اُمید نہیں ہوتی۔ خدا اُن ساری رکاوٹوں کو توڑ ڈالتا ہے اور اُس انسان کو حقیقی شخص بنادیتا ہے۔ لیکن اُس کا مقصد وہ عاقل فرد کو آزاد کرنے سے بہت آگے ہوتا ہے۔ خداوند نے اُس عورت کو وہ دردناک پورے طور پر کھولنے کو تیار کر دیا ہے جو اُس عورت کے لوگوں کو رہائی کے خدا کے رو برو لے آئے گا۔ فی الحقیقت وہ عورت اپنے لوگوں کا ”موسیٰ“ بن جاتی ہے۔ ایسا کرنے سے وہ الٰہی عمل میں داخل ہو جاتی

ہے۔ یوحنا ۳: ۲۳-۲۴ میں جب یسوع اُسے جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا روح ہے اور صرف روح سے اُس کی "عبادت" کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یسوع کے نقش قدم پر چلنا اور اس کی مانند عمل کرنا چاہئے۔ ہم اپنے ایمان کے جواب کا اعلان صرف اُسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ یسوع کے پیچھے ہولیں، اپنے بھائیوں کی خدمت کریں، ہر وقت اپنی راہ پر گامزن رہیں اور نہ ہی لحاظ سے کبھی خود اعتمادی کا شکار نہ ہوں۔ اور سامری عورت نے یہی کیا جس کے پاس دوسرے کے "اچھے مذہب" سے دور رہنے کی تین اچھی وجوہ تھیں۔ وہ یسوع کی چھٹکارے کی پیشکش قبول کرتی ہے اور جاتی ہے کہ اپنے ہوطنوں کو اُس میں شریک کرے۔

یوحنا کی انجیل کے اس حوالے میں یسوع خدا کے روحانی عرفان کی بات کرتا ہے "میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اُس کا کام پورا کروں" (آیت ۳۴)۔ یسوع نے واقعی اپنے بھیجے والے کی مرضی کے موافق عمل کیا۔ اُس نے نجات کا پیغام ایک عورت کو بھی دیا جو سامری تھی اور زنا کار تھی۔ سامری عورت نے بھی اپنے بھیجے والے کا حکم مانا۔ اُس نے کفارے اور مخلصی کا پیغام اپنے ہم وطنوں کو پہنچایا جو سامری تھے۔

چنانچہ سامری اُس کے پاس آئے تو انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے پاس رہو اور وہ دو دن اُن کے پاس رہا اور اُس کا کلام سن کر اور بہت سے لوگ ایمان لائے۔ انہوں نے عورت سے کہا "اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا نئی ہے" (آیات ۳۰-۳۲)۔

بے چارے شاگرد جو بائبل اور الہیات کے بارے میں اُس عورت سے زیادہ جانتے تھے وہ کھڑے رہ گئے اور الہیات کی ایک بے پھل بحث میں کھو گئے۔ عورت نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور جا کر لوگوں میں منادی کی۔ شاگرد بھی شہر میں گئے لیکن صرف کھانا مول لینے کو تاکہ جسمانی ضرورت کی تسکین کر سکیں۔ اس حوالے میں لکھا ہے کہ "خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اُس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔" عورت نے روح سے پرستش کی مگر شاگرد اپنی پرستش کرتے رہے۔

۲۔ متن آپ کو دیکھیے:-

علم الہیات کے حصے میں اس نکتے پر پہلے ہی بات ہو چکی ہے۔ اس مرحلے پر ہم بیرون سے

اندرون کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں۔ مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہم جانتے ہیں کہ ہم خُدا کی اُمت کے اراکین ہیں جیسا کہ ہم سے پہلے پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں اور مسیحیت کی پہلی تاریخ میں ہوتے آئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اُن کا خُدا ہمارا خُدا ہے اور بائبل میں مذکور تاریخ ہماری بھی تاریخ ہے۔ اِس لئے ہمیں ایسے جامع سوال پوچھنے چاہئیں جو ہم سب کا احاطہ کریں۔ خُروج ۱۵-۱۲:۳ ہمیں نئی نوع انسان کی فطرت اور تاریخ میں نکلا دے اور اُس کی توقیر و منزلت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ حصہ کلام دنیا اور اپنے لوگوں کے لئے خُدا کے منصوبوں اور ارادوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ کلیسیا کے عقیدے اور اقرار الایمان میں اِس حصہ کلام نے کیا اہم کردار ادا کیا ہے؟ کیا متن کوئی ایسی بات پیش کرتا ہے جس کی ہماری کلیسیاؤں کے ایمان کے روایتی بیانات تصدیق نہیں کرتے؟ اِن سوالات کا رُخ خود متن کی طرف ہے۔ اِن کے علاوہ ہمیں دوسرے سوال بھی پوچھنے کی ضرورت ہے جو یہ دیکھنے میں ہماری مدد کریں گے کہ ہمارے ”گذشتہ کل“ اور ”آج“ کے بھائی بہن اِس حصہ کلام کو کیسے پڑھتے رہے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو یہ جانتا مفید اور اچھا ہو گا کہ لو تھر، مارتن، ویزلی یا مقدس آگستین نے اِس حصہ کلام کے بارے میں کیا کہا تھا۔ مصوری، موسیقی، سنگ تراشی اور ڈرامے میں اِس حصے کی تشریح کیسے کی گئی ہے؟ کیا اسے ذرا دور سوم عبادت میں شامل کیا گیا ہے؟ یہ کرنا کہ ”متن ہمیں دیکھے“ اِس طرح ہو سکتا ہے کہ واقعے کو ہم اپنی تاریخ کے نقطہ نگاہ سے کہانی، ڈرامہ، ڈانس یا خاکہ وغیرہ میں پیش کریں۔

۳۔ متن ہمارا سامنا کرتا اور تبدیل ہونے کو کہتا ہے:

بائبل کا مطالعہ ہمیں اُس مقام پر لے آئے گا جہاں ہمیں احساس ہو گا کہ صرف ہم ہی سوال نہیں پوچھ رہے، صرف ہم ہی متن کو نہیں پڑھ رہے، صرف ہم ہی اِس کا تنقیدی جائزہ نہیں لے رہے بلکہ خُدا کا کلام ہے جو ہم سے سوال پوچھ رہا، ہمیں پڑھ رہا اور ہمارا تنقیدی جائزہ لے رہا ہے۔ ہم قائل ہو جاتے ہیں کہ کلام کا یہ حصہ خاص ہمارے لئے لکھا گیا ہے۔ اِس کے پیغام کا رُخ ہماری طرف ہے۔ میرے، میری جماعت، برادری یا معاشرے کے کون سے گناہ اور ذُر ہیں جنہیں کلام کا یہ حصہ بے نقاب کرتا ہے؟ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اُس کے لئے یہ کلام کیا وعدے اور اُمید پیش کرتا

ہے؟ فی الوقت کون سے ٹھوس چیلنج پیش کرتا ہے؟

ہم نے شروع میں کہا تھا کہ بائبل کی تشریح ایک معاشرتی کام ہے۔ ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم اسے ایسے پڑھیں جیسے دوسروں سے بالکل الگ تھلگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ دوسروں کی آوازوں سے خدا کا کلام سنیں (یوہا ۱: ۲۸-۲۹، متی ۱۸: ۱۵-۱۶)۔

اس کا ایک واضح طریقہ یہ ہے کہ حصہء کلام کو ”دوبارہ پڑھیں“ اور اپنی تاریخ کے نقطہ نگاہ سے اور اپنی تاریخ کے لئے دوبارہ لکھیں۔ آپ اسے ایک دعا، گیت، رسالہ یا اخبار کے لئے مقالے کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔

خروج ۱: ۳-۱۵ ہماری تاریخ کے نقطہء نظر سے:-

ہماری اپنی تاریخ سے ایسے واقعات اور حالات دریافت کر لینا کوئی مشکل نہیں جو خروج ۱: ۳-۱۵ اور یوحنا ۳: ۶-۲۲ میں مذکور واقعات سے مماثلت یا مشابہت رکھتے ہوں، کیا آپ کوئی ایسی کہانی یا واقعہ سنا سکتے ہیں جو اس حصہء کلام کے پیغام کو اس تجربے کے نقطہء نگاہ سے بیان کرتا ہو جس سے ہم واقف ہیں؟ کون موسیٰ کا کردار ادا کر رہا ہے؟ خدا نے اس مرد یا عورت کو بلانے کے لئے کیا طریقہ یا ذریعہ استعمال کیا؟ یہ ذمہ داری کیسے اور کن حالات میں تفویض کی گئی؟ خدا کے ناموں میں سے کونسا نام اس صورت حال کو عمدہ طریقے سے سامنے لاتا ہے جس میں خدا نے اس ذریعے سے اپنے آپ کو اپنے لوگوں پر ظاہر کرنا پسند کیا؟ اس خاص اور معین صورت حال میں امید اور بچہمتی کی بلاہٹ کو کیسے بیان کریں گے؟ ہمارے سامنے دو واقعات ہیں، ایک ایک عورت کے بارے میں اور دوسرا ایک مرد کے بارے میں ان ہردو کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ”موسیٰ“ کا کردار ادا کیا۔

غلامی میں گرفتار لوگوں کے لئے ”خاتون“ موسیٰ:-

بہت سال ہوئے ریاستہائے متحدہ امریکہ میں ایک جیشی، بیمار، اپڑھ اور غلام عورت نے فیصلہ کیا کہ نہیں خدا کے ہاتھوں موسیٰ اور گنہگار سامری عورت کی طرح اپنے بھائیوں اور بہنوں کو آزاد کرانے کے لئے استعمال کی جاؤں۔ اس عورت کا نام ہیریٹ ٹینن تھا۔ وہ چھ برس کی عمر سے غلام کے طور پر کام کر

رہی تھی۔ دن کے وقت وہ اپنے مالک کے گھر کی صفائی کرتی اور مالکن کی خدمت کرتی تھی۔ ایک چھوٹے بیمار بچے کی دیکھ بھال کے لئے اُسے راتوں کو بھی جاگنا پڑتا تھا۔ کوئی دن نہیں گزرتا تھا کہ ہیریتھ کی کمر، چہرے اور کندھوں پر چابک نہ پڑتے ہوں۔ تیرہ برس کی عمر میں اُسے ایک نئے مالک کے ہاتھ بیچ دیا گیا۔ اُس نئے مالک نے اُسے ایک بڑا پتھر دے مارا جو اُس کے سر پر لگا۔ اس کے نتیجے میں بقیہ ساری زندگی ہیریتھ کو غشی کے دورے پڑتے رہے۔

تیس برس کی عمر میں بس تین اپنے مالک سے بھاگ گئی۔ اُس کی اپنی زبانی سنیں:-

”میں حد پار کر گئی تھی۔ میں آزاد تھی مگر کوئی نہ تھا جو مجھے آزادی کی سر زمین میں خوش آمدید کہتا۔ میں ایک غیر ملک میں اجنبی تھی۔ میری ماں، میرے بھائی، میری بہنیں اور سہیلیاں وہاں تھیں۔ مگر میں آزاد تھی اور انہیں بھی آزاد ہونا چاہئے تھا۔ خدا کی مدد سے میں شمالی امریکہ میں ایک گمر ہاؤس کی اور انہیں وہاں لاؤں گی۔ اور میں اُن دنوں کیسے دعا کرتی تھی؟ میں خداوند سے کہتی تھی ”میں یہ سارا مشکل کام تیرے سپرد کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں تو مجھے کامیاب کرے گا۔“

اور اُس نے یہی کیا۔ وہ انہیں دفعہ سفر کر کے جمال سے جنوب میں آئی اور غلاموں کو آزادی میں لاتی رہی۔ ماضی کے اُس زمانے یعنی انیسویں صدی میں غلاموں کے سفید مالکان اُس عورت کو پکڑنے پر چالیس ہزار ڈالر دینے پر آمادہ تھے لیکن وہ اس بات سے کبھی خوفزدہ نہ ہوئی۔ اُس سے پوچھا گیا کہ تمہاری دلیری اور کامیابی کا راز کیا ہے تو ہیریتھ نے جواب دیا ”کیوں جناب، کیا میں آپ کو نہیں کہتی کہ میں نہیں تھی، یہ تو خداوند تھا۔ میں اُسے ہمیشہ کہتی ہوں کہ ”میں تجھ پر بھروسہ رکھتی ہو۔ مجھے پتہ نہیں کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے، اور میں توقع رکھتی ہوں کہ تو رہنمائی کرے گا، اور اُس نے ہمیشہ میری رہنمائی کی ہے۔“

جتنوں کو اُس نے آزادی دلائی اُن سب کے لئے ہیریتھ ”موسیٰ“ تھی۔ اُس کے سوانح نگاروں میں سے ایک کہتا ہے:-

”کینیڈا میں رہنے والے دو مرد جو برسوں پہلے فرار ہو کر آزاد ہو گئے تھے، اور جن کے خاندان ابھی تک غلامی کے قید خانے میں تھے وہ موسیٰ کی تلاش کرتے تھے اور اسے بھیجتے تھے کہ اُن کے عزیزوں کو وہاں سے نکال لائے۔ کیسی عجیب بات ہے! یہ عورت جو دیکھنے میں اپنی نسل کی نہایت معمولی عورت تھی،

جوانپڑھ تھی، جسے جغرافیے کی کوئی سمجھ بوجھ نہ تھی، جو آدھا وقت سوئی رہتی تھی... کوئی وہ فراری کبھی پکڑا نہ
سکا جس کی رہنمائی تھی۔“

الف۔ ”موسیٰ“ وسطی امریکہ میں:-

وسطی امریکہ کے ایک ملک میں ایک نوجوان پاسٹر کا خدا سے آمنا سامنا ہوا جس کے نتیجے میں
اُس کی بلاست ہوئی۔ وہ بیان کرتا ہے:-

”سینری نے مجھے صرف اس بات کے لئے تیار کیا تھا کہ روحانی ضروریات میں لوگوں کی مدد
کروں، اچانک میرا سامنا اُن کی حقیقی اور ناقابل انکار مصیبت سے ہوا۔“

اُس پاسٹر کو ایک کلیسیا میں آرام و ملازمت حاصل تھی۔ ایک دن سرکاری دستے ایک قریبی گاؤں
میں نامہاں گھس آئے اور مترہ افراد کو قتل کر گئے۔ کسی پیشگی اطلاع کے بغیر کلیسیا کو فوج نکلنے والے افراد کو
پناہ دینی پڑی۔ بیوائیں اور یتیم بچے سیدھے پاسٹر کے پاس آئے اور درخواست کی کہ ہمارے خاندان
کے افراد کی لاشیں تلاش کرنے میں ہماری مدد کرو۔

پاسٹر ڈرتا تھا مگر مدد کے بغیر چارہ بھی نہ تھا۔ اُس نے کسی سے ایک چھوٹا ٹرک مانگا اور لاشیں تلاش
کیں۔ اُن کے ہاتھ پیچھے کمر پر بندھے ہوئے تھے اور چہرے تیزاب سے جوخیزوں نے اُن پر پھینکا تھا
سج کر دیئے تھے۔

کلیسیا کے ممبران کی مدد سے ایک کلینک قائم کیا گیا اور خاندانوں کے سر چھپانے کی جگہ مہیا کی
گئی۔ انہوں نے اُن پناہ گزینوں کو اپنی زمینوں میں شریک کیا۔ محبت، سخاوت اور یکجہتی کے اس کام سے
پاسٹر اور کلیسیا کے افراد کے لئے خطرہ تھا کہ اُن پر قلم و ستم کیا جائے گا اور شہید کر دیا جائے گا۔ ایک دن
ایئر فورس کے جہازوں نے گاؤں اور کھیتوں پر مشین گنوں سے فائرنگ کر دی۔ صرف چند لوگ بچے۔
اگلے دن پولیس پاسٹر کے گھر میں گھس آئی، پوری طرح تلاشی لی اور بہت توڑ پھوڑ کی۔ پاسٹر اور اُس کا
خاندان معجزانہ طور پر بچ گئے۔ اُس دن وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے کیونکہ دوستوں نے سر پر منڈ لاتے
ہوئے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ ملک سے نکل جانے میں تو کامیاب ہو گئے مگر تن کے کپڑوں کے
سوا کچھ ساتھ نہ لے جاسکے۔

اپنے اس تجربے کے حوالے سے وہ پاسٹر کہتا ہے ”اس پورے تجربے نے میری خدمت کو یکسر اور انقلابی طور پر بدل ڈالا ہے۔ اب میں صرف اُس اُمید کے بارے میں بات نہیں کر سکتا جو دور مستقبل میں تاریخ سے پرے ہے، گویا صرف وہی ایک اُمید ہے جو ہمارے پاس ہے۔ حلیم، پُر امن لوگ جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہمیں ہتھیار اٹھا کر لڑنا پڑے گا انہیں مجبور کر دیا گیا کہ جنگ کریں تاکہ اپنے آپ کو ذلیل ہونے اور مارے جانے سے بچا سکیں... اور اُن کی لاشیں اب بھی درجنوں کے حساب سے گر جاسکتی ہیں... اور اگر یہ قتل کرنا اور خون بہانا بند بھی ہو جائے، مگر مسئلہ موجود رہے گا۔ ناقص اور کم غذا کے باعث اموات جنگ اور ہتھیاروں سے ہونے والی اموات سے بھی زیادہ ہوں گی۔“ وہ پاسٹر یہ نتیجہ پیش کرتا ہے ”اگر انجیلی کلیسیا چپ رہی ہے تو وہ مستقبل کے لئے دروازہ بند رہے گی...”

ضمیمہ

بائبل تنقید

بائبل تنقید سے مراد ہے بائبل کے کسی حصے اور اُس کے تاریخی اور ادبی سیاق و سباق کا نظم و ترتیب کے ساتھ مطالعہ تاکہ وہ اصل پیغام دریافت کیا جائے جو مصنفین نے دیا تھا اور ابتدائی اور اصل سامعین وقارئین نے سمجھا تھا۔ اس طرح دوبارہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ بائبل کے زیرِ نظر پیغام کو، ہم عصر لوگوں تک پہنچایا جائے اور ایسا کرتے ہوئے اُس جماعت کے تاریخی اور ثقافتی پس منظر کو ذہن میں رکھا جائے۔

اس نظام کار کی دو نمایاں خصوصیات ہیں۔ اول، یہ ”تنقید“ ہے۔ دوسرے یہ ”بائبل“ ہے۔ لفظ ”تنقید“ کا مادہ عربی میں ”نقد“ ہے جس کا مطلب ہے سکے کا کھراکھوٹا پرکھنا۔ تو سمیعی معنی ہیں اچھے بُرے میں امتیاز کرنا۔ اسے منفی معنی میں نہیں سمجھنا چاہئے۔ بلکہ یہ ایک غیر جانبدار اصطلاح ہے۔ یہ بائبل کے اُن علما یا مفسرین کے کام کا بیان کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے جنہوں نے سائنسی اور منظم طریقے سے بائبل کا مطالعہ کرنے میں برسوں محنت کی ہے اور واضح اصولوں اور طریقہ کار اور آدابِ فن کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ مطالعہ کیا ہے۔

یہ تنقید اس لئے ”بائبل“ ہے کیونکہ اُن حدود کے اندر رہ کر کی جاتی ہے جو پاک صحائف کی مستند

نہرست نے متعین و مقرر کی ہیں۔ اس وجہ سے مفسرین کے لئے ضروری ہے کہ ذہری مہارت رکھتے ہوں۔ ایک طرف تو بائبل تنقید کے آداب فن اور طریقہ ہائے کار سیکھنے ضروری ہیں تو دوسری طرف ان مآخذ سے واقف ہونا ضروری ہے جو اس جماعت کے ”یہاں اور اب“ کو پڑھنے میں مدد دے سکتے ہیں جن کے لئے وہ تفسیری تصانیف پیش کر رہے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم عصر مفسرین موجودہ تاریخی، جغرافیائی، معاشرتی، معاشی ثقافتی ماحول میں رہتے اور کام کرتے ہیں۔

بائبل تنقید کا میدان بہت وسیع اور پیچیدہ ہے۔ اس میں استعمال ہونے والی مہارتیں، آداب فن اور طریقہ ہائے کار کے ارتقا میں صدیاں صرف ہوئی ہیں۔ ہم ہفتادہویں ترجمہ اور نیا عہد نامہ دونوں میں رکھ سکتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ کے پیغام کا ترجمہ کرنے، تشریح کرنے اور آگے منتقل کرنے میں بعض اصول، مہارتیں اور طریقہ ہائے کار کس طرح استعمال ہوئے ہیں۔ علم تفسیر کی تاریخ بہت لمبی ہے اور ذریعہ نظر مقالے کی حدود سے باہر ہے۔

گزشتہ دو صدیوں اور خصوصاً بیسویں صدی کے دوران بائبل تنقیدی اور اس سے متعلقہ علوم اور اصولیات نے بہت ترقی کی ہے۔ اس ضمیمے میں ہم صرف ان علوم اور طریقہ ہائے کار کا خاکہ پیش کرنے تک محدود رہیں گے جنہوں نے بائبل تنقید کے کام کو مالا مال کیا ہے۔

۱۔ طریقہ ہائے کار

۱.۱۔ متنی تنقید:-

متنی تنقید دو مقصد پورے کرتی ہے: (۱) یہ بائبل کے متون کی اصل قرأت کو از سر نو تشکیل دینے میں مدد دیتی ہے۔ (۲) یہ مختلف قدیم قلمی نسخوں اور ترجموں کی تحقیق و تفتیش کرنے میں اور وہ تاریخ سامنے لانے میں مدد کرتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ صدیوں کے دوران یہ متن کس طرح آگے منتقل ہوتا آیا ہے (پرانے اور نئے عہد نامے کے متن کے بارے میں باب ۷ اور ۸ دیکھئے)۔

۲.۱۔ ادبی تنقید:-

ادبی تنقید کی وضاحت دو طرح کی جاسکتی ہے۔
اول، یہ ان آداب فن یا طریقہ ہائے کار کا علم ہے جو انیسویں صدی میں مرتب کئے گئے تاکہ

جانچ پرکھ کی جائے کہ زیر مطالعہ کلام کا حصہ ایک جزو لا ینفک اور اصل اکائی ہے یا اس میں تصرف کیا گیا، اضافہ کیا گیا یا اس کی تلخیص کی گئی ہے۔ اس طرح ادبی نقاد متن کے اصل مندرجات دریافت کر سکتے اور اس میں مشمولات کا فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اُن مختلف پرتوں کا بھی مطالعہ کرتے ہیں جن سے کوئی کتاب یا متن بنا ہے۔ اس نقطہ نظر سے ادبی تنقید کا تعلق کسی دیئے گئے متن کی اصل دریافت کرنے سے ہے۔

دوم، یہ اُن آدابِ فن اور طریقہ ہائے کار کا علم ہے جو بیسویں صدی کی آخری چند دہائیوں کے دوران وضع اور مرتب کئے گئے۔ یہ علم جدید ادبی تجزیے کی ذیل میں آتا ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھنا چاہئے کہ بائبل کو عالمی ادب مانا جاتا ہے۔ اس میں استعمال ہونے والے بہت سے اصول اور طریقے غیر مذہبی ادبی تنقید سے لئے گئے ہیں۔ اس نظام کار کے مطابق مطالعے کا نصب العین یہ دریافت کرنا ہے کہ کسی متن کی ساخت اور ادبی نوعیت کیا ہے، کون سے ادبی اصول، مہارتیں، روایتی طریقے، استعارات اور تشبیہات استعمال ہوئی ہیں اور کون سے ڈرامائی اور جمالیاتی تاثرات پیدا کیا حاصل ہوئے ہیں (آئندہ سطور میں "خطیبانہ تنقید" کا حصہ دیکھئے)۔

۱۔۳۔ ہیئتِ تنقید:

یہ طریقہ اُن ہیئتوں کا مطالعہ کرنے کی غرض سے کیا گیا ہے جو انسانی وجود کے مختلف اظہاروں کو انسانی اصولوں کے مطابق منتقل کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں۔ ہرمن گنٹکل (۱۸۶۲ء-۱۹۳۲ء) بائبل کی ادبی ہیئت کی تنقید کا موجد ہے۔ گنٹکل کے مطابق ہر ادبی ہیئت یا اسلوب "زندگی کی کسی وضع" یا "صورۂ حال" میں جنم لیتا ہے۔ یہ سیاق و سباق زیر نظر ادبی اسلوب کے مواد اور ہیئت کا تعین کرتا ہے۔ کسی حصہ کلام کی ادبی ہیئت کا مطالعہ کرنے کے لئے مفسر کو مندرجہ ذیل باتوں پر نظر رکھنی ہوگی:

(۱) اُس اکائی کی ساخت یا خاکہ، (۲) اُس کا ادبی اسلوب یا انداز، (۳) وہ حالات اور ماحول جس کے باعث وہ متن لکھا گیا (مثلاً کوئی جنازہ، شادی یا بادشاہ کی تاجپوشی) اور (۴) اُس حصہ کلام کا مقصد۔

۱۔۴۔ روایت کی تنقید:-

روایت کی تنقید میں کسی ادبی اکائی کی تاریخ کی از سر نو تشکیل کرنی ہوتی ہے جیسے مفروضہ نقطہ

آواز سے شروع کر کے، متن کے زبانی روایت تک آنے کا عمل، پھر تحریری صورت اختیار کرنے اور آخر میں لکھے جانے کے مراحل۔ روایت کی تنقید میں کسی عہد میں زبان میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھا جاتا ہے یعنی متن نے مختلف ادوار میں کس طرح نشوونما پائی۔

یہ طریقہ اس مفروضے پر مبنی ہے کہ خدا کے لوگوں کی تاریخ کے مختلف مراحل میں بہت سے ادب پارے اور ادبی روایات پیدا ہوئیں۔ یہ روایات پشت در پشت آگے منتقل ہوئیں اور ان میں نئے تاریخی تجربات سے اضافے ہوئے۔ چنانچہ کوئی بھی خاص واقعہ یا بیان آخری اور حتمی شکل یا مستند شکل میں ظاہر ہونے سے پہلے تبدیلیوں کے ایک سلسلے میں سے گزرا ہوگا۔ یہ بات متوازی حصص کلام (دس حکم اور مہار کبادیاں) اور اہم الہیاتی تصورات (خروج) کے مطالعے سے بہت واضح ہو جاتی ہے۔

۵.۱۔ تدوینی تنقید:-

تدوینی یا ادارتی تنقید میں ان طریقہ ہائے کاری یا اصولوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے جو کوئی مصنف تحریری اور زبانی روایتوں کو لکھنے کی خاطر کوئی شکل یا خاکہ دینے کی غرض سے استعمال کرتا ہے۔ تفسیر کے اس طریقے کا تعلق بائبل کے کسی حصے کے الہیاتی تناظر، ادبی موضوعات اور مقاصد دریافت کرنے سے ہے۔ مزید یہ دیکھنا کہ جس مصنف سے یہ حصہ کلام منسوب ہے وہ اسے لکھنے سے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تدوینی تنقید میں اس زمانے میں زبان کی مروجہ صورت کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی توجہ متن کی آخری شکل پر ہوتی ہے اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ متن کے تشکیل پانے کے دوران کیا کیا ارتقا ہوئے۔ ادارتی تنقید اناجیل متوافقہ کے مختصر مگر اپنی ذات میں مکمل حصوں کے مطالعے میں بہت مؤثر اور تخلیقی طریقہ ثابت ہوئی ہے۔ متوازی حصص کلام میں ہمیں جو فرق نظر آتے ہیں وہ اکثر دانستہ ہیں، اتفاقی نہیں۔ یہ فرق مصنف کے ارادے یا قارئین کی ضرورت کو منعکس کرتے ہیں۔

۶.۱۔ خطیبانہ تنقید یا جدید ادبی تنقید:-

اس قسم کی تنقید میں تفسیر کے مختلف طریقے استعمال کئے جاتے ہیں تاکہ زبان کے فن کارانہ استعمال، تصورات کی ترتیب اور اسلوب میں تغیرات، رداجوں، لہجہ، تشبیہات، صرف و نحو، تراویہ و بیان اور ماسحت کی اکائیوں کا ہوشمندانہ تجزیہ کیا جاسکے۔

یہ تنقید ہمیں اُن بہت سی سطحوں سے بھی متعارف کراتی ہے جہاں پیغام کو تصرف میں لایا اور ہمیں یہ جاسکتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف استدلالی اور ادراکی سطح پر بلکہ جذباتی اور تصوراتی سطح پر بھی ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ تنقید ہمیں زیادہ جامع طور پر وہ سطوح دریافت کرنے میں مدد دیتی ہے جہاں کوئی ادبی تصنیف ہمیں اپنی طرف مائل کر لیتی ہے (مثال کے طور پر دائیں اور بائیں دماغ کے الگ الگ افعال کو اور شعور اور تحت الشعور کو ذہن میں رکھنا)۔

خطیبانہ تنقید کا ماہر ہمیں عملی طور پر دکھاتا ہے کہ کوئی ادبی اکائی نہ صرف عقل کو متاثر کرتی ہے بلکہ انسانی شخصیت کے ہر اُس پہلو کو بھی متاثر کرتی ہے جو پیغامات کا ادراک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نہ صرف اُن رموز کو کھولتا ہے جو ہمارے منطق یا استدلالی توا کو بلکہ ہمارے جذبات، لطف اُٹھانے اور استفادہ کرنے کی صلاحیت اور ہمارے مذہبی مزاج کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ خطیبانہ نقاد کا کام نہ صرف یہ دریافت کرنا ہے کہ مصنف کیا سوچتا ہے بلکہ اُس کے خیالات کی باہم پیوستگی کو سامنے لانا بھی ہے۔

۱۔۷۔ ساخت یا علم علامات کا طریقہ:

عمومی لحاظ سے یہ طریقہ متن کی اُن بنیادی ساختوں کا باضابطہ بیان کرنے تک محدود ہے جن کا تعلق معانی یا مقصود سے ہوتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ”متن کا مطلب کیا ہے؟“ بلکہ یہ ہے کہ ”یہ مطلب کیسے ممکن ہے؟“ اور ”یہ متن جو کچھ کہتا ہے کیوں کہتا ہے؟“

اس طریقہ کار میں متضادات اور تقابلات کی تلاش کرنا بہت اہم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پیدائش باب ۶۳ اور باب ۹۲ میں تر اور خشک کے تقابلی خاکے سے مطلب اخذ کیا جاسکتا ہے۔ حد سے زیادہ پانی کا مطلب ہے موت۔ حد سے زیادہ خشکی (خشک سالی) کا مطلب ہے موت، لیکن پانی (سندر) اور خشکی (زمین) کے درمیان توازن کا مطلب ہے زندگی۔

اس طریقہ کار کے مطابق کوئی واقعہ دو سطحوں پر پڑھا جاسکتا ہے، اوپری سطح اور گہری سطح۔ اوپری سطح دو اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں: بیان اور بحث۔ بیان کا جزو ترکیبی واقعے کو حالتوں اور تبدیلیوں کے ایک سلسلے کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ اس میں عمل کرنے والے اور تاثرات لینے والے، اور جب دوسرے کردار منظر میں آتے ہیں تو ان کے اپنے کردار بدل جاتے ہیں۔ عام طور پر تقابض کا موضوع دُور ہے اور

مختلف کردار کا موضوع اور اچھے اور عالی ظرف کردار کا موضوع ہوتا ہے۔ "بحث" کے جزو ترکیبی کا تعلق مواد کی اکائیوں سے ہوتا ہے جو بیان کو خاص انداز میں پیش کرتی ہیں۔ ان اکائیوں کو "خود خال" کہتے ہیں اور انہیں تین جہتوں سے بیان کیا جاتا ہے: کردار نگاری، مکانیت کا بیان، زمان نگاری۔

گہری سطح کا تعلق باہمی تعلقات یا روابط کی وجوہات کا بیان کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ تعلقات عموماً خدین کے درمیان ہوتے ہیں۔ اس مرحلے پر علامات و اشارات کا چارٹ استعمال کیا جاتا ہے۔

الف ضد ہے ب کی تکمیلیت

ب ضد الف

۸.۱۔ بائبل کے مطالعے میں عمرانیات کا طریقہ:-

یہ جامع طریقہ کار ہے جس کا مقصد ماضی کو کھولنے والے نظامہائے کار کو ان نظامہائے کار سے ملایا جاتا ہے جو حال کی تشریح اور وضاحت کرتے ہیں۔ عمرانیات کا طریقہ ان وسائل کو بروئے کار لانے تک محدود رہتا ہے جو عمرانی علوم (بشریات، عمرانیات، سیاسیات، معاشیات، نفسیات) میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ استعمال کر کے مطالعہ کرنے والے معاصرین نے معاشرتی نظریہ سائیکس و ہیر اور کارل مارکس کی تصانیف سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔

یہ طریقہ اس دلیل پر مبنی ہے کہ نئی نوع انسان کے بڑے بڑے مذہبی اظہار بڑی حد تک ان کے معاشرتی اور معاشی تعلقات کے مجموعی سیاق و سباق کو منعکس کرتے ہیں۔ جماعتیں ان افراد سے مل کر بنتی ہیں جو خاص معاشرتی طبقات کے کردار اور نمائندے ہوتے ہیں اور بدلے میں معاشرتی ڈھانچا اُس طریقے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جس سے وہ زندگی، اپنی اخلاقیات، پشتوں کے باہمی تعلقات، نسلی روابط وغیرہ کو دیکھتے ہیں۔ اس کا اطلاق کسی دیئے گئے متن کے مصنف، اُس متن کے قاری یا تشریح کرنے والے دونوں پر ہوتا ہے۔

مقصد یہ نہیں کہ عمرانیات کا طریقہ بائبل کے مطالعے یا تشریح کے دوسرے طریقوں کی جگہ لے لے یا انہیں موقوف کر دے، بلکہ تصویر کو اس طرح مکمل کرنا ہے کہ بائبل کو زیادہ گہرے طور پر پڑھا جا سکے۔ مثال کے طور پر تواریخی تنقید کا استعمال کرتے ہوئے ہم اسرائیل کی فتح کا مطالعہ کریں تو اپنے آپ

کوشاید تواریخی واقعے تک محدود رکھیں گے اور یہ پوچھنے کو نہیں رکھیں گے کہ مفتوحہ ملک پر قابض لوگ کن معاشرتی خصوصیات کے مالک تھے۔ عمرانیات کے طریقے سے تنقید کے تحت ہم فتح کے لئے دوسری ملک بنا دیں تلاش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم "قبیلہ"، "عہد" اور "قوم" جیسے تصورات پر نظر پانی کرتے یا ان کی نئے سرے سے وضاحت یا تعریف کرتے ہیں۔

۹.۱ - استنادی تنقید:-

یہ تنقید اس مفروضے پر مبنی ہے کہ بائبل کا "پڑھنا" جماعتی عمل ہے۔ اور مفسر کا فرض جماعت کی خدمت گزاری ہے۔ "استنادی تنقید" بائبل کے مطالعے اور تشریح کا ایک الگ طریقہء کار ہے جو تواریخی تنقید کے طریقے کی موجودگی اور اس کے لئے ماخذوں اور آلات کار کی ضرورت کو تسلیم کرتا ہے مگر اس کے مطالعے کو ایک قدم آگے لے جاتا ہے۔

روایتی تفسیر بائبل کے کسی متن کے صرف "گذشتہ کل" کی تحقیق کرتی ہے اور اس مفروضے پر کرتی ہے کہ آج کی جماعتوں پر اس کے اثرات کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تنقید یہی دریافت کرنے پر توجہ دیتی ہے کہ متن کا ماضی میں کیا مطلب تھا، اس بات کی طرف نہیں آتی کہ آج اس کا مطلب کیا ہے۔ واقعاً بائبل کی روایتی تنقید نے بائبل کو ماضی میں بند کر رکھا تھا۔

استنادی تنقید مانتی ہے کہ بائبل نہ صرف کسی اصل ابتدائی مصنف اور سامعین دونوں سے وابستہ ہے، بلکہ یہ ایمانداروں کی جماعتوں سے بھی وابستہ ہے۔ یہ ہم زمانی طریقہء کار استعمال کرتی ہے اور اس کا رخ متن کے قاری یا سامع کی طرف ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ مانتی ہے کہ کسی متن کے پڑھے جانے کا انداز قارئین کی جماعت (انجیل، کاتھولک، یہودی) کی خصوصیات اور نقطہ نظر کے مطابق بدلتا جائے گا۔ اس طرح متن ماضی کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے اور ایک وسیع تر سیاق و سباق میں آ جاتا ہے اور یہ سیاق و سباق استناد یا مستند مانے جانے کا سیاق و سباق ہے۔

۱۰.۱ - تائیشی (نسوانی) تشریح:

تائیشی (نسوانی) تشریح بڑی حد تک کلاسیکی "زن بیزاری" یا "غلبہ مردان" والے علم تفسیر کے رد عمل کے باعث وجود میں آئی ہے۔ اگرچہ اس طرح کے سارے شارحین کو اس ایک زمرہ یا تفرع

میں اکٹھا نہیں رکھا جاسکتا مگر بائبل کی ایسی قرأت مکرر کے مختلف خصوصیات پہلوؤں کی نشاندہی کرتا دانتی ضروری ہے۔

اول تو یہ نشاندہی کر دینی چاہئے کہ بائبل کی تائیش قرأت عموماً ظلم و زیادتی اور معاشرے میں بالکل پست مقام دینے سے پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ تائیش قرأت میں پہلے ہی فرض کر لیا جاتا ہے کہ نظریاتی حدود و قیود نوٹ چکی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ عورتیں واضح طور پر سمجھنے لگتی ہیں کہ باتوں کو روایتی انداز میں دیکھنے، دنیا اور حقیقت کا ادراک کرنے اور ہماری قدر و منزلت کرنے کا انداز ہمارے خلاف مجرم کر رہا ہے، اس لئے کہ ہم عورتیں ہیں۔ اب انہیں وہ حقیقت نظر آتی ہے جسے پہلے نہیں پہچانتی تھیں کیونکہ اب وہ دنیا کو غیر متعصبانہ نظروں سے دیکھتی ہیں۔ تیسرے یہ کہ مذکورہ بالا بات کا دعویٰ کرنے کے علاوہ، بائبل کی تائیش قرأت از سر نو تخلیق کرنے کا عمل بھی کرتی ہے۔ حقیقت کا ایک نئے انداز میں ادراک کر کے تائیش قرأت ایک ایسی حقیقت پیش کرتی ہے جو ماضی میں معلوم نہ تھی یا جسے پذیرائی حاصل نہ تھی اور یوں دنیا کو از سر نو تخلیق کرتی ہے۔ چنانچہ اس قرأت کا کام یہ ہے کہ جماعت میں تعاون کی طالب ہو یعنی کلیسیائی حکومت کے بغیر رفاقت و شراکت ہو کیونکہ اس کا نصب العین یہ ہوتا ہے کہ ہر اس تعلق کو بے نقاب کیا جائے اور توڑ دیا جائے جو رعایت، حدود و غلبہ، ماتحتی اور حاشیے میں پست مقام دینے پر مبنی ہو۔

اس کا ایک اور خاص پہلو بھی ہے جو مشہور شارحین کی تصانیف میں صاف نظر آتا ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تفسیر اور تشریح سب سے پہلے بائبل کے ان حصوں پر توجہ دیتی ہے جن کا تعلق عورتوں سے ہے۔ بائبل کی تفسیر کے اس طریقہ و انداز کا نتیجہ تفسیر کی دو کتابوں میں دیکھا جاسکتا ہے ایک ہے The woman's Bible Commentary اور دوسری ہے۔

Searching the Scriptures Volume One. A feminist Introduction

Volume

Two: A feminist Commentary

۲۔ امدادی علوم

علم التفسیر کے مختلف اصولوں اور طریقوں کی مندرجہ بالا بحث میں کئی امدادی علوم کا ذکر آیا ہے۔ شارحین اور مفسرین کو مدد فراہم کرتے ہیں۔ ذیل میں ہم چند اور علوم کا ذکر کرتے ہیں۔

۱.۲۔ لسانیات :-

لسانیات میں زبانوں کے ماخذ، ساخت، تاریخ، علاقائی اختلافات اور صوتی خصائص وغیرہ مطالعہ کیا جاتا ہے۔ شارحین اور مفسرین اس علم کو زیر نظر حصہ کلام کے ترجمے اور معنویاتی تجزیے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ جہاں تک ترجمے کا تعلق ہے زیادہ دھیان ترجمے کے نظریے اور اصولوں پر ہونا چاہیے۔ فلاں فلاں ترجمے میں کن اصولوں کو مد نظر رکھا گیا؟ جہاں تک انگریزی زبان کے تراجم کا تعلق ہے بنیادی طور پر ترجمے کی دو قسمیں ہیں: (۱) تحت اللفظ یا لفظی ترجمہ جو باضابطہ مماثلت کے اصولوں پر مبنی ہوتا ہے۔ (۲) بامحاورہ ترجمہ جو حرکی یا تقابلی ہم قدری کے تصور پر مبنی ہوتا ہے۔ ان دو طریقہ ہائے کار کے درمیان حد سے زیادہ لفظی ترجمے سے لے کر ایسے مطابقت پذیر ترجموں تک جواز حد آزاد ہونے میں بہت سے امکانات موجود ہیں۔

دونوں طریقہ ہائے کار میں خوبیاں بھی ہیں اور نقائص بھی۔ اس لئے بائبل کی سنجیدہ تفسیر کے لئے وہ تراجم استعمال کرنے چاہئیں جو دونوں طریقہ ہائے کار کو منعکس کرتے ہیں۔ باضابطہ تراجم مددگار ہوتے ہیں، خصوصاً ان طالب علموں کے لئے جو بائبل کی اصل زبانوں سے واقف نہ ہوں اس لئے کہ یہ تراجم عبرانی، ارامی یا یونانی متون کی ساخت اور چاشنی کو منعکس کرتے ہیں۔ حرکی تراجم اس لئے فائدہ مند ہوتے ہیں کہ وہ اصل پیغام کو آسانی سے سمجھنے میں مدد دیتے ہیں (دیکھئے باب ۱۵ بعنوان "لسانیات اور ترجمہ")۔

۲.۲۔ علم آثار قدیمہ (اثاریات):

یہ علم ان لوگوں کی تاریخ اور ثقافتوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے جو ہم سے طویل عرصہ پہلے ہو گزرے۔ اس شعبہ علم میں ان چیزوں کو دریافت کرنا اور ان کا منظم مطالعہ کرنا شامل ہے جو ساہا سال کے بعد بھی محفوظ رہ گئی ہیں اور ماضی پر شہادت دیتی ہیں (تخریری دستاویزات، روزمرہ زندگی

کی مصنوعات، عمارات، یادگاریں وغیرہ)۔
 علم آثار قدیمہ کا مقصد یہ نہیں کہ بائبل کو عملاً سچا ثابت کیا جائے، اسے آزمایا جائے یا اس کا دفاع
 کیا جائے، مقصد صرف یہ ہے کہ بائبل کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دی جائے۔ علم آثار قدیمہ ان تواریخی اور
 ثقافتی سیاق و سباق پر روشنی ڈالتا ہے جن میں کوئی واقعات رونما ہوئے تھے۔
 اس امدادی علم نے متعدد جہز و ذیل شعبوں میں اہم مدد دی ہے:

✽ بائبل کی تاریخ کے واقعات اور اہم زمانی ادوار کی تاریخوں کا زیادہ صحت سے تعین کرنا۔
 ✽ عبرانی سے تعلق اور نسبت رکھنے والی زبانوں کا تقابلی مطالعہ۔ ان میں یوگراتی اور ایتھلائٹ
 زبانیں قابل ذکر ہیں۔

✽ عبرانی زبان کے ارتقا کی تاریخ۔ تاریخ کے مختلف ادوار سے تعلق رکھنے والی مختلف تحریروں کی
 دریافت نے عبرانی زبان کی تاریخ کا مطالعہ کرنے میں بہت مدد دی ہے۔

✽ اُس معاشرتی اور مذہبی سیاق و سباق کا علم جس میں خدا کے لوگ اپنی تاریخ کے مختلف ادوار میں
 زندگی بسر کرتے رہے۔ اسرائیل اور ابتدائی کلیسیا کے مذہبی ماحول کو سمجھنے سے متعدد کتابوں پر
 روشنی پڑی ہے۔ ان میں ۱- اور ۲- سلاطین، ہوسیع، یرمیاہ، ۱۰- کرنیتیوں اور مکاشفہ خاص طور
 پر قابل ذکر ہیں۔ ہمیں ان کتابوں کے پیغام کو بہتر طور پر سمجھنے میں گرانقدر مدد ملی ہے (دیکھئے
 باب ۵ بعنوان "بائبل کے آثار قدیمہ")۔

۳.۲- جغرافیہ

یہ حقیقت سب مانتے ہیں کہ تاریخ جغرافیہ سے پیوستہ ہوتی ہے۔ اگر اُس علاقے کے جغرافیہ کا
 علم نہ ہو تو بائبل میں درج النہیات سے متعلقہ بہت سے بیان ناقابل فہم رہ جائیں گے۔ مثال کے طور پر
 جغرافیہ کے علم کے بغیر ارامیوں کے اس بیان کو سمجھنا ممکن نہیں کہ "اُن کا خدا پہاڑی خدا ہے اُس لئے
 وہم پر غالب آئے، لیکن ہم کو اُن کے ساتھ میدان میں لڑنے دے تو ضرور ہم اُن پر غالب ہوں گے"
 (اسلاطین ۲۰: ۲۳)۔ ایلیاہ کی زندگی اور یسوع اور یحییٰ کے مقابلے کے واقعے میں بہت سے نادر
 مظاہر رونما ہوئے۔ اگر ہم کنعانی مذہب اور جغرافیہ کے درمیان گہرے تعلق کو ذہن میں رکھیں تو انہیں

سمجھنے میں بہت سہولت اور آسانی ہوگی (دیکھئے باب ۴ بعنوان ”بائبل جغرافیہ“).

۴.۲۔ مذاہب کی تاریخ کا تقابلی مطالعہ:

بہت سے علامہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ عبرانی بائبل کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے کنعان کی اسطریات سے خاطر خواہ واقفیت از حد ضروری ہے۔ یہ بات اُس وقت بھی پورا اطلاق کرتی ہے جب بائبل ایمان کو مقرر، مسوختہ، یونان اور روم کے مذاہب کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے کیونکہ بائبل ایمان نے دوسرے مذاہب کے ساتھ باہمی تعامل میں تشو و نما پائی۔ بہت سے ردواج اور رسومات جن کا بائبل میں ذکر ہے اُن کے متوازن ردواج اور رسومات دوسری قوموں کے مذاہب میں بھی رائج تھیں۔

جو مذاہب بائبل کے ماحول کا حصہ تھے اُن کے علم سے ہمیں بائبل ایمان کی امتیازی اور بے مثال خصوصیات دریافت کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اسی علم اور واقفیت سے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ خدا، مکاشفہ، آسمان اور عالم ارواح (پاتال) اور کئی دوسرے موضوعات کے بارے میں سوالات کے زیادہ معقول حقیقت پسندانہ اور واضح جواب دے سکیں۔

ترجمے کے کام میں الہیات کے بارے میں سنجیدگی دانی ایل سی آر کیا

ترجمے کے کام میں ایک شعبہ مترجم کے لئے بڑا چیلنج ہوتا ہے اور کئی دفعہ مترجمین اس شعبے میں زخمتوں پر پورا اترنے میں ناکام رہتے ہیں۔ یہ ہے الہیات اور ترجمے کا باہمی تعلق۔ میں نے بائبل کے میدان میں تربیت حاصل کی ہے اس لئے میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ میری طرف سے سب سے بڑا جھڑپ الہیات کے شعبے میں ہونا چاہئے۔ یعنی اس بات کو یقینی بنائیں کہ بائبل کے متن کا ترجمہ اس متن کی الہیات کے مطابق ہو۔ اس کوشش میں میں نے دیکھا ہے کہ مختلف عناصر و عوامل ہیں جو ترجمے کو پورے طور پر بائبل کے متن کے مطابق رکھنے میں حائل ہوتے ہیں۔ زیر نظر مقالے میں ہم ان میں سے تین عناصر پر بحث کریں گے۔ (۱) مترجم کا بے جواز الہیات کا رنگ چڑھا دینا۔ (۲) اپنی الہیات کی روشنی میں ترجمے کے متعلق فیصلے کرنا۔ (۳) تفسیری لحاظ سے ناکامی عمل۔ مقالے کے آخر میں ترجمے کے کام پر ان عوامل کے مجموعی معجزات پر کچھ بات کریں گے۔

بے جواز الہیات کا رنگ چڑھنا

۱۔ ایک مترجم "گناہوں کی معافی کے لئے توبہ کے ہتھمہ..." (مرقس ۱: ۴) کو اس طرح بدلنا چاہتا تھا کہ منہم اس کے اپنے الہیات کے نظریے کے مطابق ہو جائے کہ معافی ہتھمے کا نتیجہ نہیں بلکہ نئے سے پہلے ہوتی ہے۔ میں نے ازراہ مذاق کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اصل مسیحی عقیدہ ہو مگر یوحنا ہتھمہ اپنے والا مسیحی نہیں تھا اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہئے کہ وہ مسیحی نظر آئے۔ مترجم نے اتفاق کیا کہ متن کا ترجمہ متن کے مطابق ہونا چاہئے (میں نے ذکر نہیں کیا کہ اعمال ۲: ۳۸ میں بطرس نے بھی بالکل یہی پیغام دیا ہے)۔

۲۔ ایک مشنری مترجم پیدائش ۱۲: ۳ ب یا ۱۸: ۲۲ کا ترجمہ راجع الی الفاعل (Reflexive) جب کہ فعل کا فاعل اور مفعول ایک ہی ضمیر ہو) کے مطابق کرنے پر راضی نہیں تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اس

طرح نجاتِ کل کے عقیدے کی حمایت ہوگی۔ پیدائش ۱۲:۳ ب کا بیان مجہول میں جب کہ پیدائش ۱۸:۲۲ عبرانی فعل ہٹا ایل (hithpael) میں ہے۔ جب اُس کی توجہ اس امر کی طرف دلائی گئی تو وہ بہ اصرار کہتا رہا کہ متن کا یہ مطلب ہے ہی نہیں کیونکہ متن نجاتِ کل جیسے خطرناک عقیدے کی حمایت نہیں کر سکتا۔

۳۔ ایک مترجم نے متی ۱۹:۶ کا ترجمہ یوں کیا ”اپنے واسطے زمین پر بہت ہی زیادہ مال جمع نہ کرو۔“ کیونکہ یہ اُس کی اپنی الہیات کے مطابق تھا کہ دولت اچھی چیز ہے اور یسوع لوگوں کو غریب ہو جانے کی تعلیم نہیں دیتا تھا۔

۴۔ ایک مترجم نے متی ۱۱:۶ کا ترجمہ یوں کیا ”ہمیں آج ہر چیز دے جس کی ضرورت ہے۔“ اُسے پکا یقین تھا کہ یسوع کا مطلب یہی تھا اور ہمیں صرف روٹی نہیں مانگنی چاہئے بلکہ ساری ضروریات کو پورا کرنے کی دعا مانگنی چاہئے۔ مترجم کو ایک اور حقیقت سے بھی دلیری تھی کہ میرا ترجمہ لوگوں کے ”مختصر مسیحی تعلیم“ سے موافقت رکھے گا۔

دیگر مثالیں انگریزی کے شائع شدہ تراجم سے حاصل ہو سکتی ہیں۔

۵۔ متی ۲۵:۱ کی یونانی کالغظی ترجمہ ہوگا ”اور اُس نے اُس کو نہ جانا جب تک اُس نے بیٹے کو جہنم نہ دیا اور اُس (یوسف) نے اُس کا نام یسوع رکھا۔“ نیو یروشلیم بائبل (NJB) کا ترجمہ یوں ہے۔ ”وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر لے گیا اور جب اُس (مریم) نے بیٹے کو جہنم دیا تو اُس (یوسف) نے اُس سے ہم بستری نہیں کی تھی۔ اور اُس (یوسف) نے اُس کا نام یسوع رکھا۔“

اس ترجمے کا مقصد مریم کے دائمی کنوار پن کے عقیدے کی حمایت کرنا تھا۔ یہ عقیدہ رومن کاتھولک کلیسیا کے لئے بہت اہم ہے، مگر اس آیت میں یہ عقیدہ پیش نظر نہیں۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم نیو یروشلیم بائبل (NJB) کی تعریف کرتے ہوئے بتائیں کہ اس آیت پر تفصیلی نوٹ ضرور دیا ہوا ہے۔

اس آیت کا تعلق اس بات سے نہیں کہ بعد ازاں کتنا عرصہ گزرا اور اپنی ذات میں یہ آیت مریم کی دائمی کنوار پن کا دعویٰ یا تقدیق نہیں کرتی۔ یہ بات انجیل کے بقیہ حصے سے اور کلیسیا کی روایت سے فرض کی گئی ہے۔

لوگک بائبل Living Bible پر مترجم کے الہیاتی نظریے کا بہت اثر نظر آتا ہے۔ نظر ثانی

کرنے والوں نے بہت سی آیات کی نشاندہی کی ہے جن کا ترجمہ غلط کیا گیا ہے۔ قاری کو بالکل شروع ہی میں علم ہو جاتا ہے کہ مترجم کا رہنما ستارہ یا ”قطبی ستارہ“ بے چک انجیلی الہیات ہے۔ ہم اس کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔

۶۔ اس مصنف کو یقین ہے کہ یسوع کا شاگرد یوحنا ہی چوتھی انجیل کا مصنف ہے اور وہی ہے ”جسے یسوع عزیز رکھتا تھا۔“ اس لئے جہاں بھی عزیز شاگرد کے حوالے سے بات آتی ہے وہاں اس کی پہچان واضح طور پر شاگرد یوحنا کی حیثیت سے کرائی گئی ہے اور نشان دہی کی گئی ہے کہ وہی اس انجیل کا مصنف ہے۔ اس مقصد کے لئے صیغہ واحد شکلم استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھئے ۲۳:۱۳، ۲۵:۱۹، ۲۶:۲، ۳۰:۴، ۳۱:۲، ۳۲:۱، ۳۳:۱، ۳۴:۱، ۳۵:۱، ۳۶:۱، ۳۷:۱، ۳۸:۱، ۳۹:۱، ۴۰:۱، ۴۱:۱، ۴۲:۱، ۴۳:۱، ۴۴:۱، ۴۵:۱، ۴۶:۱، ۴۷:۱، ۴۸:۱، ۴۹:۱، ۵۰:۱، ۵۱:۱، ۵۲:۱، ۵۳:۱، ۵۴:۱، ۵۵:۱، ۵۶:۱، ۵۷:۱، ۵۸:۱، ۵۹:۱، ۶۰:۱، ۶۱:۱، ۶۲:۱، ۶۳:۱، ۶۴:۱، ۶۵:۱، ۶۶:۱، ۶۷:۱، ۶۸:۱، ۶۹:۱، ۷۰:۱، ۷۱:۱، ۷۲:۱، ۷۳:۱، ۷۴:۱، ۷۵:۱، ۷۶:۱، ۷۷:۱، ۷۸:۱، ۷۹:۱، ۸۰:۱، ۸۱:۱، ۸۲:۱، ۸۳:۱، ۸۴:۱، ۸۵:۱، ۸۶:۱، ۸۷:۱، ۸۸:۱، ۸۹:۱، ۹۰:۱، ۹۱:۱، ۹۲:۱، ۹۳:۱، ۹۴:۱، ۹۵:۱، ۹۶:۱، ۹۷:۱، ۹۸:۱، ۹۹:۱، ۱۰۰:۱۔ میرا بھائی یعقوب اور میں ۲۳:۱۳ میں مصنف حاشیہ میں ایک جامع بیان لکھتا ہے کہ لفظی ترجمہ ہے ”ایک شخص دسترخوان پر بیٹھا تھا۔“ سارے مفسرین کو یقین ہے کہ وہ اس کتاب کا مصنف یوحنا تھا۔

۷۔ متضاد بیانات میں ہم آہنگی یا یکسانیت پیدا کی گئی ہے اور جو تضاد یا تناقض بہت ہی واضح ہے اسے ترجمے سے حذف کر دیا گیا ہے۔ لوقا ۲۳:۵۵ اس کی ایک مثال ہے جس کا لفظی ترجمہ یوں ہے ”وہ انہیں باہر بیت عنیاہ تک (ڈور) لے گیا۔“ لوگ بائبل (Living Bible) میں ترجمہ یوں ہے ”وہ انہیں بیت عنیاہ کو جانے والی سڑک پر آگے لے گیا۔“ یہ موافقت اس لئے پیدا کی گئی ہے کہ لوقا کا یہ بیان اعمال ۱۲:۱ کے مطابق ہو جائے جہاں صعد کا واقعہ بیت عنیاہ میں نہیں بلکہ زنون کے پہاڑ پر ہوا۔

بعض اوقات الہیات کی غرض سے ہم آہنگی پیدا کی گئی صرف اس لئے کہ مترجم چاہتا تھا کہ ایسا زمرہ جو معتول معلوم ہو۔ اس کی ایک مثال ۱۔ تواریخ ۷:۱۵، ۱۶ ہے۔ آیت ۱۵ میں معکے تکر کی بہن ہے اور آیت ۱۶ میں معکے اس کی بیوی ہے۔ اس موقع پر متضاد معلومات اتنی قریب ہیں کہ شاید بہتر ہے کہ ہم آہنگی کر دی جائے تاکہ آیت ۱۵ اور ۱۶ باہم متوافق ہو جائیں۔ انڈونیشیائی پراجیکٹ میں آیت ۱۵ کو آیت ۱۶ کے مطابق کر دیا گیا ہے مگر ساتھ ایک نوٹ میں مشکل کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے لیکن لوگ بالکل میں تضادات یا تناقضات کو حذف کر دیا گیا ہے یا غلط فہمی کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ترجمے کا اچھے الہیاتی میلان کے مطابق تعبیر کرنا ایک مسئلہ ہے مگر انصاف کی بات ہے کہ یہ اکیلے مبینہ

”قدامت پسند“ مترجمین کا مسئلہ نہیں۔ یہ مسئلہ بائبل کے اُن علماء کی مساعی میں بھی صاف نظر آتا ہے۔ ہارنجی لحاظ سے تنقید کرنے کی روایت سے تعلق یا وابستگی رکھتے ہیں۔ تاہم مجموعی طور پر، یکساں جائزہ لیا جاتا ہے کہ آہنگی پیدا کرنے کا رجحان بنیادی طور پر اُن مترجمین میں پایا جاتا ہے جو پاک کلام کی توارثی، معجزی، بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے۔ بائبل کے متن کو خود اپنی نوعیت و ماہیت کو ثابت یا اُس کی تصدیق کرنی ہوتی ہے کہ یہ بیان توارثی لحاظ سے بالکل درست اور سچا ہے۔ اس لئے تضادات و تناقضات صرف ظاہری ہونے چاہیں اور بائبل کے دوسرے حوالوں یا حصوں کی مدد سے اُن کی تصحیح ممکن ہونی چاہئے۔ یہ بھی ماننا چاہئے کہ بائبل میں حقیقی تضادات و تناقضات بھی ہیں جن کی کوئی وضاحت نہیں کی جاسکتی مگر وہ کاتھولک اور انٹول تیار کرنے والے کی غلطیوں اور فروگزاشتوں سے منسوب کی جاتی ہیں۔ چنانچہ ترجمے میں انہیں تبدیل کیا جاسکتا ہے تاکہ متن اصل تحریروں کے مطابق ہو جائے۔ اصل تحریروں میں سے کوئی بھی موجود نہیں۔

اپنی الہیات کی روشنی میں ترجمے کے متعلق فیصلے کرنا

ایک اور قسم کی الہیات بہت نازک، لطیف اور غیر محسوس طریقے سے اُس وقت پیدا ہوتی ہے جب مترجم اپنے الہیاتی اور ثقافتی میلان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ متن کے مطلوبہ معانی کیا تھے۔ بعض اوقات یہ بات نادانستہ ہو جاتی ہے۔ مترجم خود بخود دو تفسیری معنی چن لیتا ہے جو اُس کے الہیاتی میلان کے مطابق ہوتے ہیں۔ بعض اوقات مترجم دانستہ ایسی کوشش کرتا ہے۔ چونکہ اُس کے سامنے متعدد ممکنات ہوتی ہیں چنانچہ وہ اُس ممکن معنی کو چن لیتا ہے جو اُس کی الہیات سے مطابقت رکھتا ہو۔ ہم چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔

۱۔ رومیوں ۵: ۹۔ یہاں متن مبہم ہے۔ RSV اور NIV میں اس ابہام سے جس طرح نمٹا گیا ہے اُس کا موازنہ بہت دلچسپ ہے۔ مذکورہ آیت RSV میں یوں ہے۔

”... to them belong the patriarchs, and of their race, according to the flesh, is the Christ. God who is over all be blessed for ever.”

”... اور قوم کے بزرگ اُن ہی کے ہیں اور جسم کے زو سے سچ بھی اُن ہی کی نسل سے ہے۔ خُدا جو سب سے اوپر ہے ابد تک اُس کی حمد ہو۔“ اور RSV کا نوٹ یوں ہے۔

”... or Christ, who is God over all, blessed for ever.”

”... یا مسیح جو سب سے اوپر خُدا ہے ابد تک اس کی حمد ہو۔“

دوسری طرف NIV میں اس آیت کا ترجمہ یوں ہے۔

”Theirs are the patriarchs, and from them is traced the human ancestry of Christ, who is God over all, for ever praised.”

”قوم کے بزرگ اُن ہی کے ہیں اور بشریت کے لحاظ سے سچ اُن ہی کی نسل سے ہے جو سب سے اوپر خُدا ابد تک محمود ہے۔“ اور NIV کا نوٹ یوں ہے۔

”Or Christ, who is over all. God be forever praised! or Christ, God who is over all be forever praised.”

یا سچ۔ جو سب کے اوپر ہے۔ ابد تک خُدا کی حمد ہو۔

یا سچ۔ خُدا جو سب کے اوپر ہے ابد تک اس کی حمد ہو۔

جو بات RSV اور NIV کے لئے سچ ہے وہ بہت سے دوسرے تراجم کے لئے بھی سچ ہے۔ ترجمہ پڑھنے اور اس بات کا مشاہدہ کرنے سے کہ اُس نے ”تھکسی“، ”فدیہ“ اور ”خون“ جیسی اصطلاحات اور پرانے اور نئے عہد نامے میں مسیح کی الوہیت سے تعلق رکھنے والی عبارتوں کا ترجمہ کس انداز اور اسلوب سے کیا ہے مترجم کے الہیاتی رجحان کا آسانی سے علم ہو جاتا ہے۔

۲۔ واعظ ۱: ۱-۲۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ تفسیر و تعبیر کے تعلق سے فیصلے پر نہ صرف مترجم کی اہلیات بلکہ اُس کا ثقافتی اور سیاسی پس منظر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ RSV میں ان دو آیات کا لفظی ترجمہ یوں نظر آتا ہے۔

”Cast your bread upon the waters, for you will find it after many days. Give a portion to seven, or even to eight, for you know not what evil may happen on earth.”

”اپنی روٹی پانی پر ڈال دے، کیونکہ تو بہت دنوں کے بعد اسے پائے گا۔ سات کو بلکہ آٹھ کو دے دے کیونکہ تو نہیں جانتا کہ زمین پر کیا بلا آئے گی۔“ ان آیات کی دو بڑی تفسیریں یوں ہیں۔

الف۔ روٹی کو پانی پر ڈالنے کی علامت تجارتی کاروبار سے تعلق رکھتی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں کیا جاسکتا ہے۔ ”اپنا مال سمندر پار بھیج دے جہاں منافع زیادہ (بڑا) ہونے کا امکان ہے۔“ آیت ۲ ابھارتی ہے کہ اپنا سرمایہ مختلف کاموں میں لگاؤ تاکہ نقصانات کا خطرہ کم سے کم ہو۔

TEV نے گارڈس کی تشریح کی پیروی کی ہے اور نہایت سرمایہ دارانہ تصور پیش کیا ہے ”اپنا سرمایہ غیر ملکی تجارت میں لگاؤ اور کسی روز منافع کماؤ گے۔ کئی مختلف جگہوں۔ بلکہ بہت سی جگہوں۔ میں سرمایہ کاری کرو کیونکہ کبھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس دنیا میں کس قسم کی بد قسمتی سے واسطہ پڑنے والا ہے۔“ TEV نے کوئی حاشیہ نہیں دیا۔ مافٹ بھی اسی تشریح کو ترجیح دیتا ہے ”سمندر پر اپنا مال دُور دُور پھیلاتا تو نتیجہ کہ مدت بعد تجھے اچھا منافع ملے۔ مختلف کاروباروں کے حصص خرید۔ کیونکہ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اس دنیا میں کونسا کام بگڑ جائے گا۔“

یہ دونوں تراجم سرمایہ داری اور آزاد معیشت کے حق میں متن سے ثابت شدہ تائید اور حمایت پیش کرتے ہیں۔ سرمایہ کاری، غیر ملکی تجارت اور حصص بالکل نئی اور جدید زمانے کی اصطلاحات ہیں جو بازار حصص، شاک آبکشی اور کثیر الاقوامی کارپوریشنوں کی یاد دلاتی ہیں۔

ب۔ یہ کشادہ دلی کی نصیحت کرتی ہیں۔ اس کے مطابق آیت ۲ کی تشریح یہ ہے کہ ”فیاض فیض یعنی کھلے ہاتھ سے سخاوت کرنے والے کو نصیحت کی جاتی ہے کہ سات یا آٹھ لوگوں کو دو کیونکہ تو نہیں جانتا کہ تجھ پر کیا اتنا آ پڑے گی اور کسے دوست بنانے کی ضرورت ہوگی۔“

لوگ بائبل نے کشادہ دلی والی تشریح کو اپنایا ہے ”فیاضی سے دو کیونکہ تمہاری بخششیں کچھ عرصہ بعد تمہارے پاس واپس آئیں گی۔ اپنی بخششیں بہتوں میں بانٹو کیونکہ آئندہ دنوں میں تمہیں خود مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔“ اس طرح کے ترجمے سے کلیسا میں فیاضی سے دینے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہاں بھی کوئی وضاحتی نوٹ نہیں ہے۔

روٹی پانی پر ڈالنے کے جملے کی تشریح کی سلسلے میں میرا پناہ جہاں اس طرف ہے کہ نتائج سے بے پروا ہو کر زندگی گزار دیا خطرے مول لو۔ یہ تشریح واعظ کی پوری روح کے ساتھ ہم آہنگ ہوگی۔ پھر آیت

۲ کی تشریح ایسے کی جاسکے گی۔ "بہت سی سرگرمیوں (کاموں) میں مشغول ہو" یا "جتنے زیادہ مقامات کا ممکن ہو دورہ کرو۔" ایسی تشریح آیت ۴ سے بھی ہم آہنگ ہوگی جو کہتی ہے کہ حالات کے موافق ہونے سے پہلے ہی سرگرم عمل ہو۔ آیت ۶ کی تشریح بھی اُس نکتہ پر کی جائے گی کہ صبح سے شام تک انسانی کاموں میں لگے رہو خواہ سمجھ نہ آئے کہ کیا ہو رہا ہے (آیت ۵)۔

لیکن شاید نہیں خود بھی اپنے آپ کو اور اپنی الہیات کو متن میں بھرے جا رہا ہوں۔ مگر غور کرنے اور سمجھنے کی اہم بات یہ ہے کہ مترجم کے سامنے تفسیر و تشریح کی مختلف ممکنات ہوں گی تو وہ اُس معنی و مفہوم کے متن میں فیصلہ کرنے کا رجحان رکھتا ہے جو اُس کی اپنی الہیات اور ثقافتی کیفیت سے موافقت رکھتا ہو۔ جس ماحول میں آزاد معیشت پر عمل درآمد نہیں ہوتا یا اسے متقی چیز گردانا جاتا ہے اُس ماحول میں مترجم مانت یا TEV جیسا ترجمہ نہیں کرے گا۔ اس کے برعکس جو معنی مفہوم TEV کے ترجمے نے پیش کیا ہے اُسے نظر انداز کر دینے کا مطلب ہوگا بہت سے مفسرین کی رائے کو نظر انداز کرنا۔ تو بتائیے مترجم کیا کرے؟

ترجمے اور مترجم کی الہیات کے باہمی تعلق کے حوالے سے مثالی طریقہ تو یہ ہے کہ مترجم خود "کام" کو بولنے دے اور مترجم کی الہیات خود "کلام" سے سکھے، یہ نہیں کہ کلام کو اپنی الہیات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن حقائق "مثالی" سے بہت دور ہیں۔ مترجم شعوری یا غیر شعوری طور پر متن میں اپنے نظریات پڑھنے کا رجحان رکھتا ہے۔ مترجم کو ہمیشہ اس بات کا سامنا رہتا ہے جسے ولیم بار کگل نے ان الفاظ میں بیان کیا "اپنے آپ کا کچھ نہ کچھ ترجمہ میں رکھنے کا احتمال" اور یہ ہونا بھی چاہئے کیونکہ مترجم کسی متن کو کامل معروضی انداز سے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ترجمہ کرتے ہوئے وہ بذاتہ متن میں شامل ہو جاتا ہے۔

مگر ترجمے میں اپنی الہیات کو پڑھنے یا شامل کرنے کے اس منصوبے کا حل کیا ہے؟ بار کگل کا حل کرنے کے انداز میں کہتا ہے کہ "مترجم کے دل و دماغ کو مصنف کے دل و دماغ کے ساتھ یک جان بنانا چاہئے۔" وہ مزید کہتا ہے:-

"مثالی صورت تو یہ ہے کہ مترجم کا ذہن اُس مصنف کے ذہن کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہو جس کا ترجمہ کرنا مطلوب ہے یہاں تک کہ اُس کے تجربے میں شریک ہو یا کم سے کم اُس تجربے میں اُس کے ساتھ ہو۔ پھر مثالی صورت یہ ہے کہ مترجم کو دلیری اور جرأت کے ساتھ مصنف کے معنی و مفہوم کو بیان

کرنا چاہئے... مثالی صورت حال حاصل نہیں ہو سکتی، مگر یہ کوئی دلیل نہیں کہ اس کی کوشش نہ کی جائے۔

چنانچہ ہم یہ مقاصد یا اہداف کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟
 مترجمین کی تربیت اور انہیں امدادی لوازمات مہیا کرنے کا اولین اور بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے
 کہ انہیں بائبل کے مصنف کے تجربات میں شریک اور شامل ہونے کے لئے تیار کیا جائے اور ہر
 ضروری ساز و سامان مہیا کیا جائے۔

ناقدانہ تشریح کا فقدان

ابھی تک یہی سمجھا جاتا ہے کہ ناقدانہ تشریح علم کے دو الگ الگ شعبے ہیں اور ان کے درمیان
 واضح اور پکی لکیر کھینچنی چاہئے۔ کئی سہزادیوں کے تفسیر کے نسب میں اس بات کی تشبیہ کی جاتی ہے کہ
 فروغ دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تفسیر تفسیر کی ستیوں کا حصہ ہے جبکہ ترجمے کو متن سے پیوستہ رہنا
 چاہئے۔ البتہ حرکی مترادف ترجمے کے اصولوں نے اس سخت حد بندی کو کسی حد تک توڑ دیا ہے کیونکہ اس
 میں متن کی ہیئت و اسلوب پر نہیں بلکہ اس کے معنی و مفہوم پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ تصور یا نظریہ تاہم
 ہے۔ مثال کے طور پر جیروم نے یونانی سے لاطینی میں ترجمہ کرتے ہوئے اسی اصول پر عمل کیا ہے۔ مگر
 بد قسمتی سے اس نے بائبل کے متن کو اس سے متشبیہ اپنے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے
 لکھا ہے "جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے صرف وہی لکھا ہے جو میں نے سنا ہے"۔ اسی طرح یونانی سے ترجمہ کرتے ہوئے
 میں لفظ بہ لفظ نہیں بلکہ مفہوم کا ترجمہ کرتا ہوں۔ مگر پاک و شستہ اس سے متشبیہ ہیں کیونکہ ان میں الفاظ کی
 ترتیب بھی ایک راز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاک و شستوں کے ترجمہ کے بارے میں جیروم کا تصور
 ایک عام اصول بن گیا ہے جس کی بائبل کے بہت سے تراجم میں پابندی کی گئی ہے۔ حقیقی معنوں میں
 حرکی مترادف ترجمے کے اصول پاک و شستوں کو اس استثنائی مقام سے باہر نکال لائے ہیں اور جہاں تک
 ان کے ترجمہ کرنے کا تعلق ہے ان سے کسی بھی دوسرے ادب جیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ اس مساعی میں
 ہم نے ایک طویل سفر طے کر لیا ہے۔

لیکن میری رائے ہے کہ تفسیر کو ترجمے پر اثر انداز ہونے کے معاملے میں ہم کافی آگے نہیں گئے
 ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے علم الہیات کی اصطلاحات کا استعمال، TEV نے عہد نامہ میں "ڈیکائیٹر

ہیٹے" (dikaiosyne) کا جس طرح ترجمہ کیا گیا ہے بہت سے لوگ جانتے ہیں اور یہ بھی کہ دنیا بھر میں بہت سے تراجم پر اس کے کیا اثرات ہیں۔ جس انداز سے basileia tou theou (اس کا ترجمہ عموماً "خدا کی نئی دنیا" کیا جاتا ہے) کو عام جرمن زبان میں پیش کیا گیا اس کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں پرانے عہد نامہ کی الہیات کے بہت سے تصورات کا جس طرح اس زبان میں ترجمہ ہوا وہ بھی قابل ذکر ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ تاحال بہت سے ایسے امکانات کا جائزہ نہیں لیا گیا کہ الہیات کی بہت سی دوسری اصطلاحات اور تصورات کا ترجمہ اس طرح ہو کر ان کی معنویت واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پر لوقا ۱۳: ۲ اور ۲۹: ۲ میں یونانی لفظ "ایریٹے" کا ترجمہ ایک طرح کیوں کیا جائے؟ جہاں اول الذکر تو "ایریٹے" کا افقی پہلو ہے یعنی خدا یا مسیح موعود کے وسیلے سے نجات مؤخر اللہ کر ایک باطنی کیفیت یعنی دلجمعی، اطمینان، سکون قلب ہے، ہر جگہ "فضل" ہی کیوں استعمال کیا جائے جبکہ اس کا بنیادی مفہوم ہے خدا کی وہ محبت جس کے ہم حقدار نہیں اور جب اس کا مطلب کوئی دوسری بات ہو تو کسی دوسرے انداز میں کیوں بیان نہ کیا جائے۔ کیا وجہ ہے کہ "جلال" کو اتنا تقدس اور حبرک لفظ سمجھا جائے کہ اسے ہر جگہ استعمال کیا گیا ہے سوائے اُس جگہ کے جہاں مطلب ہے "حمد یا ستائش" رومیوں ۱: ۱ اور یعقوب ۲: ۲۶ میں "پستس" کا ترجمہ ایک ہی لفظ "ایمان" کیوں کیا جائے جبکہ تقریباً مارے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ پولس نے "پستس" کا لفظ جس مفہوم میں استعمال کیا ہے وہ بےشوب کے مفہوم سے بالکل فرق ہے۔

تفسیر یا معنی و مفہوم کو ترجمے میں منعکس کرنے کے سلسلے میں بڑی ہچکچاہٹ پائی جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال اُن عبارتوں کا ترجمہ ہے جو عام طور پر کلیسا کے اندر استعمال ہوتے ہیں اور وہ عبارتیں جو اپنے موضوع و مضمون کے اعتبار سے الہیاتی ہیں۔ جن مترجمین کے درمیان میں نے کام کیا ہے اُن میں غیر الہیاتی بیانیہ مواد کو نئے اسلوب میں ترجمہ کرنے کے بارے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں پائی جاتی۔ تجزیہ کرنے اور نئے اسلوب میں ڈھالنے کے لسانی اصول جھٹ پٹ قبول کر لئے جاتے ہیں اور اس قسم کے مواد کا ترجمہ کرنے میں استعمال کئے جاتے ہیں۔ البتہ جب ایسے ورے یا عبارتیں آجائیں جن میں بھاری یا مشکل الہیاتی مضمون اور مواد ہو تو اُن کا ترجمہ کرنے میں بھی اصول ویسی محنت اور تدبیر سے استعمال نہیں کئے جاتے۔ مثال کے طور پر متی کے پہلے چار ابواب کا ترجمہ کرتے ہوئے بعض مترجمین

بہت حرکی اور تخلیقی انداز میں ترجمہ کریں گے لیکن جب باب ۵ میں مبارکبادیوں اور باب ۶ میں خاص طور پر دعائے ربانی پر پہنچیں گے تو حرکی مترادف ترجمے کے اصول گویا بھول جائیں گے اور ان عبارتوں کی "ہیت" کو قائم رکھیں گے۔

تفسیری لحاظ سے ناکافی عمل کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم چند ایک وجوہات کا ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ کلیسیائی قیادت: بہت سے کلیسیائی قائدین آج بھی سوائے باضابطہ مماثل ترجمے کے کچھ اور قبول کرنے کو تیار نہیں۔ جو قائدین حرکی مترادف ترجمہ قبول کرنے کو تیار ہوتے بھی ہیں وہ شرط عائد کر دیتے ہیں کہ فی زمانہ الہیات اور نظور یا کی جو اصطلاحات کلیسیا میں استعمال ہو رہی ہیں وہ ترجمے میں شامل رکھی جائیں۔ اس کی ایک مثال نئے عہد نامے کے ترجمے کا ایک منصوبہ ہے جس میں اتفاق سے میں بھی کام کر رہا تھا۔ وہ ترجمہ کلیسیا کے قائدین کو اس لئے ناقابل قبول تھا کہ اس میں الہیات کی وہ اصطلاحات استعمال نہ ہوئی تھیں جو کلیسیا میں مستعمل تھیں۔ ہوائیوں ہے کہ اس شعبے میں مسیحی اقلیت میں ہیں اور کلیسیا نے الہیات کی اپنی اصطلاحات وضع کی ہیں تاکہ ان الفاظ کے استعمال سے بچ رہیں جو عام طور پر اس زبان میں استعمال ہوتے ہیں مگر غلطی سے انہیں دوسرے مذاہب سے منسلک سمجھا جاتا ہے لیکن ترجمے میں کلیسیائی اصطلاحات استعمال ہوں تو Synagogue کی جگہ Worship، Church کی جگہ Sunday Meeting اور Sabbath کی جگہ Day of Sunday Meeting ہو جائے گا۔

یہ کوئی منفرد یا اپنی قسم کی ایک ہی مثال نہیں۔ ہماری توجہ نئے عہد نامے کے دو حالیہ تراجم کی طرف دلائی گئی ہے جو عملاً مکمل ہو چکے ہیں اور جو بیانیہ مواد کی حد تک تو بہت حرکی ہیں مگر جب خطوط پر آتے ہیں تو بے حد لفظی مفہوم کو ظاہر کرنے سے عاری ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کیوں؟ تو آسان لفظوں میں جواب یہ ہے کہ TEV میں سلیس ترجمہ کرتے ہوئے وہ کلیسیا کے مجاز حاکموں سے ڈرتے ہیں۔

۲۔ ناکافی اور بے وثوق تفسیر: کئی دفعہ کسی مترجم سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں لفظ یا فلاں آیت کے لئے نیا اسلوب کیوں نہیں اپنایا تو جواب ملتا ہے کہ مجھے یقین نہ تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے اس لئے کسی اعتراض سے بچنے کے لئے اس کا لفظی ترجمہ کر دیا اگرچہ ترجمہ بے معنی ہو کر رہ گیا۔

بہت سے مترجمین الہیات کی اصطلاحات کو نئے اسلوب دینے سے اس لئے ڈرتے اور گھبراتے ہیں

کہ کہیں غلط کردار یا غلط عایت کی نشاندہی نہ کر بیٹھیں۔ مثلاً ”مخلصی“ (Redemption) ایک غیر معین اصطلاح ہے لیکن جب اس کا ترجمہ ”فعل“ کے طور پر کیا جائے گا جیسے Set free تو اس کے کردار (فاعل) کو واضح طور سے بیان کرنا ہوگا۔ بہت سے مترجمین ”ایمان“ (faith) کو اہم کے طور پر ہی رکھتے ہیں اور فعل کے طور پر ترجمہ کرنے سے بچکپاتے ہیں کیونکہ فعل کی صورت میں اس کی عایت واضح کرنا ضروری ہوتا ہے اور مترجم اکثر یہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتا۔ ایک مترجم ۱۔ کرنتھیوں ۱:۱۳ میں ”محبت“ (Love) کی عایت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس صورت میں پولس غلطی پر ہوتا اگر کہتا کہ سب سے اہم بات ”دوسرے لوگوں سے محبت رکھنا“ ہے۔

۳۔ پہلے ہی تصور کر لینا کہ بائبل کی زبان کیسی ہونی چاہئے: بہت سے مترجمین الہیات کی نزاکت کو قائم رکھتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ بائبل مقدس ایک الہیات کی کتاب ہے اور اگر الہیات کی اصطلاحات استعمال نہ کیں تو بائبل کوئی اور چیز بن جائے گی۔ بعض مترجمین الہیات کی عبارتوں اور اصطلاحات کا تجزیہ بحث پست قبول کر لیتے ہیں مگر ان کے ترجمے کی مسامی میں اس تجزیے کے نتائج منکس نہیں ہوتے۔ یہ تجزیہ کلیسیا کی تعلیمی اور تبلیغی خدمت کا حصہ تو ہے مگر ترجمے کے کام کا حصہ نہیں۔

۴۔ یہ سوال ہمیشہ سامنے رہتا ہے کہ ”ہم کہاں تک جاسکتے ہیں؟“ ناقابل اعتراض ترجمے کی حدود کیا ہیں؟ اس میں ترجمے اور تشریحی ترجمے میں مبالغہ آمیز امتیاز شامل ہے اور موخر الذکر کو عموماً ناقابل قبول مانا جاتا ہے۔

بے شک اس میں کچھ جائز خطرات بھی ہیں۔ بعض اوقات تفسیر کی تعریف اتنی وسیع ہوتی ہے کہ ثقافت اور عقائد سے متعلقہ اضافی معلومات بھی اس میں شامل کر دی جاتی ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایسی معلومات ترجمے میں شامل کی جاتی ہیں تو وہ متن کا صحیح اور دیا انداز نہ نکلس معلوم نہیں ہوتا۔ اس لئے ضروری ہے کہ تفسیر کی تعریف واضح اور متعین ہو۔ ایک تعریف تو یہ ہو سکتی ہے کہ تفسیر سے مراد متن کے وہ معنی و مفہوم متعین کرنا ہے جو مصنف کی نیت تھی کہ میرے قارئین سمجھیں۔ چنانچہ ترجمے سے مراد متن کے معنی و مفہوم کو اس طرح پیش کرنا ہے کہ ترجمے کے قارئین متن کا وہ مطلب اخذ کریں جو اصل قارئین کے ادراک کے مشابہ ہو۔ اس طرح بیان کرنے سے ترجمہ اور تفسیر کے درمیان امتیاز کی سخت لکیر مٹ جاتی ہے اور تفسیر متن کے با معنی اور دیا انداز نہ ترجمے کے لئے ایک اچھا اور کارآمد آلہ بن جاتی ہے۔

چند مضمرات

مجموعی طور پر ان ساری باتوں کے ترجمے کے کام پر کیا مضمرات ہیں؟ یہاں چار پہلوؤں کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔ مترجم کے لئے مضمرات، ترجمہ افسر کے لئے، کلیسیائی قائدین کے لئے اور امداد کے لوازمات فراہم کرنے کے پروگرام کے لئے مضمرات۔

الف۔ مترجم کے لئے مضمرات:

۱۔ مترجمین کی حوصلہ افزائی کرنی چاہئے کہ وہ بائبل کے مصنف کی زندگی، سوچ کے انداز اور مدعا مقصد میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں۔ ہماری مراد صرف نظری طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی شریک ہونے سے ہے۔

مترجمین کی تربیت میں مندرجہ بالا بات کو اولین اور بنیادی اہمیت حاصل ہونی چاہئے۔ مترجمین کو بھرتی کرنے میں یہ مضمرات شامل ہوں گے۔ ضروری ہے کہ مترجمین نہ صرف ذہنی اور عقلی طور پر متن میں شریک ہونے کی اہلیت رکھتے ہوں بلکہ خود بائبل کے مصنف کے تجربے میں شامل ہونے کے لئے روحانی طور پر رضامند ہوں۔

ب۔ ترجمہ افسر کے لئے مضمرات:

۱۔ ترجمہ افسر کے پاس تفصیلی تحقیق کے لئے زیادہ وقت ہونا چاہئے تاکہ اُس کو علم ہو کہ فی الوقت بائبل کے بارے میں علم و مطالعہ میں کیا ترقی ہو رہی ہے۔ اُس کی نظر نہ صرف عمومی ترقی پر بلکہ خاص اپنے شعبے میں ہونے والی ترقی پر ہونی چاہئے۔

ترجمہ افسر کے پاس زبان کے منصوبے کی نگرانی کرنے کے لئے زیادہ وقت ہونا چاہئے۔ جہاں ممکن ہو ان بڑی زبانوں کو اولیت دینی چاہئے جو متعلقہ زبانوں میں مترجمین کے لئے نمونے کے متن کے طور پر استعمال ہو سکیں۔ اس سلسلے میں بہا سا انڈونیشیا کی مثال دی جاسکتی ہے جو ملک کے اندر باقی سارے منصوبوں کے لئے نمونے کے متن کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ ان میں وہ منصوبے بھی شامل ہیں جن کی سرپرستی دوسری تنظیمیں کر رہی ہیں۔

ج۔ کلیائی قائدین کے ساتھ ہمارے تعلقات کے لئے مضمرات:

۱۔ ایک معلوماتی پروگرام ہونا چاہئے جو بنیادی طور پر کلیسیا کے قائدین پر مرکوز ہو تاکہ وہ ترجمے کے اصولوں سے واقف ہوں اور ترجمے کے کام میں بائبل سوسائٹی کی مساعی کو خوشی سے قبول کریں اور اس کی تائید و حمایت کریں۔

۲۔ جہاں تک ممکن ہو بائبل سوسائٹیز کو پاک نوشتوں کے پڑھانے کے طریقوں اور نصاب کی تدوین میں شریک اور اثر انداز ہونا چاہئے تاکہ جو لوگ آج کلیسیا کے خادم بننے کے امیدوار ہیں وہ کسی دن کلیسیا کی زندگی پر اثر انداز ہو سکیں۔

۳۔ مترجمین کو امدادی لوازمات فراہم کرنے کے پروگرام کے لئے مضمرات:

امدادی لوازمات میں نہ صرف ترجمے کے لئے مواد فراہم کیا جائے بلکہ الہیات کے بارے میں مواد بھی شامل ہو جس میں الہیات کے اہم شعبوں اور پہلوؤں پر تفصیلی بحث کی گئی ہو۔ جو مترجمین بڑی زبانوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتے ان کے لئے امدادی لوازمات میں حسب ضرورت تراجم کی جائیں۔ مثال کے طور پر انڈونیشیا میں اکثر دیگر مترجمین کسی بڑی زبان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ اس صورت حال میں ہمیں انڈونیشی موافقات کی ضرورت ہے مثلاً یونائیٹڈ بائبل سوسائٹی کی رہنما کتابوں میں تراجم اور "The Bible Translator" سے منتخب مقالے وغیرہ۔

حاصل کلام

اس مقالے میں جس معاملے پر بحث کی گئی ہے اس کے پیچھے دو سوال ہیں۔ اول، اگر مترجم متن کی الہیات سے واقف ہو تو کیا واقعی کچھ فرق پڑتا ہے؟ دوم، اس علم یا واقفیت کے بارے میں کیسے یقین ہو سکتا ہے جبکہ علماء کے درمیان طرح طرح کی آرا پائی جاتی ہیں؟ جواب میں چار نکات پیش کئے جاسکتے ہیں۔

۱۔ ماننا اور تسلیم کرنا چاہئے کہ مصنف کے مدعا و مقصد، مجوزہ قارئین کی صورت حال اور بائبل کے علم کے دوسرے شعبوں کے بارے میں نوع بہ نوع عالمانہ آرا موجود ہیں۔ (الف) مختلف عالمانہ آرا

عموماً متغاد یا تردیدی نہیں بلکہ تکمیلی ہوتی ہیں یا ایک دوسری کے لئے ضمیمے کی حیثیت رکھتی ہیں اور مجموعی طور پر بائبل پر روشنی ڈالنے میں مدد کرتی ہیں۔ (ب) اگرچہ ان میں تنوع ہوتا ہے لیکن عموماً کسی نکتے پر اتفاق رائے بھی ہوتا ہے جسے کسی خاص کتاب یا کتاب کے حصے کی تشریح کے لئے رہنما بنایا جاسکتا ہے۔ (ج) البتہ ایسی آراء کے بارے میں جو کس رہنے کی ضرورت ہے جن میں فرقہ پرستی کا عنصر موجود ہو یا اور نظریہ جو صرف ایک یا دو عالموں نے پیش کیا ہو۔ ایسے نظریات عموماً عالموں کے انوکھے طرز فکر کی غمازی کرتے ہیں لیکن متن کی تشریح میں ان کی طرف سے کوئی بنجیدہ اضافہ نہیں کرتے۔

۲۔ تفسیر کے تعلق سے فیصلے کرنے میں ان باتوں کی واقفیت اور ادراک سے بہت مدد ملتی ہے:

مصنف کا مدعا و مقصد، جس جماعت کے لئے اُس نے لکھا اُس کی حالت و کیفیت، اُس جماعت کو الہیات کے کون کون سے مسائل درپیش تھے۔ مثال کے طور پر متی کے ”آسمان“، ”راستی بازی“ اور جامد الہی اجتہاد کے استعمال کے سلسلے میں تفسیر کے تعلق سے فیصلے کرنے کا انحصار ان باتوں کے سمجھنے پر ہے کہ الہیات کے لحاظ سے متی کا مقصد و مدعا کیا تھا اور جس جماعت کے لئے اُس نے اپنی انجیل لکھی اُس کی حالت اور کیفیت کیا تھی۔

۳۔ الہیات کے لحاظ سے مصنف کے مقصد و مدعا کا علم ہو تو اکثر اوقات کتاب کے بہت سے الجھانے والے پہلو واضح اور صاف ہو جاتے ہیں خصوصاً جب اُن کا موازنہ متوازی متون سے کیا جاتا ہے۔ ایک خاتون مترجم نے تواریخ کی کتاب کا ترجمہ بھی مکمل کیا اور اُس نے مجھے بتایا کہ ترجمے کا کام شروع کرنے سے پہلے اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ مصنف کا میلان دائرہ کے حق میں ہے تو مجھے بہت مدد ملتی۔ اس سے اُن بہت سے تصرفات اور تبدیلیوں کی وضاحت ہو جاتی جو تواریخ کے مصنف نے اپنے ماخذوں میں کی تھیں۔

۴۔ اگر مترجم کو مصنف کے مقصد و مدعا اور کتاب کی پوری الہیات کا گہرا علم ہو تو مصنف کی زندگی، طرز فکر اور تجربے میں شامل ہونے کے سلسلے میں مترجم کی بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اُس کے نتیجہ میں نہ صرف ترجمہ زیادہ صحیح ہوتا ہے بلکہ اُس کا اسلوب بھی زیادہ جاندار اور ولولہ انگیز ہو جاتا ہے۔ یعنی اُس متن میں مترجم کے دل میں جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے اور اس وجہ سے اُس کا ترجمہ بھی ولولہ انگیز ہوتا ہے۔ اور یہ جوش اور ولولہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بائبل کے متن کی دنیا میں ذاتی یا شخصی شمولیت اور شراکت ہو۔

پرانے عہد نامہ کا ترجمہ کرنے میں خصوصی مسائل

رابرٹ بسکام

تعارف

ترجمہ کرنے میں بہت سی اقسام کے مسائل پیش آتے ہیں اور مشکل مسائل میں سے اکثر ایک سے زیادہ ذمروں میں آتے ہیں۔ چنانچہ مندرجہ ذیل خاکہ صرف تنقیدی یا ترحیب دینے کے مقاصد کے لئے ہے۔ یہ خاکہ نہ تو جامع ہے اور نہ اس کا مقصد حتیٰ زمرہ بندی کرنا یا ہر مسئلہ یا مشکل کے لئے حوالہ دور حوالہ پیش کرنا ہے۔ ان ساری مثالوں کا پس منظر بائبل کے ترجمے کا وہ کام ہے جو مقامی زبانوں خصوصاً جنوبی اور شمالی براعظم امریکہ میں ہو رہا ہے۔ مگر یہ اصول بائبل کے تمام تراجم پر اور وسیع تر مفہوم میں خود ترجمے کے کام پر لاگو ہوتے ہیں، چاہے اس کا مقصد یا سیاق و سباق کچھ بھی ہو۔

مقی نقید کے مسائل

پرانے اور نئے عہد نامے کی مقبی نقید کے مسائل پر اسی کتاب کے باب ۷ اور ۸ میں بحث کی گئی چنانچہ ان ابواب کا دوبارہ مطالعہ کر لیا جائے۔ البتہ یہاں انگریزی کے اہم تراجم کے اوصاف کا مختصر بیان بے موقع نہ ہوگا۔ انگریزی کے بہت سے جدید تراجم مثلاً RSV اور REB میں دہری کوشش کی گئی ہے۔ اول یہ کہ اصل ماخذ سے تازہ ترجمہ کیا جائے۔ دوم، متن کو قائل فہم بنایا جائے۔ ایسا کرتے ہوئے کئی مقامات پر وہ نمایاں طور پر عبرانی متن سے ہٹ گئے ہیں۔ اس مقالے میں لوگ بائبل (Living Bible) پر بات نہیں کی گئی کیونکہ وہ تشریحی ترجمہ ہے اور مقبی نقید کے حوالے سے اسے کسی خاص وصف کا حامل قرار دینا مشکل ہے۔ پرانے تراجم مثلاً KJV اسلوب مترادف تراجم کی تصریحی شکل ہیں جن میں عبرانی کی پیروی کی گئی ہے اور مجموعی طور پر کہیں کم کہیں زیادہ حد تک قدیم تر تراجم یا قیاسات پر انحصار کیا گیا ہے۔ نئے عہد نامے کے معاملے میں یہ بات جدید تراجم کے حق میں جاتی ہے جن میں قدردن وسطی کے روایتی یونانی متن کو عموماً پس پشت رکھ کر ان یونانی متون پر انحصار کیا گیا ہے جو بلاشبہ نئے عہد نامے

کی ماقبل ہیئتوں کو پیش کرتے ہیں۔ اس کے برعکس پرانے عہد نامے کے معاملے میں بہت سے جدید تراجم میں اکثر مسوراتی متن اور قیاسات کی بجائے ہنتادی ترجمے پر انحصار کیا گیا ہے اور کئی مقامات پر جہاں متن کا مسئلہ نہیں بلکہ تفسیر یا ترجمے کا مسئلہ ہے وہاں حاشیے میں متن سے متعلق نوٹ دیئے گئے ہیں یا بالکل کوئی نوٹ نہیں دیا گیا۔

(دیکھئے اسی کتاب میں باب ۶ بعنوان پرانے عہد نامے کے متن پر تنقید)۔

نئے تراجم میں بہت دفعہ یہ مسئلہ اس طرح حل ہو سکتا تھا کہ نوٹ میں تبدیلی کر دی جاتی یا ایک نوٹ کا اضافہ کر دیا جاتا جس میں واضح کر دیا جاتا کہ مسئلہ متن کا نہیں بلکہ ترجمے کا ہے۔ مثال کے طور پر مسوراتی متن میں۔ یسعیاہ ۲۲:۳ یوں ہے۔

"(all) of you who were found have been captured at a blow"

"تم (سب) جو پائے گئے ایک ہی وار میں اسیر کئے گئے۔"

ہنتادی ترجمے میں یوں ہے۔ "The captives who have been captured"

"وہ اسیر جو اسیر کئے گئے۔"

REB کے مترجمین نے فرض کر لیا کہ ہنتادی ترجمے نے کسی فرق عبرانی متن کی پیروی کی ہوگی۔

لیکن زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ ہنتادی ترجمے کے مترجمین نے who were found (جو پائے

گئے) کی تشریح ایسے کی کہ مطلب The captive (اسیر) ہو گیا۔

تفسیر کے مسائل

تفسیر کے مسائل اس حقیقت کے باعث پیدا ہوتے ہیں کہ جب مترجمین کسی اہم زبان مثلاً

انگریزی، فرانسیسی یا ہسپانوی درژن سے ترجمہ کرتے ہیں تو انہیں یقین سا ہوتا ہے کہ ہم اس متن کا

مطلب سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ عبرانی یونانی میں مشکل ہے یا مترجم کی توقع سے صرف فرق ہے۔

استثنا: ۵ میں یہ بیان ہے:

"... love the Lord your God with all your heart, and with all your soul and with all your might."

”نواپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خُداوند اپنے خُدا سے محبت رکھ۔“ خُدا سے اپنے سارے دل (اور بعض اوقات ”جان“ / روح سے) سے محبت رکھنے کا تصور کافی عام ہے، اگرچہ یہ جملہ بندی صرف استثنا تک محدود ہے۔ ۲۔ سلاطین ۲۵:۳۳ میں یوسیاہ بادشاہ کے بارے میں ایک بیان میں یہ متن تقریباً لفظ بہ لفظ اقتباس ہوا ہے مگر ایک اہم تبدیلی کے ساتھ۔ ”Love“ کی بجائے ”Turn to“ ہے یعنی ”محبت رکھی“ کے بجائے ”رجوع لایا“ ہے۔ تاہم معنی میں یہ ظاہری تبدیلی خود استثنا کے ساتھ پوری پوری مطابقت رکھتی ہے کیونکہ ۱۲:۱۰ اور ۱۳:۱۱ وغیرہ میں خُدا سے محبت رکھنے اور اُس کا حکم ماننے کے حکم کے ساتھ دل اور جان سے اُس کی عبادت کرنا بھی موجود ہے اور ۱۰:۳۰ میں حکم ماننے کے ساتھ خُدا کی طرف رجوع لانا بھی موجود ہے۔ یوں ان سیاق و سباق میں ”محبت“ اور ”فرمانبرداری“ تقریباً مسائل اصطلاحات معلوم ہوتی ہیں جبکہ ”رجوع لانا“ یقیناً تو یہ ہے جو بذاتِ خود فرمانبرداری کا شروع ہے۔ چنانچہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خُدا سے ”محبت رکھنے“ کے الفاظ استعمال کرنے میں استثنا کیا ہے مگر ”محبت“ کو گہری وابستگی (اپنے آپ کو پیر کر دینے) کے مفہوم میں اپنی وفاداری، جان فدا کرنا یا فرمانبرداری کے معنی میں استعمال کرتی ہے۔

میرانی کے اس اسم ”آحب“ (محبت) کے ایسے استعمال کی تائید قدیم مشرقِ قریب کے متون سے بھی ہوتی ہے۔ باقی پرانے عہد نامے میں بھی ”آحب“ (محبت) بے مثال طور پر کوئی جذباتی لفظ نہیں ہے بلکہ ترجیح کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوا ہے (”انہیں نے یعقوب سے محبت رکھی... ملاکی ۲:۱) اور خاص طور پر معاہدوں کے معاملے میں ایسا ہی ہے۔ چنانچہ جب ۱۔ سلاطین ۵:۱۱ (مسوراتی متن میں ۱۵:۵ اس کے متوازی ہے) متن کہتا ہے کہ Hiram loved David تو مفہوم اغلباً وفاداری ہے نہ کہ محبت بطور ایک جذبہ۔ اس کی توثیق قدیم مشرقِ وسطیٰ کے معاہدوں کی زبان سے ہوتی ہے جہاں باجگزار حاکم کو اپنے آقا کے ساتھ محبت کا اعلان و اشکاف اور یعنی لفظوں میں کرنا ہوتا تھا حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ متعلقہ فریقین کے درمیان محبت نام کی کوئی شے نہ ہوتی تھی۔ ڈنٹس جے میکا بھی بیان کرتا ہے کہ ایک موقع پر مسوہامیہ کا بادشاہ مصر کے ساتھ معاملہ طے کرتے ہوئے محبت کا تقاضا کرتا اور فرعون کو اپنا بھائی کہتا ہے۔

صرف ”محبت“ ہی نہیں جو جدید مفسروں کے لئے مشکل پیدا کرتی ہے، بلکہ جب ترکیبی لحاظ سے

”دل“ کے ساتھ آتی ہے تو زیادہ مشکل کا باعث ہوتی ہے۔ جدید دور میں بہت سی زبانیں بولنے والے کے لئے سارے دل سے محبت کرنا سوائے خالص روحانی جذبے کے اور کچھ نہیں۔ بہت سی زبانوں میں یہ تصور کرنا بہت مشکل ہے کہ کسی سے کہا جائے کہ ”میں تم سے سارے دل سے محبت رکھتا ہوں“ اور اس کا مطلب روحانی محبت یا احساس کی گہرائی کے علاوہ کچھ اور ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ الفاظ مرد اور عورت یا محبت کرنے والوں کے درمیان کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ البتہ یہ حیثیت مفعول ”عُد“ محبت کے معنی کو روحانی محبت سے لازماً بنانا دیتا ہے تو بھی بہت سی زبانوں میں ”اپنے سارے دل سے عُد سے محبت رکھنا“ جذبہ و احساس کے دائرے میں آتا ہے نہ کہ وفاداری یا جان نثاری کے دائرے میں۔ چنانچہ ضروری ہے کہ ایسی تراکیب اور اصطلاحات تلاش یا وضع کی جائیں اور ترجمے میں استعمال کی جائیں جو وابستگی کے اس پہلو پر زور دیتی ہوں۔

اسی طرح کی بات ایمان کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے جس کا مطلب اکثر اور خصوصاً پرانے عہد نامے میں وفاداری اور راستبازی (سیاق و سباق میں انصاف، نجات وغیرہ) ہوتا ہے اور جو عبرانی کے اُس لفظ کا ترجمہ ہے جس کا تعلق معاشرتی سیاق و سباق میں اپنی اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرنے سے ہے (دیکھئے پیدائش باب ۳۸) نہ کہ کسی قانون یا کسی قاعدے کی پابندی کرنے سے۔

مصلحت آمیزی

ترجمہ کسی بھی متن کی بنیاد پر کیا جائے لفظی ترجمہ کرنے کے رجحان کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ ترجمہ کرتے ہوئے بعض باتوں کو گویا چھان کر نکال دینے کا رجحان ہے۔ ان میں سے بعض عناصر تو ثقافتی ہیں جن پر ہم اگلی سطور میں بات کریں گے۔ دوسرے عناصر الہیاتی ہیں یا صرف متن سے دُور ہٹ جانے کا مسئلہ ہے۔

الہیاتی نکتے کو چھان کر الگ کرنے یا اس میں مصلحت آمیزی کی ایک مثال پیدائش ۳۳:۳۳

”جہاں متن کہتا ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے ”drank and were merry with him“ ”مے پی اور اُس (یوسف) کے ساتھ خوشی منائی۔“ زیادہ لفظی ترجمہ نے ایسے معاملات میں صرف ”Merry“ (خوش ہونا) استعمال کیا ہے جبکہ دوسرے جدید تراجم نے کئی مختلف تراکیب استعمال کی ہیں۔ مثال کے طور پر NIV عموماً ”making or being merry“ (جشن جیسی خوشی

کرنا) کا ترجمہ "being in high spirits" (موج میں آنا) کرتا ہے۔ یہ ترجمہ بھی خاص حد تک کتابا ہے لیکن پیدائش ۳۳:۳۳ کے معاملے میں صرف یہ کہتا ہے کہ بھائیوں نے یوسف کے ساتھ بے تکلف ہو کر پی (NLT میں بھی ایسا ہی ہے)۔ دوسرے جدید تراجم نے جشن اور موج منانے کو مختلف انداز سے ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے مگر صرف TEV صاف صاف کہتا ہے کہ وہ "They were drunk" (وہ مخمور یا متوالے ہو گئے) اور متن کا واضح مطلب بھی یہی ہے۔ نہ صرف یہاں بلکہ دوسرے مقامات پر بھی "Merry" اور "drinking" (خوشی منانا اور پینا) کا ایک ساتھ ذکر آتا ہے۔

متن سے دُوری کی بنیاد پر بڑے پیمانے پر مصلحت آمیزی کی ایک مثال بائبل مقدس میں ناموں اور اعداد کی علامتی حیثیت ہے۔ بائبل کے بیشتر نام نہ صرف خاص اہمیت کے حامل ہیں بلکہ یہ دلیل بھی وزن دار ہے کہ خاص افراد کی شناخت کرانے کے عمل کی نسبت اُن کے علامتی معنی زیادہ اہم ہیں۔ البتہ ناموں کا جدید استعمال شناخت کرنے تک ہی محدود ہے۔ چنانچہ بنیمین کا لفظی مطلب ہے "میرے دہنے (ہاتھ یا بازو) کا بیٹا"۔ عبرانی میں دہنا ہاتھ طاقت یا زور کی علامت ہے بنیمین کی قریب المرگ اس اُس کا نام "میرے مرنے کا بیٹا" رکھنا چاہتی تھی۔ قدیم زمانے میں اسے اُس شخص پر ایک لعنت سمجھا جاتا تھا۔ یقیناً کی خواہش تھی کہ اس امکان کا توڑ کیا جائے تاکہ میرا بیٹا وہ نام نہ لئے پھرے جس سے اُسے نقصان پہنچ سکا ہے۔ لیکن "دہنے ہاتھ" کا مطلب "جنوب" بھی ہے اور یہوداہ کے علاوہ بنیمین کا قبیلہ ملک کنعان میں انتہائی جنوبی قبیلہ تھا۔ اس طرح یہ نام اُس قبیلے کے لوگوں کے لئے بہت اہمیت کا حامل ہو سکتا تھا۔ یہ معانی قدیم قارئین اور سامعین کے ذہنوں میں بدرجہ اتم موجود ہوتے تھے مگر جدید سامعین کو اُن کی بالکل خبر نہیں ہوتی۔

آج کل کے قارئین اعداد کا بھی سطحی یا ظاہری مطلب ہی سمجھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں انہیں لفظی مفہوم میں سمجھا جاتا ہے تاؤ فیکس اس کے برعکس ثابت نہ کیا جائے۔ قریبی اور گہرا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم زمانے میں معاملہ اس کے الٹ تھا۔ چنانچہ ۳۰ کا عدد اسی پشت کی علامت ہے، یا آزمائش کے دور کی یا دونوں کی علامت ہے۔ تین کا عدد تفصیل کل (اچھا / بد، بہتر، بہترین) کی علامت ہے جیسا کہ لفظ "تیندوس" کی تکرار "تیندوس، تیندوس، تیندوس" سے ظاہر ہے کہ خدا تیندوس ترین ہے۔ سات کا عدد پاک یا تیندوس کے حوالے سے کاملیت کی علامت ہے جبکہ دس کا عدد مال و دولت کے

حوالے سے مادی کاملیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ۱۲ کا عدد خدا کی اُمت یا خدا کے لوگوں کا بیان ہے خواہ وہ قبیلے، شاگرد یا رسول ہوں۔ ان اعداد کا اکٹھا بھی استعمال کیا جاسکتا ہے اور کئی مختلف انداز میں ضرب دے کر بڑھایا بھی جاسکتا ہے۔ ایوب باب ۱ میں ایوب کی دولت سے منسلک اعداد کو دیکھئے اور مکاشفہ باب ۷ اور ۱۲ میں ۱، ۴، ۴، ۱۰۰۰ کے عدد (10x10x10x12x12) کے استعمال کو دیکھئے۔ علامتی معنی کا معاملہ صرف عدد کو ۱۰ کا مضرب بنانے تک نہیں، کیونکہ ان کے مخصوص استعمال اور معنی ہیں جن کا تعین ان کے استعمال کے نمونوں سے ہو سکتا ہے۔

دوسرے اعداد بھی مشتبہ طور پر دس کے مضرب اور ممکنہ طور پر علامتی معلوم ہوتے ہیں اگرچہ ان کے مخصوص معانی اب کسی کو معلوم نہیں۔ یثوع کی کتاب سے سلاطین کی کتاب تک چھوٹی لڑائیوں یا جھڑپوں میں سپاہیوں کی تعداد اکثر چھ سو اور جو مختلف وجوہ کی بنا پر پیچھے چھوڑے گئے ان کی تعداد دوسرے (دیکھئے ۱- سموئیل باب ۲۵ اور ۲۰)۔ ہو سکتا ہے ان متون نے ایک دوسرے کو متاثر کیا ہو، لیکن خاص اعداد کا چناؤ جو ایک نمونے کی پیروی کرتے ہیں متن میں کسی بڑے علامتی معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ معنی اصل سامعین اور قارئین کے لئے تو عیاں اور نمایاں ہوں گے مگر جدید قارئین کی سمجھ میں بالکل نہیں آسکتے تاوقتیکہ انہیں دریافت کرنے کے لئے متن کا باقاعدہ تحقیقی مطالعہ نہ کریں۔

روایتی قرائتیں

”روایتی قرأت“ کی ایک بہترین مثال زبور ۶:۲۳ میں ہے جہاں RSV کا ”forever“ عبرانی میں دراصل ”تمام ایام کے لئے“ ہے جو اس سے پچھلی لائن کے ”عمر بھر“ کے متوازی ہے۔ مگر یہ متن اپنی موجودہ صورت میں بہت مشہور اور مقبول ہے۔ اس وجہ سے بہت سے مترجمین کے لئے اسے درست کر کے زیادہ صحیح ترجمہ بنانا ممکن نہیں ہوگا۔ (RSV میں ”forever“ کا TEV میں ”as long as I live“ سے موازنہ کریں۔) دراصل یہ آیت یروشلیم میں ہیکل کی بات کرتی ہے۔ لیکن روایتی تراجم کے بہت سے قارئین اس کا مفہوم خود آسمان سمجھتے ہیں اور اگر متن کچھ اور کہے تو اسے قبول نہیں کریں گے۔

روایتی ترجمے کی ایک اور مثال پیدائش ۱:۱ ہے جسے تبدیل کرنا جدید مترجمین کو مشکل دکھائی دیتا

ہے۔ عبرانی متن کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے۔ ”جب خدا نے تخلیق کرنا شروع کیا ...“ اس طرح مفہوم ہم سے تخلیق کرنے کی بجائے مادہ کے اولین ہیولی سے تخلیق کرنا ہو جاتا ہے۔ ترجمے میں منعکس روایتی الہیات اس کی مخالف ہے حالانکہ مجموعی طور پر متن اس کی پر زور حمایت کرتا ہے۔ حریف برآں اسی آیت میں خدا کی رُوح کا ترجمہ ”خدا سے ایک ہوا“ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں بھی الہیاتی احساسات روایتی زاجم کی حمایت کرتے ہیں اور تخلیق سے متعلقہ اس متن میں نہ صرف خدا کی براہ راست قدرت رُوح کو بلکہ ٹیٹ کو بھی برقرار رکھنے میں بہت اثر انداز ہوئے ہیں۔

ترجمے کی روایت پر اس قسم کا انحصار بائبل کے ترجمے میں عمومی لحاظ سے ایک مستقل مسئلہ ہے اور ایسا مسئلہ ہے جس پر قابو پانا مشکل ہے تاوقتیکہ مترجمین کو ان اصل زبانوں تک رسائی ہو جن میں بائبل لکھی گئی تھی۔ مگر ایسا ہو بھی تو بھی مترجمین کے لئے ان باتوں سے زیادہ انحراف کرنا مشکل ہے جو ان کے قارئین کو پہلے سے دستیاب مشہور تراجم میں آچکی ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے تراجم قبول کئے جائیں، پڑھے جائیں اور قدر کی نگاہ سے دیکھے جائیں۔

فعلی تراکیب

یثوع ۱۱:۱۰ میں عبرانی متن کہتا ہے کہ یثوع (مراد ہے ”فوج“) لوٹا یعنی پیچھے کو ہٹا تا کہ حصور پر قبضہ کرے۔ اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ فوج نے جلجبال میں لشکر گاہ کو داہیں جاتے ہوئے حصور کو فتح کیا۔ مگر نقشہ پر ایسا نظر آتا ہے کہ حصور پہنچنے کے لئے وہ جلجبال سے دور کی طرف گئے۔ اس صورت میں عبرانی فعل جس کا ترجمہ ”لوٹا“ کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہو گا۔ ”دوسری طرف کو گیا/اچانک رُخ بدلا“۔ اس صورت میں فعل کا مطلب ”زمانی“ ہو گا اور ما بعد میں اُس وقت سے مطابقت رکھے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جس عبرانی فعل کا ترجمہ ”لوٹا“ کیا گیا ہے وہ بیان کی نشاندہی کرنے کا کام کرتا ہو اور عمل اور منظر کی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہو۔ اس مفہوم کا انحصار دوسرے افعال پر ہو گا جو نئے عمل یا نئی صورت حال کی وضاحت کرتے ہوں۔ حرکت کے بعض افعال کے زمانی مفہوم میں ممکن استعمال یا بیانیہ سطح پر استعمال کے بارے میں کچھ اشتباہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ پرانے عہد نامے میں ”داخل ہونا“ اور ”واپس آنا“ کئی مختلف طرح سے استعمال ہوئے ہیں لیکن پرانے عہد نامے کے مختلف سیاق و سباق میں فعل ”اُلھٹا“ کے

استعمال کو دیکھ کر زیادہ اشتباہ ہوتا ہے۔ دو یا تین مثالوں سے یہ تصویر واضح ہو جائے گی۔ خروج ۲۳:۲۳ میں کہا گیا ہے کہ ”لوگ کھانے پینے کو بیٹھے اور کھینے کودنے کو اٹھتے“۔ سب اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ”کھینا کودنا“ دینی مسالک کی بدستی یا بد فعلی کی رسموں کے لئے کوئل بیانی ہے، اور فعل ”اٹھنا“ اس موقع کی حرکتوں کے لئے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔

پیدائش ۲۳:۲۳ اور ۷ میں بھی اسی قسم کی مشکل پیش آتی ہے۔ آیت ۳ میں ابرہام اپنی بیوی کی لاش کے پاس سے ”اٹھتا“ ہے اور آیت ۷ میں دوبارہ ”اٹھتا“ ہے کیا اس دوران وہ بیٹھ گیا تھا کہ دوبارہ آداب بجالائے! مترجمین اس عبارت میں مکانی مناسجوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مجبوراً اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہاں اٹھنا اپنی لفظی تشریح سے فرق انداز میں عمل کر رہا ہے۔ اوپر دی گئی ساری مثالوں میں مکانی یا بیانیہ سطح کے عمل کے ساتھ اگر ”وہ تب“ یا ”پھر“ یا ”اس کے بعد“ کا زور بیان استعمال کیا جائے تو یہ فعل اچھی طرح کام دے جائیں گے۔ یہ بات بہت سی دوسری ایسی ہی مثالوں پر بھی صادق آتی ہے۔ پیدائش ۲۳:۲۳ کے لفظی طور پر کہتا ہے ”ابرہام اٹھا اور اس ملک کے لوگوں کے سامنے جھکا۔“ لیکن NJPS نے عبرانی کے فعل کا یہاں بالکل درست ترجمہ کیا ہے۔ کہ ”لہذا، ابرہام... جھکا۔“

ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ عبرانی کے حرکت کے اکثر افعال عموماً غیر مکانی انداز میں عمل کرتے ہیں جبکہ عبرانی کی دوسری فعلی تراکیب (الفاظ یا اجزائے جملہ کا مجموعہ جو ایک بنیادی واقعہ، صورت حال یا موضوع کا بیان کریں) عموماً زمانی، غلطی یا کسی اور منطقی نمونے کے مطابق نہیں بلکہ اکثر مکانی انداز میں عمل کرتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بات نثر کی نسبت نظم میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ بہت سے علما نے نشاندہی کی ہے کہ متوازی ساختوں کا دوسرا حصہ ہمیشہ ہی کسی نہ کسی طرح مفہوم کو زوردار اور قوی بناتا ہے۔ البتہ عام سے خاص، سطحی سے گہرا، خارجی سے داخلی، دور سے نزدیک، معمولی سے خاص الخاص ذخیرۃ الفاظ اور اسی قسم کے دوسرے شاعرانہ تعلقات مثلاً موضوعاتی، مکانی، شخصی، نسبتی وغیرہ بھی برسر عمل نظر آتے ہیں۔ اس شعبے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے مگر دو مثالیں اس نکتے کو واضح کرتی ہے۔

(۱) - سوتیل ۸:۱ میں القانہ حنہ سے پوچھتا ہے کہ تو کیوں روتی ہے، کھانا نہیں کھاتی اور آرزو

خاطر ہے۔ یہاں حرکت یا عمل خارج سے داخل کی طرف ہے۔ جو بات سب سے نمایاں ہے وہ پہلے آئی ہے اور اصل وجہ دل کی آرزوگی کا ذکر آخر میں آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض زبانوں میں یہ ترتیب الٹنی

ہے کیونکہ ان کا تقاضا ہے کہ پہلے علت وجہ بتائی جائے اور پھر وہ عمل جو اس علت کے باعث ہوا۔
 انگریزی زبان میں یہ ترتیب زیادہ فطری ہوگی، تم اتنی آزرہ کیوں ہو؟ رونا بند کر کے کچھ کھاتی کیوں
 نہیں؟ مثال کے طور پر جنوبی میکسیکو کی سلسلی زبان میں معکوس فعل استعمال ہوا ہے جس میں یہ مفہوم پایا
 جاتا ہے کہ خدا اپنی حالت پر رورہی ہے۔ (۲) زبور ۶۳: ۹ کے مطابق لوگ دو طریقوں سے خدا کی
 عبادت کریں گے۔ وہ اس کے کاموں کا بیان کریں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے۔ یہاں بھی حرکت
 علی سے گہرے، علت سے معلول، خارجی سے داخلی کی طرف ہے اور بتدریج نمایاں ہوتی ہے۔ یہ
 اسلوب مغرب کے علمی اور زمانی اسلوب فکر کے بالکل الٹ ہے۔ بے شک بہت سی ماخوذ زبانوں اور
 ثقافتوں میں اس قسم کی منطق جبلی طور پر سمجھ میں آتی ہے مگر ترجمے کے مشیروں کو ہوشیار رہنا چاہئے کہ کیا
 بورا ہے تاکہ مسئلے کے بارے میں فیصلہ کرنے میں مدد دے سکیں۔

فہرستیں

بائبل کی فہرستوں سے وابستہ اسلوب فکر مغربی جدید یورپی منسیرین کی توقعات سے عموماً فرق ہوتا
 ہے۔ بائبل میں مندرج فہرستیں شاذ و نادر ہی تجزیاتی، باقاعدہ مرتب، تقسیمی اور جامع ہوتی ہیں بلکہ اکثر
 زمینی، مجموعی، عمومی اور تجسسی ہوتی ہیں۔ کسی بھی فہرست کو سمجھنے کی کلید یہ ہے کہ پہلے اس فہرست کی بنیاد
 یا منطق کو دریافت کیا جائے۔

مثال کے طور پر احبار ۱۱: ۱۳-۱۹ میں ناپاک پرندوں کی فہرست میں منطقی یہ ہے کہ اس میں
 شامل سارے پرندے یا شکاری ہیں یا مردار خور ہیں۔ ان کے ناپاک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ خون
 کھاتے ہیں یا لاشوں کو چھوتے ہیں۔ یہ دونوں کام انہیں ناپاک کر دیتے ہیں۔

پیدائش ۱: ۱۳ کے مطابق خدا نے کہا:

”فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں
 کے امتیاز کے لئے ہوں۔“

یہاں اسلوب فکر علم نجوم (نشانوں)، مذہب (زمانوں) اور اہم واقعات کے مخصوص وقت، دنوں
 اور برسوں کے مطابق ہے۔ ان میں سب سے اہم ہیں ”نشانوں“ (آنے والے واقعات کے شکون مثلاً

بیت لحم کا ستارہ) اور مذہبی تہوار اور تاریخی لحاظ سے وقت کے گزرنے یعنی ”دنوں“ اور ”برسوں“ کا حساب ثانوی ہے۔

بعض فہرستوں میں عمومی بنیاد تو واضح ہے مگر ارکان میں امتیاز مشکل پیدا کرتا ہے۔ قوانین، آئین، ضوابط، فرامین وغیرہ کی فہرستوں میں مترادفات کی بھرمار ہے اور ایسی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں جو بہت سی ماخوذ زبانوں میں سرے سے ناپید ہیں۔ البتہ بہت دفعہ دوسرے سیاق و سباق میں فہرستوں کے ارکان کو دیکھنے سے مترجم کو مختلف تصورات کی خصوصیت کے بارے میں کوئی اشارہ مل جاتا ہے۔ اگرچہ اصطلاحات کے استعمال میں بہت پرہیز ہے تو بھی کسی بھی حوالہ در حوالہ کی کتاب میں دیکھنے سے کئی سیاق و سباق کی شناخت ہو سکتی ہے۔ (۱) کسی خاص قوم، قبیلہ یا خاندان سے علاقہ رکھنے والے ضوابط جن کی انہیں لازماً اور ہمیشہ پابندی کرنی ہوگی۔ (۲) اصول جن سے خلق شدہ دنیا کا نظام چلتا ہے۔ (۳) اپنے لوگوں کے لئے خدا کے مخصوص حکم، اخلاقی یا سوماتی۔ (۴) جملہ اخلاقیات جس کا اطلاق سارے لوگوں پر ہوتا ہے، وغیرہ۔

لسانی مشکلات

اکثر مائلی زبانوں (دسلی امریکہ اور میکسیکو) میں یہ بتانا لازم ہے کہ کوئی بھائی یا بہن عمر میں مشکل سے چھوٹی ہے یا بڑی۔ مراد یہ ہے کہ ان زبانوں میں ”بھائی“ یا ”بہن“ کے لئے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں عمر کے حوالے سے معلومات نہ ہوں۔ دوسری طرف ان زبانوں میں بھائی یا بہن (ایک ہی والدین کی اولاد) کی جنس کی صراحت کرنا ضروری نہیں اور اس کی وضاحت کرنے کی غرض سے ساتھ کوئی اور لفظ (نر یا مادہ + عمر میں بڑا یا چھوٹا، ایک ہی والدین کے) لگاتا پڑے گا۔ اگرچہ اس عجب لسانی صورت حال سے کوئی خاص مشکل مسئلہ پیدا نہیں ہوا مگر یہ ایسی بات ہے کہ ترجمہ کرتے وقت ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہئے۔ بعض اوقات ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ بہت قیاس آرائی کرنی پڑتی ہے کہ دونوں بھائیوں یا بہنوں میں سے عمر میں بڑی یا چھوٹی تھی (مثلاً ابراہم اور حارث) کیونکہ بائبل کے متن میں اسے اچھی طرح واضح نہیں کیا گیا۔

اخراج/شمول

بہت سی بابائی زبانوں میں اخراج/شمول کا اصول بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر شخص اس لئے ضمیر کے نظام کے باعث موسیٰ کے لئے یہ کہنا ممکن نہیں (جیسا کہ خروج کے عبرانی متن میں دیکھتا ہے) کہ "خُداوند تمہارے خُدا نے تم کو حکم دیا" اس کا مطلب ہوگا کہ خُداوند موسیٰ کا خُدا قطعاً نہیں تھا۔ اس لئے ضروری ہے کہ لفظوں میں تصرف کیا جائے کہ "خُداوند ہمارے خُدا نے تم کو حکم دیا..."۔

استعارات

بائبل مقدس میں استعارات بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ ترجمہ کرتے وقت مترجمین کو ان پر خاص توجہ دینی چاہئے۔ استعارات ہر معلومہ زبان کا حصہ ہیں اور حیرت کی بات ہے کہ مختلف زبانوں میں اکثر وہی یا ملتے جلتے استعارات پائے جاتے ہیں لیکن کئی دفعہ معانی فرق ہوتے ہیں۔ چنانچہ زبان اور سیاق و سباق کے مطابق *hard-headed* کا مطلب ضدی، کم فہم، بے سمجھ، دلیر، براض، غصہ ور، جارح یا کچھ اور ہو سکتا ہے۔ بعض ایک ہی استعارہ یا ملتے جلتے استعارات کے ایک ہی زبان میں سیاق و سباق کے مطابق بالکل فرق فرق معانی ہوتے مثلاً "وہ اُسے دل سے چاہتا ہے" (جذبہ یا احساس) اور "وہ دل لگا کر کام نہیں کرتا" (دائستگی/ ذمہ داری)۔

ایک استعارہ ہے جس کا بعض زبانوں میں ترجمہ کرنا مشکل ہے۔ وہ ہے "تمہارے ہاتھ تو خون آلود ہیں" اس سے مراد ہے خُدا کا قربانیوں کو رو کرنا کیونکہ کانہوں کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے۔ گوئیے کالا میں تو انچی زبان میں بائبل کا ترجمہ کرنے والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس قسم کا خون تھا۔ کیا یہ قربانیوں سے بننے والا جانوروں کا خون تھا؟ کیا کانہوں نے ایسے بھدے طریقے سے کام کیا کہ خون سارے ہاتھوں پر لگ گیا اور خُدا نے اُن کی قربانیاں رد کر دیں؟ جب مترجمین کو بتایا گیا کہ یہ انسانی خون تھا تو انہیں اُس خون کے کانہوں کے ہاتھوں پر لگنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کیا وہ غمی آدمیوں کی مرہم پٹی کرتے رہے تھے؟ پھر یہ کہ کیا اُس میں کوئی ناپاکی والی بات تھی جس سے خُدا اُن کی قربانیوں کے بارے میں ناراض ہو گیا؟ یہ استعارہ اس لئے بھی زیادہ مشکل معلوم ہو رہا تھا کہ عبرانی میں بھی اس استعارے میں رعایت لفظی (ضلع جکت) ہے۔ "ہاتھ خون آلود ہونا" بائبل میں قتل

کرنے کا ایک عام استعارہ ہے لیکن بے شک کاتبوں کے ہاتھ لفظی معنوں میں قربانیوں کے خون سے آلودہ ہوں گے۔ استعارہ میں رعایت لفظی محفوظ رکھنا اچھا ہوتا، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو صراحت کرنا ہی بہترین حل ہے کہ ”ہاتھ ... انسانوں کو قتل کرنے کے باعث ... خون آلودہ تھے۔“

بعض اوقات ماخوذ زبانوں میں استعارے ہوتے ہیں جبکہ ماخذ (دہندہ) زبان / زبانوں میں کوئی استعارہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر مختلف موقعوں پر بائبل لفظی مفہوم میں خوش ہونے کا ذکر کرتی وہاں پوکوچی (گوتے والا) میں ترجمہ کرنے والے ایک مترجم نے ترجمہ کیا ”اُس کا دل لذت ہو گیا۔“ بعض اوقات ایک استعارے کی جگہ کوئی دوسرا استعارہ لے لیتا ہے۔ مثال ۱۲:۱ میں ”ہم اُن کو ... سموچا بگل جائیں جس طرح پاتال ... بگل جاتا ہے“ Ostuncalco کی مام (Mam) زبان میں یوں ہو گیا۔ ”وہ ہماری [کھانے کی] رقبائی میں گریں گے۔“ آگے چل کر یہی مترجمین جب اس لغت پر آئے کہ ”دوسری پشت میں اُس کا نام مٹا دیا جائے“ اور انہیں اس کا مطلب سمجھایا گیا (اس کے سارے زینہ بچے اور پوتے مر جائیں اور کوئی وارث نہ رہے) تو انہوں نے فوراً اسی نسبت سے استعارہ پیش کیا کہ ”اُس کی رقبائی اوندھی ہو جائے۔“ مزید تحقیق سے قتل کے لئے یہ استعارہ سامنے آیا ”ہم/انہیں نے اسے اپنی رقبائی میں ڈالا۔“ اگر مزید تحقیق کی جائے تو یقیناً اور استعارے سامنے آئیں گے۔

استعاراتی زبان کی ایک اہم خصوصیت اُس کا لہجہ اور کیفیت ہے جو متن کے لئے متعین کرتی ہے۔ معنی کا واضح ترجمہ کرنے اور تفہیم کی پسندیدہ سطح تک پہنچنے کی کوشش میں کئی دفعہ مترجمین استعاراتی اور غیر مصدری معنوں کی حامل زبان میں تخفیف کر دیتے اور اُس کی اہمیت کو کم کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ روکھا اور بے جان ہوتا ہے۔ یہ اچھا خیال ہے کہ جہاں ممکن ہو وہاں ماخوذ زبان میں استعاراتی زبان استعمال کی جائے۔ اس طرح ماخذ متن میں استعاراتی زبان کا مجموعی اثر قائم رہتا ہے۔

سماجی لسانی مشکلات

موجود مایائی لوگوں کے اکثر و بیشتر آباد اجداد سورج، چاند اور دوسرے دیوتاؤں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان اجرام فلک کے لئے وہ بالترتیب ”ہمارا مقدس باپ“ اور ”ہماری مقدس ماں“ کی اصطلاحات استعمال کرتے تھے۔ میکسیکو کی فتح کے بعد جب کاتھولک پریسٹ وہاں پہنچے

تو انہوں نے مقامی لوگوں سے ”مقدس“ کا استعمال ترک کر دیا مگر سورج کو ”باب“ اور چاند کو ”ماں“ کہنے کا رواج قائم رہا۔ اُن کے بعد جب پرنسٹن مشنری وہاں پہنچے تو انہیں یہ رواج بہت قابل اعتراض اور ناگوار معلوم ہوا۔ وہ اپنے مایائی نو سریدوں سے سورج کے لئے ”اِن“ اور چاند کے لئے ”میت“ کے الفاظ استعمال کرانے لگے۔ اس طرح دو گروہوں میں دو امتیازی اور الگ الگ رواج چل نکلے۔ دونوں گروہوں کی آپس میں کافی راہ ورسم ہے اور وہ اس معاملے میں الفاظ کے استعمال کے ”اول بدل“ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ امتیاز فوراً شناخت کر دیتے ہیں کہ بولنے والا کون سے گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس قسم کے مسائل لسانی کم اور سیاسی یا بین الاقوامی زیادہ ہوتے ہیں اور اکثر مقامی بائبل سوشائٹز کے سربراہ انہیں زیادہ آسانی سے حل کر سکتے ہیں بہ نسبت ترجمے کے مشیروں کے جن کا تعلق اس ثقافت سے نہیں ہوتا۔

مستعار الفاظ اور تراکیب ساری زبانوں میں عام ہیں (مثلاً avocado [ایک قسم کی ناشپاتی] اور tomato [ٹماٹر]۔ وسطی میکسیکو کے ایک قبیلہ کی ”ایڈلک“ [Aztec] زبان کے لفظ ہیں)۔ یہ اور صورت حال بھی عام ہے کہ ایک واحد لفظ دو یا دو سے زیادہ مگر واضح طور پر الگ الگ مقاصد کے لئے استعمال ہوتا ہے، مثلاً تالے، پیانو، نقش یا مسئلہ کے حل کی ”Key“ (چابی)۔ کوئچی Quiche میں ”Tiox“ (ہسپانوی کے لفظ ”Dios“ سے مشتق) اس حقیقت کی اچھی مثال ہے۔ اس لئے کہ یہ دوسری زبان سے مستعار لفظ ہے اور ایک سے زیادہ معانی کا حامل ہے۔ یہ نہ صرف کاتھولک کلیسیا میں بھیسوں کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے بلکہ پرنسٹن اور کاتھولک دونوں میں ”مقدس“ کے لئے استعمال ہونے والا مشترک لفظ ہے۔ جب پرنسٹن مشنریوں نے اعتراض کیا کہ اس میں اجتماع قبیضین (دو بالکل مخالف باتوں، نظریوں کا استخراج) ہے تو مترجمین نے بات مان لی اور لفظ Taxtalic سے / کے لئے الگ یا مخصوص کیا گیا) استعمال کیا۔ مشکل یہ ہے کہ ہر معاملے میں یہ وضاحت اور صراحت کرنا مشکل ہے کہ یہ خدا سے الگ کرنا نہیں بلکہ خدا کے خاص استعمال کے لئے الگ کرنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ترجمے میں اسے کئی مختلف طریقوں سے واضح کرنا پڑتا ہے جس میں یہ کہنا بھی شامل ہے کہ اس شخص / چیز کو گناہ یا ناپاکی یا کھوٹ سے الگ کیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ اس وجہ سے بھی خاص طور پر مشکل ہو جاتا ہے کہ خود لفظ پاک کے ایک سے زیادہ معنی ہیں۔ بعض اوقات یہ

اخلاقی پاکیزگی کے معنی رکھتا ہے "ایسے پاک ہو جیسا میں پاک ہوں" بعض اوقات کسی خاص منصب (کامیاب) یا خصوصی استعمال یا خدا کے ساتھ وابستہ ہونے (پیکل کی چیزیں) خیر اجتماع کی چیزیں/جملہ ہوتی جھاڑی کے پاس کی زمین) کا مفہوم رکھتا ہے۔

کول بیانی

کول بیانی کا ترجمہ کرنے کا مسئلہ بہت جانا پہچانا اور مانا ہوا مسئلہ ہے لیکن ترجمے کے اکثر منصوبوں میں اسے خاطر خواہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ کول بیانی وہ شائستہ اور لطیف متبادل ہے جو اس بات یا اسلوب کی جگہ استعمال ہو جسے عامیانہ، سو قیانہ، متبذل، غیر اخلاقی سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً موت، جنسی تعلق، بدنی اعضا کے کام۔ بعض اوقات تعظیمیں انداز میں بولنے کے نظام سے بھی گہرا تعلق ہوتا ہے مثلاً بائبل میں خدا کا نام۔ کول بیانی ماخذ زبانوں کے متون اور ماخذ زبانوں کی ثقافتوں میں اس سے کہیں زیادہ مراد مستعمل ہے جنسی ماضی میں مانی جاتی تھی۔

در اصل کول بیانی اصل یا مخصوص لفظ یا ترکیب کو استعمال کرنے سے گریز یا احتراز ہوتا ہے کیونکہ کول بیانی موضوع کو چھپاتی نہیں بلکہ اس طریقے اور الفاظ میں بیان کرتی ہے جسے معاشرہ شائستہ سمجھتا اور قبول کرتا ہے۔ اصل یا مخصوص الفاظ کے استعمال سے احتراز سے زبان کے نظام زیادہ وسیع ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ اس کا تعلق ہمیشہ تعظیم، عزت، شرم سے ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ ثقافتی سطح پر شروع ہوتا ہے۔ پاک کلام کے کسی بھی ترجمے میں عموماً تین یا چار ثقافتیں کارفرما ہوتی ہیں۔ اول، متن کی ثقافت جو بائبل کے مختلف حصوں میں مختلف ہوتی ہے لیکن کسی خاص حصہ کلام کے لئے اس کا تعین کرنا کم و بیش ممکن ہوتا ہے۔ دوسری، مشنری یا ترجمے کے مشیر کی ثقافت جو عموماً یورپ یا شمالی امریکہ کا فرد ہوتا ہے۔ اگرچہ بائبل سوسائٹیز ترجمے کے مشیر دنیا کے مختلف ملکوں سے بھرتی کرتی ہیں مگر پاک کلام کے متن کے تعلق سے ان مشیروں کے روئے عموماً مغربی تعلیم اور تربیت کی چھلنی سے چھن کر تشکیل پا چکے ہوتے ہیں۔ تیسرا کوئی درمیانی ہوتا ہے جو ثقافتوں کے اشتراک کا کام کرتا ہے اور جس کے دیلے سے ہم مقامی مترجمین سے بات چیت کرتے ہیں۔ مثلاً لاطینی امریکہ میں ہسپانوی ثقافت ملک کی ثقافت ہے چوتھے خود مترجم کی ثقافت ہے۔

اس میں شک نہیں کہ یہ حقیقت ہی بعض افراد کی حوصلہ شکنی کرے گی کہ ترجمے کے کام میں ہاتھ

والیں لیکن یہاں ایک نکتہ بہت اہم ہے۔ یہ ہے ”ویٹو“ (Veto) کا اصول۔ یعنی حق استرداد کا اصول۔
یعنی اگر کوئی بات ان چاروں میں سے کسی ایک ثقافت کو نہیں پہنچاتی ہے تو امکان ہے کہ ترجمے میں اسے
گوارا بنادیا جائے گا۔ ماخوذ زبان کو بہر صورت یہ حق حاصل ہونا چاہئے مگر ایسے معاملے میں بقیہ دو یا تین
سے بھی بات منوالینی چاہئے۔ جہاں تک کول بیانی کا تعلق ہے اصل ثقافتوں کو بھی یہ حق حاصل ہونا
چاہئے تاہم تھیکہ ترجمے میں کول بیانی کو قائم رکھنے کا اہمیت کا کوئی پکا اور مضبوط جواز موجود نہ ہو۔

اس رجحان کی ایک مثال پیدائش ۱۸:۱۲ ہے جہاں سارا کہتی ہے۔ ”کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر
بھی میرے لئے شادمانی ہو سکتی ہے حالانکہ میرا خاندان بھی ضعیف ہے؟“ یہاں شادمانی سے مراد شوہر کے
ساتھ جنسی ارتباط کا لطف ہے، بچہ ہونے کی خوشی نہیں ہے۔ ایک اور مثال پیدائش ۹:۲۳ ہے جہاں
ابراہام اپنے نوکر سے کہتا ہے ”اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کر۔۔۔“ مزید مثال پیدائش ۲۹:۳ ہے
جہاں یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے کہتا ہے ”ٹو اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ اور۔۔۔“۔ عضو تناسل کے
لئے لفظ ”ران“ کا استعمال عبرانی میں کول بیانی ہے۔ پھر عبرانی کی اس کول بیانی کو ترجمے میں تبدیل کر دیا جاتا
ہے تاکہ ماخوذ زبان میں ممکنہ طور پر ہم جنس پرستی کا مفہوم پیدا نہ ہو اور ناشائستگی محسوس نہ ہو۔ پرانے عہد نامے
میں متعدد اور بھی کول بیان ہیں مثلاً مرد یا عورت کے عضو تناسل کے لئے لفظ ”پاؤں“ کا استعمال۔

ایک اور مثال ہے جو سرسری نظر میں سامنے نہیں آتی۔ یہ موقع ہے جب یوسف اپنے بھائیوں کے
ساتھ ضیافت میں شریک ہے (پیدائش ۴۳:۳۳)۔ متن کہتا ہے ”انہوں نے مے پی اور اس کے ساتھ
خوشی منائی“۔ مے پینے اور خوشی منانے کے ایک ساتھ ذکر کا دوسرے مقام پر یعنی مطلب متوالے ہونا ہے
اور دوسرے مقامات پر تو اسے واضح رکھا گیا ہے لیکن یہاں اکثر تراجم ماخذ کی نسبت زیادہ محتاط ہیں۔

ثقافتی عوامل

ایک ترجمہ ہے جس میں ماخذ زبان کا اسلوب اور ہیئت قائم رہتے ہیں اور پھر بھی معانی واضح
ہوتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ ماخذ زبان کے اتنا مماثل ہو تا ہے کہ متن کو خاطر خواہ طور پر سمجھنے کے لئے قاری
کو ماخذ زبان سے بخوبی واقف ہونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان دونوں قسم کے تراجم کے درمیان
الطیف سا فرق ہے۔ اسی طرح دو اور تراجم میں بھی لطیف سا فرق ہے، ان میں سے ایک ہے تفاعلی
مترادف ترجمہ جو پھر بھی صحیح ہوتا ہے۔ دوسرا ترجمہ ماخذ زبان کے اتنا قریب مماثل ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی

طرح متن کے مدعا و مقصد سے مفاہمت کر لی جاتی ہے۔

نامقابل فہم متون لفظی یا رسمی ترجمے کا نتیجہ ہوتے ہیں جو ماخذ زبانوں کے بہت قریب یا مماثل ہوتا ہے۔ غلط زمانی اور ثقافتی تراجم اُس ترجمے کا نتیجہ ہوتے ہیں جس میں ماخذ زبان پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور اصل متون کو پہنچنے والے نقصان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ بائبل کے زمانے کے لوگوں کا طرز زندگی اور تمدن آج کل کے بائبل کے علاوہ کے طرز زندگی اور تمدن سے بالکل فرق تھا، ہم اُن لوگوں کے طرز زندگی اور تمدن سے بہت زیادہ فرق نہ تھا جن کے لئے آج کل نئے تراجم کیے جا رہے ہیں۔ اِس کے باوجود کسی دوسرے تمدن یا ثقافتی پہلو کے علم اور مختلف قدیم یا جدید روایتی معاشروں کے درمیان اہم اختلافات سے واقفیت کے باعث صحت معانی اور فطری پس منظر کے درمیان خط کو پار کرنے کے اثرات کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔

اِس توازن کو قائم رکھنے کا رہنما اصول یہ ہے کہ جائزہ لیا جائے کہ ماخذ متن میں الفاظ کے لغوی معانی میں استعمال کی سطح یا معیار کیا ہے۔ کیا متن کوئی لغوی عمل بیان کر رہا ہے اِس میں اُسلوب یا انداز کا عمل دخل نہ ہوگا) یا استعارہ یا زبان کے دیگر غیر لغوی استعمال کے ذریعے سے کوئی ایسی بات پیش کر رہا ہے جس میں الفاظ لغوی معانی نہیں دیتے؟ بہت حالات میں یہ سوال واضح ہوتا ہے جبکہ بعض حالات میں اِس کا تعین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جہاں واضح ہو وہاں اصول بھی واضح ہے۔ زبان جتنی کم لغوی ہوگی مترجم کو مطابقت پیدا کرنے کی اتنی ہی آزادی ہوگی۔

جب زیور نو لیس کہتا ہے کہ میں انسان نہیں کیڑا ہوں تو مترجم اِس کی جگہ ”خاک“ یا کوئی اور موزوں استعارہ استعمال کر سکتا ہے۔ البتہ جب متن یہ تاکید کرتا ہے کہ ابراہام نے نوکر کو قسم کھانے کی خاطر کہا کہ ”اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ“ تو اِس کا ترجمہ ”ہاتھ ملانا“ (یا کوئی اور اِس کے مساوی حرکت) ہو تو یہ اُس بات کی صریح خلاف ورزی ہے جو متن کہتا ہے کہ حقیقت میں واقع ہوئی اور جو قدیم زمانے میں بطور رسم رائج تھی اور بعض ثقافتوں میں اب بھی رائج ہے۔ بعض اوقات اِس قسم کے معاملات کو ثقافتی مزاحمت کا سامنا ہوتا ہے اور ضرور ہے کہ اُن کا ترجمہ از روئے جنس کیا جائے (اُنہوں نے نبیہ وعدہ کیا) اور ساتھ نوٹ دیا جائے کہ ”لغوی معنی اُس نے اپنا ہاتھ اس کی ران کے نیچے رکھا۔ یہ وعدہ کرنے کا قدیم طریقہ تھا۔“

جب بائبل روٹی اور نئے کا ذکر استعاراتی یا غیر لغوی معنی میں کرتی ہے تو اس کی جگہ مقامی اصطلاحات استعمال کر سکتے ہیں بشرطیکہ وہی عمل کرتی ہوں جو بائبل کے متن میں ہے۔ چنانچہ پیدائش ۱۹:۳ اور دیگر مقامات پر جہاں روٹی (بعض اوقات مے کے ساتھ) عمومی معنی میں خوراک کے لئے استعمال ہوا ہے وہاں بعض تراجم میں beans اور tortillas (تورٹلا [میکسیکو] توڑے پر پکی ہوئی مکئی کی روٹی اور وال) کیونکہ وہاں یہ وہی کردار ادا کرتی ہیں جو بائبل کی ثقافتوں میں روٹی اور نئے کرتی تھیں۔ البتہ ایسے معاملات میں بھی جب حوالہ کافی مشہور ہو مثلاً دعائے ربانی میں ”ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے“ تو متبادل لفظ استعمال کرنا ممکن نہ ہوگا کیونکہ وہ قارئین مزاحمت کریں گے جو جانتے ہیں کہ متن میں روٹی ہونا چاہئے۔ دوسری صورت میں جب سیاق و سباق لغوی ہو جیسے پیدائش ۳:۱۹، جہاں روٹی کے لغوی معنی کو اسم صفت بے خمیری کے استعمال سے نمایاں کر دیا گیا ہے، وہاں متبادل لفظ کے استعمال سے ایسی غلط زبانی پیدا ہو جائے گی جو اپنی طرف متوجہ کرے گی اور مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اس صورت میں یہی بہتر ہوتا ہے کہ ثقافتی لحاظ سے امتیازی اصطلاحات کی کسی نہ کسی طرح وضاحت کر دی جائے۔

مذکورہ بالا مسئلہ مقامی ثقافت کی سطح پر اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ بہت سی مائپائی زبانوں میں روٹی کا ترجمہ "waj" یا "Kaxlan waj" کیا جاسکتا ہے۔ پہلی اصطلاح کا لغوی مطلب ہے مکئی کے آٹے سے بنائی گئی کوئی چیز، جبکہ دوسری اصطلاح کا لغوی مطلب ہے "غیر ملکیتوں کی waj" اور اس سے مراد ہوتا ہے گندم سے مقامی طور پر تیار کی گئی میٹھی (ڈبل) روٹی جو ان لوگوں میں بہت پسند کی جاتی ہے جو یہاں ثقافت سے متاثر ہیں۔ دوسری طرف جہاں روٹی سے مراد خوراک ہو وہاں "waj" بہتر ترکی حروف ترجمہ ہوگا۔ مگر جب لغوی معنی زیادہ اہم ہوں گے یا مفہوم (حوالہ) بہت جانا پہچانا ہوگا وہاں "Kaxlan waj" گندم سے بنائے جانے کے معنی کو قائم رکھے گا (حالانکہ بائبل کے زمانے میں گندم کی نسبت جو کا استعمال زیادہ عام تھا) اور جہاں زبانی اور مکانی لحاظ سے نہیں ہونا چاہئے وہاں "مکئی" کے معنی شامل نہیں ہوگا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ "Kaxlan waj" بنیادی غذا نہیں بلکہ اس سے مراد مقامی نہیں غذا ہے۔ ایسی صورت میں یہ مشورہ دینے کی آزمائش بھی آتی ہے کہ لفظ "pan" مستعار لے لیا جائے جو ہسپانوی زبان میں روٹی کے معنی رکھتا ہے۔ مگر مقامی زبان بولنے والے اعتراض کریں گے

کہ غیر ملکی یا غیر زبان کا لفظ مستعار لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ "waj" اور "Kaxlanwaj" دونوں مقامی اصطلاحات ہیں جو مفہیم کو ادا کرتی ہیں (مگر اس معاملے میں شاید ایسی اچھی طرح آوا نہیں کرتیں)۔

حاصل کلام

بائبل کا ترجمہ کرنے میں بہت سے عملی مسائل اور حقیقی مشکلات موجود ہیں۔ سطور بالا میں ہم نے صرف چند ایک مسائل کا ذکر کیا ہے۔ اکثر مسائل کے ایک سے زیادہ پہلو ہوتے ہیں اور کسی خاص مسئلے کے حل کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ متضارب اصولوں کا احتیاط سے موضوعی جائزہ لیا جائے اور اہمیت کا تعین کیا جائے۔ تعین کرنے کے اس عمل کی کلید وہ لوگ ہوتے ہیں جو وہ ماحوذ زبان بولتے ہیں جو بہت جلد ان امکانات کو منظور کر سکتے ہیں جنہیں درست اصول خیال کیا گیا تھا۔ صرف مقامی قارئین ہی پہچان سکتے اور فیصلہ دے سکتے ہیں کہ زبان کا معیار صحیح ہے یا نہیں۔ وہی اس امر کی پیش بینی کر سکتے ہیں کہ جس جماعت یا جماعتوں کے لئے ترجمہ کیا گیا ہے ان کی طرف سے اس کے مختلف پہلوؤں کی کبھی اور کتنی مراعات ہوگی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جنہیں پہلے اچھے حل مان لیا گیا تھا وہی ایسی مشکلات ثابت ہوتے ہیں کہ زیر بحث حصہ کلام کا تسلی بخش ترجمہ کرنا ممکن معلوم نہیں ہوتا ہے۔ البتہ یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں کئے گئے جدید تراجم پر ایک نظر ڈالی جائے تو تقریباً ہر شخص قائل ہو جائے گا کہ بلند معیار حاصل کرنے کی کوششوں سے اگر کامل نہیں تو اچھے نتائج ضرور حاصل ہوئے ہیں۔

بائبل کی شاعری کا ترجمہ

لائسنس زوگبو اور ارنسٹ وینڈ لینڈ

۱۔ شاعری کیا ہے؟

علماء شاعری کی معیاری تعریف پر اتفاق رائے نہیں ہے۔ اُن کے پاس کوئی ایک ایسی تعریف نہیں جس کا اطلاق ساری زبانوں پر یا کسی ایک زبان مثلاً انگریزی یا عبرانی کی شاعری کے سارے پہلوؤں پر ہو سکے۔ پہلا سوال جو ہم پوچھ سکتے ہیں یہ ہے: کیا شاعری عالمگیر ہے؟ دوسرے لفظوں میں کیا شاعری دنیا کی ہر تہذیب اور ہر زبان میں پائی جاتی ہے؟

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر زبان میں شاعری کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور موجود ہے۔ مغربی تہذیب میں شاعرانہ تصانیف کی ایک طویل تاریخ موجود ہے۔ مثلاً یونانیوں کی قدیم رزمیہ شاعری مثلاً the Iliad اور the Odyssey۔ قرون وسطیٰ میں علوم و فنون کا احیاء ہوا۔ اُس دور میں شیکسپیر کے "سنانیٹ" (Sonnet) سے موجودہ دور میں گیتوں تک جو ہر روز ریڈیو اور ٹی۔ وی پر نشر ہوتے ہیں شاعری کی کئی صورتیں نظر آتی ہیں۔ مشرق اور مشرق وسطیٰ میں شاعرانہ تصانیف کی تاریخ اس سے بھی لمبی ہے۔ لیکن ساری دنیا میں اُن پڑھ معاشروں میں بھی شاعری موجود رہی ہے اور اب بھی ہے۔ آسٹریلیا، انگریزیشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ اس کی مثالیں ہیں۔ اگرچہ ان تہذیبوں کی نظمیں اور گیت تحریری صورت میں موجود نہیں ہیں مگر سینہ بہ سینہ اگلی نسلوں کو منتقل ہوتی آئی ہیں اور آج بھی سنی جاسکتی ہیں۔

۱۔ شاعری کی خصوصیات

اگرچہ شاعری کی تعریف کرنا آسان نہیں تو بھی اسے پہچاننا آسان ہے۔ شاعری کی بنیاد اور شکل و صورت ہر زبان میں الگ اور فرق ہے مگر ہر تہذیب یا ثقافت میں ایک خاص قسم کی زبان موجود ہوتی ہے جو انسانی جمالیاتی خصوصیت، سننے میں دلکشی، احساس و جذبے سے معمور ہونے کے باعث عام روزمرہ کی زبان سے الگ پہچانی جاتی ہے۔ علمائے شاعری کی چند عالمگیر خصوصیات کی تعریف و تصریح کرنے کی

کوشش کی ہے اور یقین کیا ہے کہ شاعری نثر سے کیسے الگ اور فرق ہے۔ نثر زبان کی وہ تحریری صورت ہے جو روزمرہ یعنی عام بول چال کی زبان کے مشابہ ہوتی ہے۔ اگرچہ شاعری کی بہت سی نمایاں اور امتیازی خصوصیات پیش کی گئی ہیں مگر یہاں ہم صرف چند نہایت اہم خصوصیات کا ذکر کریں گے۔

شاعری کی ایک نہایت اہم خصوصیت جو اسے عام بول چال سے ممتاز کرتی ہے وہ "بولنے کا مقصد و مدعا" ہے۔ بول چال کے عام اسلوب یا سادہ تحریری نثر میں کوئی شخص اپنا پیغام کسی ایک شخص یا ایک گروہ کو بتانے یا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ زبان کی وضع یا ہیئت اہم ہو سکتی ہے لیکن پیغام کے لئے ضروری نہیں ہوتی۔ مگر شاعری میں پیغام کی ہیئت نمایاں ہوتی ہے۔ الفاظ اور ان کے اسلوب استعمال پر نمایاں کیا جاتا تھا۔ جب منتخب الفاظ کو اس انداز سے ترتیب دیا جائے کہ معانی، آواز اور بحر (وزن) کے استخراج سے خاص جذباتی تاثر پیدا ہو تو اسے شاعری کہتے ہیں۔ عظیم افریقی امریکی شاعر لینگلن ہف نے کیا خوب کہا ہے کہ "لوگ کیسے محسوس کرتے ہیں" یہ نہیں کہ "لوگ کیا سوچتے ہیں"۔

شاعری کی تعریف کرنا اور اس کا ترجمہ مشکل ہے کیونکہ یہ روزمرہ کی بول چال اور تجربے کے باہمی عمل سے بالاتر اور ماوراء ہوتی ہے۔ یہ ہمیں دلانے، ہنسانے اور ہمارے ایمان کی حوصلہ افزائی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ شاعری ہر معاشرے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ شاعری ایک قیمتی اثاثہ مانی جاتی ہے اور بڑی احتیاط سے محفوظ رکھی جاتی ہے۔ تعلیم یافتہ معاشرے میں اسے لکھ لیا جاتا ہے اور بار بار پڑھا جاتا ہے۔ ان پڑھ معاشروں میں شاعری حفظ کر لی جاتی ہے اور بار بار بولنے اور سننے سنانے کے عمل سے نسل در نسل آگے منتقل کی جاتی ہے۔ بہت سی تہذیبوں میں شاعری نے نہایت اہم روایات کو محفوظ رکھا ہے مثلاً اس تہذیب کی شروعات، اس کی تاریخ اور اس کے متبرک اعتقادات۔ شاعری فرد یا گروہ کے گہرے محسوسات کا اظہار کرتی ہے۔

شاعری کی ایک اور امتیازی خصوصیت ہے "تکرار"۔ اسی سے ہم پہچانتے ہیں کہ زیر نظر اسلوب بیان عام اسلوب سے فرق ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا واسطہ اس چیز سے ہے جسے بعض لوگ "أرفع أسلوب" یا "شعر أسلوب" کہتے ہیں۔ تکرار میں زبان کے بہت سے مختلف عناصر شامل ہو سکتے ہیں مثلاً ایک مصرع یا چند مصرعوں کا مجموعہ (بند)، ایک لفظ یا چند لفظوں کا مجموعہ، کوئی آواز یا جزو لفظ اور بعض اوقات کوئی معنی۔ انگریزی شاعری میں ان میں سے ہر قسم کی تکرار پائی جاتی ہے۔ ان میں سے کئی

ایک تو ہر زبان کی شاعری میں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر زیور ۱۳۰: ۵-۶ میں موضوع، مصرع اور لفظ کی خوبصورت تکرار پائی جاتی ہے۔

میں خُداوند کا انتظار کرتا ہوں۔ میری جان خطر ہے

اور مجھے اُس کے کلام پر اعتماد ہے۔

صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ

ہاں صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ

میری جان خُداوند کی خطر ہے۔

اصل متن میں الفاظ اور مصرعوں کی تکرار کے علاوہ بہت سے صوتی ہم آہنگی والے حروف کی تکرار بھی موجود ہے۔ اس سے نظم کو عبرانی زبان میں سننے میں اور بھی دلکشی اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ کسی بھی ذمے میں وہ بات پیدا نہیں ہوتی۔

شاعری کی ایک اور خصوصیت اُس کی مجازی یا استعاراتی زبان ہے۔ مندرجہ بالا اشعار میں صنف کہہ رہا ہے کہ میری جان خُداوند کی خطر ہے جبکہ عام زبان میں وہ کہہ سکتا تھا کہ ”میں“ خطر ہوں۔ وہ اپنے آپ کو رات کو پہرہ دینے والے سے تشبیہ دیتا ہے جو اپنی باری کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ اُسے یقین ہے کہ خُدا میری مدد کو آئے گا جیسے پہریدار کو یقین ہوتا ہے کہ صبح ہوگی اور سورج نکلے گا۔ استعاراتی زبان سے شاعر نے اپنے ایمان کی وہ تصویر کھینچی ہے جسے بھلا نا ممکن نہیں۔

شاعری کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ مصرعوں میں ترتیب دی جاتی ہے اور یہ مصرعے خاص بحر یا اوزان میں ہوتے ہیں۔ اسے ”کلام موزوں“ بھی کہتے ہیں۔ اس کا اطلاق نہ صرف شاعری کی تحریری ہیئت پر بلکہ زبانی ہیئتوں پر بھی ہوتا ہے۔ جب شاعر یا علمائے شاعری کی زبانی ہیئتوں کو لکھتے ہیں تو الفاظ متوازن مصرعوں کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ اُن مصرعوں میں حرکت اور سکون کی مقررہ ترتیب سے ایک متوازن تال یا نئے پیدا کی جاتی ہے۔

یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہئے کہ جسے ایک زبان میں شاعری مانا جاتا ہے شاید دوسری زبان میں اُسے شاعری نہ مانا جائے۔ بعض زبانوں میں مثلاً لاطینی اور یونانی میں مصرعوں کے اندر حرکت اور سکون کے پیچیدہ نظام ہوتے ہیں جنہیں ملا کر اور ترتیب دے کر رزمیہ نظمیں (طویل منظوم داستانیں)

ہتی ہیں۔ استوائی خطے کے ”کوٹ ڈی آئیویر“ (Cote d'Ivoire) کے گھنے جنگلوں میں ایک نسل
 گروہ آباد ہے جنہیں ”گوڈیز“ (Godies) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اُن کی شاعری چھوٹے
 چھوٹے مصرعوں میں ہوتی ہے جو بار بار دہرا کر گائے جاتے ہیں۔ جاپان میں صرف پانچ الفاظ کو ایک
 مخصوص ترتیب میں رکھنے سے ایک نظم بن سکتی ہے۔ جو بات الفاظ کو شاعرانہ یا خوبصورت بناتی ہے وہ
 ہے زبان کی تخصیصی قیمل یعنی ہر زبان کی ترتیب کی اپنی اپنی ہستیتیں، اپنے اپنے اسالیب، خوبصورتی اور
 دلکشی کے اپنے معیار اور پیمانے ہیں۔

نظم اور نثر میں فرق بھی زبان کی تخصیصی قیمل سے ہوتا ہے۔ بعض علما تو کہتے ہیں کہ ان دونوں کی
 درمیانی حد کئی دفعہ واضح نہیں ہوتی بلکہ اسالیب یا ہیئتوں کا ایک رواں سلسلہ ہوتا ہے جس کے ایک سرے
 پر غیر رسمی یا عام بول چال کی نثر اور دوسرے سرے پر کلاسیکی شاعری ہوتی ہے۔ بعض زبانوں میں ”آزاد
 نظم“ (شاعری جو نثر جیسی ہوتی ہے) اور ”شعری نثر“ (نثر جو بعض صورتوں میں شاعری جیسی ہوتی ہے)
 دونوں ہوتی ہیں۔ مگر اس کی تعریف یا صراحت کر سکیں یا نہ کر سکیں بولنے والے اکثر و بیشتر صورتوں میں
 اپنی زبان میں نظم اور نثر میں امتیاز کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔

۱.۱.۲۔ عبرانی نثر اور نظم میں فرق

نظم اور نثر میں فرق کی ایک اچھی مثال خود انہی نے عہد نامہ سے ملتی ہے۔ خردج کی کتاب میں دو
 متون ہیں جو ایک ہی واقعے کا بیان کرتے ہیں۔ باب ۱۴ میں نثر میں بیان ہوا ہے کہ جب مصر کے
 بادشاہ نے بالآخر حتمی فیصلہ کر لیا کہ اسرائیلیوں کو اپنے ملک سے نکل جانے دے گا تو کیا ہوا تھا۔ یہ ایک
 منظم اور دلولہ انگیز بیان ہے جس میں مکالمہ بھی ہے (۱:۱۳-۵) اور جغرافیائی تفصیل بھی ہے (۲:۱۳)۔
 بیان کا آغاز پس منظر کے ذکر سے ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ پھر تجسس کا مرحلہ آتا ہے
 (۱۰:۱۳)، اس کے بعد بیان نقطہ عروج کو پہنچتا ہے جہاں خدا کے رہائی کے عظیم کام کو نمایاں کیا گیا ہے
 (۳۰:۱۳) اور پھر تجربے کا نتیجہ پیش کیا گیا کہ لوگوں کا خدا پر ایمان مضبوط ہوا (۳۱:۱۳)۔ ذیل میں ہم
 اردو بائبل کے الفاظ میں اس بیان کے چیدہ چیدہ اقتباس پیش کرتے ہیں۔

جب فرعون نزدیک آ گیا تب بنی اسرائیل نے آکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری اُن کا بچھا کئے چلے

آئے جہاں اور وہ نہایت خوفزدہ ہو گئے۔۔۔

پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خُددِ اوند نے رات بھر تندہ پور بی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچے ہٹا کر اسے خشک زمین بنادیا اور پانی دو حصے ہو گیا۔ اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے اور ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا۔ (۲۲:۲۱، ۱۰:۱۳)

اور مصریوں نے تعاقب کیا اور فرعون کے سب گھوڑے اور رتھ اور سوار اُن کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے اور رات کے پچھلے پہر خُددِ اوند نے آگ اور پانی کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظری اور اُن کے لشکر کو گھیرا دیا اور اُس نے اُن کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا۔ سوان کا چلانا مشکل ہو گیا۔ تب مصری کہنے لگے آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں کیونکہ خُددِ اوند اُن کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ (۲۳-۲۵)

اور خُددِ اوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھاتا کہ پانی مصریوں اور اُن کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آگیا اور مصری اُلٹے بھاگنے لگے اور خُددِ اوند نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تہہ بالا کر دیا۔ اور پانی پلٹ کر آیا اور اُس نے رتھوں، سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا اور ایک بھی اُن میں سے باقی نہ چھوٹا۔ پر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے اور پانی اُن کے دہنے اور بائیں دیوار کی طرح رہا۔ (۲۶-۲۹)

سو خُددِ اوند نے اُس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا۔ اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خُددِ اوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی، وہ لوگ خُددِ اوند سے ڈرے اور خُددِ اوند پر اور اُس کے بندہ موسیٰ پر ایمان لائے۔ (۳۰-۳۱)

دوسری طرف اگلے باب میں اسی واقعے کا بیان نظم (شاعری) میں ہے جسے ”رہائی کا گیت“ کہا جاتا ہے (خروج باب ۱۵)۔ یہ عبارت نثری بیان سے حیرت انگیز اور موثر طور پر فرق ہے۔ ذیل میں ہم اس نظم کا کچھ حصہ درج کرتے ہیں (اردو بائبل کے مطابق)۔

- ۱۔ میں خُداوند کی شاگاؤں گا
کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا۔
- ۲۔ اُس نے گھوڑے کو سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا
خُداوند میرا زور اور راگ ہے۔ وہی میری نجات بھی ٹھہرا۔
وہ میرا خُدا ہے۔ میں اُس کی بڑائی کروں گا۔
وہ میرے باپ کا خُدا ہے۔ میں اُس کی بزرگی کروں گا۔
- ۳۔ خُداوند صاحب جنگ ہے۔ یہ وہاں اُس کا نام ہے
- ۴۔ فرعون کے رتھوں اور لشکر کو اُس نے سمندر میں ڈال دیا۔
اور اُس کے چیدہ سردار بحر قلزم میں غرق ہوئے۔
- ۵۔ گہرے پانی نے اُن کو چھپالیا۔
وہ پتھر کی مانند تھیں چلے گئے۔
- ۶۔ اے خُداوند! تیرا دہنا ہاتھ قدرت کے سبب سے جلالی ہے۔
اے خُداوند! تیرا دہنا ہاتھ دشمن کو چکنا چور کر دیتا ہے۔
- ۷۔ تو اپنی عظمت کے زور سے اپنے مخالفوں کو تہ و بالا کرتا ہے۔
تو اپنا قہر بھیجتا ہے اور وہ اُن کو کھوٹی کی مانند جسم کر ڈالتا ہے
- ۸۔ تیرے نعنوں کے دم سے پانی کا ڈھیر لگ گیا
سیلاب تو دے کی طرح سیدھے کھڑے ہو گئے
اور گہرا پانی سمندر کے چم میں جم گیا۔
- ۹۔ دشمن نے تو یہ کہا تھا میں پیچھا کروں گا۔
میں جا پکڑوں گا۔ میں لوٹ کا مال تقسیم کروں گا۔
اُن کی جانی سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گا۔
- ۱۰۔ میں اپنی تلوار کھینچ کر اپنے ہی ہاتھ سے اُن کو ہلاک کروں گا۔
اُنہوں نے اپنی آندھی کی پھونک ماری تو سمندر نے اُن کو چھپالیا۔

دو زور کے پانی میں سیسے کی طرح ڈوب گئے۔

۱۱۔ معبودوں میں اے خُداوند۔ تیری مانند کون ہے؟

کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے باعث جلالی

اور اپنی مدح کے سبب سے رعب والا اور صاحب کرامات ہے؟

۱۲۔ تُو نے اپنا دہنا ہاتھ بڑھایا

تو زمین اُن کو نگل گئی۔۔۔

ان دونوں متون کی امتیازی خصوصیات کو دیکھنے اور پہچاننے کے لئے ادبیات کے کسی ماہر یا مہرانی زبان کے کسی عالم کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے باسانی نظر آتا ہے کہ نظم چھوٹے چھوٹے مصرعوں میں جو عموماً ایک دوسرے کے متوازی ہیں ترتیب دی گئی ہے جبکہ نثری بیان میں ایسا نہیں ہے۔ دوسرا، دونوں متون میں بولنے کا مقصد و مدعا الگ الگ ہے۔ نظم کے الفاظ شخص اور زور دار ہیں (واحد شکلم "میں" کے استعمال پر غور کریں)۔ ان کا مقصد کوئی کہانی بیان کرنا اور تاریخی معلومات فراہم کرنا نہیں ہے۔ یہ الفاظ پر زور جذباتی پکار ہے کہ نجات بخش خُدا کی تعریف اور ستائش کرو (آیت ۱۱-۱۲)۔ یہ الفاظ اور زبان سے خوشی و شادمانی کا اظہار ہے جس کا رخ خُدا کی طرف ہے۔

اشعار کے مصرعے بحر میں ہیں، یہ خصوصیت تھوڑی بہت اُردو ترجمے میں بھی نظر آتی ہے۔ بعض مصرعے ماقبل مصرعوں کے موضوع پر جہتی ہیں اور اس کے پیغام کو پُر زور انداز میں پیش کرتے ہیں (آیت ۲ ب)۔

”وہ میرا خُدا ہے۔ میں اُس کی بڑائی کروں گا۔“

وہ میرے باپ کا خُدا ہے۔ میں اُس کی بزرگی کروں گا۔“

بعض مصرعوں میں تکرار ہے جو بہت مؤثر ہے (آیت ۱۱)۔

”معبودوں میں اے خُداوند۔ تیری مانند کون ہے؟“

کون ہے جو تیری مانند...؟“

یہ عبارت استعاروں اور صنائع بدائع سے بھری ہوئی ہے۔ ”دُشمنوں کو سمندر میں ڈال دیا“ (۱)، ”پانی کا ڈھیر لگ گیا“ (۸)، ”دُشمن“ پتھر کی مانند۔ میں چلے گئے“ (۵)، ”سیسے کی طرح ڈوب گئے“

(۱۰) اور "زمین اُن کو نگل گئی" (۱۲)۔ یہاں خُدا کو ایک خاموش، سنجیدہ اور ساکت کردار کی طرح پیش نہیں کیا گیا جیسا کہ نثر میں دکھایا گیا ہے بلکہ وہ "صاحب جنگ" ہے (۳) "زبردست اور دشمنانہ" کہہ سکتے ہیں۔ وہ بشر اور فوق البشر دونوں ہے "تیرے نعتوں کے دم سے" (۸)۔ "تو نے اپنی آندھی کی پھونک ماری" (۱۰)۔ یہاں عبارت کی نسبت نظم میں اظہار زیادہ مختص (خلاصہ کیا گیا) ہے مگر زیادہ زور دار اور اثر انگیز بھی ہے۔

نظم میں شاعر کا تعارف کسی منظم طریقے سے نہیں کرایا گیا، کوئی منظر ترتیب نہیں دیا گیا اور نہ ہی منظم معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے "گھوڑے" اور اُس کے "سوار" کا ذکر آتا ہے (آیت ۱) اور کہیں آگے چل کر اُن کی خاص صراحت کی گئی ہے کہ یہ "فرعون کے رتھ اور لشکر... اور اُس کے چیدہ سردار" ہیں (آیت ۴)۔

علاوہ ازیں خود نظم میں واقعات زمانی ترتیب میں آگے نہیں بڑھتے۔ شاعر نے فرض کر رکھا ہے کہ سامع یا قاری واقعے کو جانتا ہے۔ واقعات بے ترتیبی سے سامنے آتے ہیں اور اُن کا ذکر مکرر بھی ہوتا ہے۔ پہلے بند میں دشمن سمندر میں ڈالے جاتے ہیں۔ دوسرے بند میں گہرا پانی اُنہیں چھپا لیتا ہے۔ لیکن شاعر پھر واپس آتا اور بیان کو دوبارہ شروع کرتا ہے: "خُدا اداخلت کرتا ہے، تباہ کن قوت دکھاتا ہے اور پانی دیوار سا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شاعر ماضی میں اُس وقت کی جھلک دکھاتا ہے جب دشمن اسرائیلیوں کو تباہ کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ اُن کی بار بار کی دھمکیاں تجسس کی کیفیت پیدا کر دیتی ہیں (حالانکہ وہ بھی بے ترتیب لگتی ہیں) "میں چیخا کروں گا۔ میں جا پکڑوں گا۔ میں لوٹ کا مال تقسیم کروں گا۔ میں اپنی تلوار کھینچ کر..." پھر سمندر اُن کو چھپا لیتا ہے اور وہ پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔

مصر سے بچ نکلنے کے نثری بیان میں ماجرے کی ساری تفصیل دی گئی ہے اور واقعات منطقی اور زمانی لحاظ سے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم سارے واقعے کے بارے میں آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اور دوبارہ بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس نظم بحر، تال، تکرار، محاکات اور جذبات کا بے ترتیب مجموعہ نظر آتی ہے۔ بے شک یہ بے ترتیب مجموعہ اصل میں بہت فنکارانہ انداز میں تراشا ہوا فن پارہ ہے۔ یہ کوئی کہانی یا واقعہ نہیں ہے بلکہ خُدا کے حضور خوشی و شادمانی، یاد آوری اور حمد و ستائش کا زبردست گیت ہے۔

البتہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کہیں بھی فرق فرق خصوصیات کے دو مجموعے نہیں ہیں جن میں سے

ایک مجموعہ نوثر کی خصوصیات کا اور دوسرا نظم کی خصوصیات کا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ تکرار صرف نظم کی خصوصیت ہے اور نوثر کی نہیں ہے۔ متدرجہ بالا مثال میں نوثر میں بھی تکرار کا موثر استعمال کیا گیا ہے۔ ”مصرعوں اور ان کے رتھوں اور سواروں“ کی تکرار (خروج ۱۳: ۲۶، ۲۳) سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوثر کی شکست حتمی اور مکمل ہے۔ ”سندھ کے بیچ میں سے خشک زمین پر... دہنے اور بانیں ہاتھ پانی دیواری طرح تھا۔“ ان جملوں کی تکرار (خروج ۱۳: ۲۹، ۲۲) اس حقیقت کو نمایاں کرتی ہے کہ بنی اسرائیل کی رہائی ایک معجزہ تھی۔

تکرار، منطوق جگت، رعایت لفظی، استعاراتی زبان، خطیبانہ سوال، طنز اور مزہ وغیرہ جیسی خصوصیات نوثر اور نظم دونوں میں پائی جاتی ہیں مگر ان کے استعمال کی شدت میں فرق ہوتا ہے۔ نظم میں ان خصوصیات کے گویا انبار ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسری خصوصیت استعمال ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس وجہ سے نظم میں یہ نمایاں نظر آتی ہیں۔ یہ ہمارے حواس اور جذبات کو متاثر کرتی ہیں، سامع یا قاری کے کان اور آنکھ کو متوجہ کر لیتی ہیں اور یہ اسلوب روزمرہ کی زبان سے میسر نظر آتا ہے۔

۲۔ کیا ایک زبان کی نظم کا دوسری زبان میں ترجمہ کیا جاسکتا ہے؟

مترجم یہ سوال ضرور پوچھیں گے کہ کیا ایک زبان کی شاعری کا دوسری زبان میں ترجمہ کیا جاسکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں کسی دوسری زبان کی شاعری کا اپنی زبان میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرنی چاہئے؟

بائبل کے ترجمے کے میدان کے علاوہ عظیم اور مشہور نظموں کا ساری دنیا میں ترجمہ ہوا ہے۔ اقبال کی نظموں کا ترجمہ انگریزی، روسی اور دیگر زبانوں میں ہوا ہے۔ یہی حال رابندر ناتھ ٹیگور کی نظموں کا ہے۔ اسی طرح ٹیکسٹر کا ترجمہ فرانسیسی، جاپانی اور سواہیلی میں ہوا۔ فرانسس کے نامور شاعر ”ارمباڈ“ (Rimbaud) اور ”باڈلیر“ (Baudelaire) کی منظومات کا انگریزی اور جاپانی میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ انگریزی ادب امریکی انڈین، برصغیر پاک و ہند، چین، تائیوان، فلپائن اور دیگر ممالک کے شعرا کی شاعری کے تراجم سے مالا مال ہے۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ شاعری کا ترجمہ کرنے والے بعض مترجمین محسوس کرتے ہیں کہ نظم کے ترجمے سے بسا اوقات انصاف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ساتھ

تفصیلی حواشی دیے جائیں۔ ان واضح مشکلات و مسائل کے باوجود یہ بھی حقیقت ہے کہ ساری دنیا میں لوگ ترجمہ شاعری سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس میں بھی شک نہیں کہ شاعری کا ترجمہ کرنا کامل قدر مقصد ہے۔

بائبل کی شاعری کا بہترین ترجمہ اکثر اس کی ہم پلہ شاعری ہی میں ہو سکتا ہے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ شاعری کلام کا ایک خاص اسلوب ہے جس میں پیغام کی ہیئت کو نمایاں اہمیت دی جاتی ہے۔ نظم پیغام بھی اہم ہوتا ہے۔ جو کچھ شاعر کہنا چاہتا ہے وہ پیغام ہی نظم کا دل یعنی اہم ترین عنصر ہوتا ہے۔ لیکن اسلوب یا انداز بھی اہم ہوتا ہے جس میں پیغام پیش کیا جاتا ہے۔ موسیقی کے ”رہائی کے گیت“ کی طرح لفظی ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے اس سے ہماری بات کی تائید و حمایت ہوتی ہے۔ بحر، تال، تکرار اور دیگر صنائع بدائع کو اس طرح قائم رکھا گیا ہے کہ سب نے مل کر خدا کی طرف سے رہائی اور انسانوں کی طرف سے خوشی اور شادمانی کے اظہار کا بیان ایسے زوردار طریقے سے کیا ہے اور وہ نقش پیش کیا ہے جو اصل زبان کے قریب ترین ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا یہ واقعہ نثر میں بھی بیان کیا جاسکتا ہے لیکن نثر میں جذبات کی ویسی عکاسی ہو سکتی ہے نہ وہ تاثر پیدا ہو سکتا ہے۔

عبرانی بائبل میں بعض نہایت زوردار اور اہم حصے شاعری میں یا شعری ہیئت میں ہیں۔ ہمارا دھیان نہایت ہی جذبات انگیز کتاب ”زبور“ اور ”سعیاء، یوایل، یرمیاہ اور دوسرے نبیوں کے ہر تاثر پیغامات کی طرف جاتا ہے۔ امثال کی بحر اور وزن میں ترتیب دی گئی حکمت اور غزل الغزلات کی دلکشی اور روحانی یاد آتی ہے۔ ان منظومات کا ترجمہ بے حد توجہ اور احتیاط کا متقاضی ہے تاکہ ان کا پیغام صرف سمجھنے تک محدود نہ رہے بلکہ اصل متن کی خوبصورتی اور زیبائی اور زور بیان کو بھی محسوس کیا جاسکے اور اس کا بھی تجربہ ہو سکے۔ اگر ہم شاعری کو نثر کی سطح پر لے آئیں تو ہو سکتا ہے کہ بائبل کے پیغام کی اثر آفرینی جاتی رہے اور واقعتاً اس کی سچائی کو بھی ضعف پہنچے۔ شاعری یا نظم کے مصرعوں کو مستقل اور سادی نثر میں ترجمہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اصل متن سے دیا منداری نہیں رہے۔ یہ حرکی مترادف یا عملی مترادف ترجمہ نہیں ہوگا۔

ماضی میں علماء اور مترجمین یہ سمجھنے میں سست رہے ہیں کہ ہر نئے عہد نامہ میں شاعری کیا کام کر دار ادا کر رہی ہے۔ قرآن سے ملنے والی دستاویزات جنہیں بحیرہ مردار کے طواریق بھی کہتے ہیں۔ ان میں شعری حصے شاذ و نادر ہی شعری مصرعوں کی صورت میں لکھی گئی ہے۔ یونانی، لاطینی، سریانی اور اراکلی

کے قدیم تراجم میں شعری مواد کو شعری مصرعوں کی ترتیب میں نہیں لکھا گیا۔ البتہ بعد کے دور کے مترجمین نے شاعری کو شعری شکل میں لکھا ہے۔ RSV (۱۹۵۲ء) پہلا انگریزی ترجمہ تھا جس میں شروع سے آخر تک بائبل کے شعری متن کو اس انداز میں رکھا گیا۔ بیسویں صدی میں بہت سے تراجم میں اس نمونے کی تردید کی گئی ہے۔ شعری شکل یا ترتیب سے قارئین کو بیچانے میں مدد ملتی ہے کہ اصل کتاب میں کون کون سے حصے شعری شکل میں ہیں۔ جن حصوں میں تکرار کا استعمال کیا گیا ہے ان کے لفظی زچے سے اصل متن کی شعری چاشنی گرفت میں آگئی ہے۔

تاہم حالیہ سالوں میں سیاق و سباق کے پیش نظر بعض جدید تراجم میں شاعری سے دانستہ پہلو تہی کی گئی ہے کیونکہ یہ غیر فطری یا نامناسب ہے۔ مغربی دنیا میں انگریزی بولنے والے ممالک میں شاعری کا کردار اور اسلوب دونوں بدل گئے ہیں۔ اب باضابطہ، کافیہ اور بحر پر مبنی شاعری مقبول نہیں رہی اور جس سیاق و سباق میں پہلے شاعری پڑھی جاتی تھی غائبہ بھی بدل گیا ہے۔ شاعری ادبی حلقوں، دانشوروں کے حلقوں میں پڑھی جاتی ہے، طالب علم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، بچے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کمپوز کی صورت میں گائی جاتی ہے۔ لیکن اب شاعری عام پڑھنے کی چیز نہیں سمجھی جاتی۔ اس لئے فرض کر لیا گیا ہے کہ عام لوگ جو بائبل کا پیغام سمجھنا چاہتے ہیں انہیں شعری ہیئتوں کے استعمال سے الجھن میں نہیں ڈالنا چاہئے۔ اب اس نئی صورت حال اور نئی ضرورت کے مطابق عام زبان میں کئی تراجم شاعری کو بھی نثری شکل میں لکھتے ہیں مثلاً Today's English Version۔ یا باقاعدہ اور باضابطہ شاعری کی جگہ شاعرانہ نثر یا متوازن نثر لکھتے ہیں مثلاً Contemporary English Version۔

اصولی طور پر یہ بات بہت اچھی ہے کہ شاعری کا ترجمہ شاعری میں کیا جائے لیکن کچھ استثنائی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ اس کا انحصار ترجمے کی زبان میں شاعری کے کام پڑتا ہے۔ جس ٹیم کو پڑانے عہد نامہ کا ترجمہ کرنے کی ذمہ داری ملی ہو اسے اس مسئلہ سے شروع ہی میں نمٹنا ہوگا۔ طریقہ کار وضع کرنا ہوگا کہ شعری حصوں کو کیسے نمٹایا جائے۔ یہ جاننا اور دھیان رکھنا اشد ضروری ہے کہ شعری حصوں کا ترجمہ کب اور کیسے شاعری میں کرنا ہے۔ اس کے لئے تحقیق اور محنت کی ضرورت ہوگی جو اخذ زبان (بائبل مقدس) اور ترجمہ کی زبان دونوں کو مد نظر رکھ کر کرنی ہوگی۔

عبرانی شاعری کی خصوصیات

۱.۲۔ تمہید

کسی نظم کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے حصے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کسی نظم کی ہیئت اور شاعر نے جو صنائع بدائع استعمال کئے ہیں وہ اس نظم کے معنی و مفہوم سے لئے بہت اہم ہوتے ہیں اور اس کے مجموعی پیغام کی تشکیل کرتے ہیں۔ بڑے عہد نامہ کی کسی نظم کا ترجمہ کرنے کے لئے پہلا قدم یہ ہے کہ اصل زبان میں جو شعری صنائع بدائع استعمال ہوئے ہیں ان کو پہچانا اور سمجھا جائے۔ یہ تجزیہ کرنے سے مترجم نظم کی ساخت اور اسلوب کو محسوس کرنے لگتا ہے اور اس کی خوبصورتی اور پیچیدگی کو سمجھنے لگتا ہے اور اس کا پیغام اُجاگر ہو جاتا ہے۔

بد قسمتی یہ ہے کہ ہر مترجم بذاتِ عہد نامہ کے اصل متن نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن کوئی بھی مترجم جو عبرانی میں موجود اور مستعمل شعری صنائع بدائع سے واقف ہو وہ ترجمہ شدہ مواد میں ان خصوصیات کو پہچان سکتا ہے۔ ان شعری صنائع بدائع کی تلاش کی خاطر ایسا ترجمہ سوزوں ہوگا جو زیادہ لفظی ترجمہ ہو۔ سلیس، با محاورہ یا حرکی ترجمہ اس مقصد کے لئے زیادہ مفید نہیں۔ بعض تراجم میں اصل عبرانی کی شعری خصوصیات قائم رکھنے کی اچھی کوشش کی گئی ہے مثلاً NIV، RSV یعنی نیا انٹرنیشنل ورژن، NJB اور TANAKH یا "NJPSV" (New Jewish Publication Society Version)۔

اس باب میں ہم ان خاص شعری صنائع بدائع کا مختصر ذکر کریں گے جو بائبل میں مستعمل عبرانی زبان میں استعمال ہوئے ہیں۔ پہلے ہم ان خصوصیات کا ذکر کریں گے جو ترجمے میں آسانی سے پہچانی جاسکتی ہیں۔ ان میں ساخت یا ہیئت کی خصوصیات شامل ہیں مثلاً متوازنیت، متقابل الفاظ، منقلب (پلٹنے والی) تراکیب، لٹاف اور نیپ کا مصرع یا شعر وغیرہ۔ اس کے بعد عبرانی کے ان صنائع بدائع کا ذکر ہوگا جو آواز، تلفظ یا لہجے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا ترجمہ کرنا ممکن نہیں۔ ان کی داد اصل زبان ہی میں دی جاسکتی ہے۔ ان میں رعایت لفظی (صنوع جملت)، صوتی تاثرات، تجنیس حرفی، تجنیس لفظی، صوتی مشابہت اور قافیہ وغیرہ شامل ہیں۔ اگرچہ ہر مترجم ان تک نہیں پہنچ سکتا تو بھی اسلوب و بیان کے ان

مناہج بدائع سے واقفیت ضروری ہے تاکہ تفاسیر اور ترجمے کی رہنما کتابوں میں عبرانی متن پر درج بحث کو سمجھا جاسکے۔ اس کے بعد ہم چند ان خصوصیات پر بات کریں گے جو عبرانی ادب میں عمومی طور پر پائی جاتی ہیں مگر عبرانی شعری اسالیب کی حیثیت سے خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ ان میں دیگر صنائع بدائع، خطیبانہ سوال اور کلیدی الفاظ شامل ہیں۔ اور آخر میں ایک مشکل موضوع پر نظر ڈالیں گے یعنی عبرانی شاعری میں ضائر کا اول بدل۔ اور آخر میں دیکھیں گے کہ شعری اکائیوں میں وقفوں کا تعین کیسے ہوتا ہے اور عبرانی شاعری میں منضبط ساختوں کی وجہ سے انفرادی طور پر تخلیق کرنے کی گنجائش کیسے ہوتی ہے۔

۲.۱۔ شعری صنائع بدائع جو ساخت کا تعین کرنے میں مدد دیتے ہیں:

عبرانی شاعروں نے بہت سی اختراعات اور صنائع بدائع استعمال کئے ہیں جو متن کی ساخت یا بیت کا تعین کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ان میں متوازیت، منقلب تراکیب، لفاف اور ٹیپ کا مصرع یا شعر شامل ہیں۔ عبرانی شاعری میں سب سے اہم تنظیمی عنصر متوازیت ہے۔

۱.۲.۲۔ متوازیت:

جیومیٹری میں متوازی خطوط باہم مساوی الفاصلہ ہوتے ہیں یعنی ان کا درمیانی فاصلہ ہر جگہ یکساں ہوتا ہے۔ شاعری میں متوازی مصرعے وہ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی لحاظ سے ایک سے ہوتے ہیں۔ یہ مشابہت یا یکسانیت گرامر کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے یعنی دونوں مصرعے ساخت میں یکساں ہوں اور معنی بھی یعنی ان کے معانی یکساں ہوں۔ ذیل میں زبور ۸:۹ کے دونوں مصرعوں کی داخلی ساخت ایک ہے یعنی فاعل، مفعول اور فعل اور بیچ میں حرف جار والا جزو جملہ ہے اور ان دونوں مصرعوں کے معانی بھی تقریباً ایک سے ہیں۔

دینی صداقت سے جہان کی عدالت کرے گا

وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔

متوازیت الفاظ کے ہم آواز ہونے پر بھی ہو سکتی ہے۔ معیادہ ۳۴:۸ ب اس کی ایک مثال ہے۔

کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟

نہیں، کوئی چٹان نہیں۔۔۔

شاعری میں متوازنیت کی بات کرتے ہوئے بائبل کے علما کئی مختلف اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ ایک مصرع کو Colon اور دوسرے مصرعوں کو Bicolon (Colon کی جمع Cola ہے) کہا جاتا ہے۔ ان مصرعوں کی نشاندہی اکثر A اور B سے کی جاتی ہے۔ مثلاً: سیاہ ۱: ۳۔

لیکن بنی اسرائیل نہیں مانتے۔ (A کولن)

میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ (B کولن)

بعض علما ایک bicolon یا Cola کو انکسار کہتے اور اسے ایک "مصرع" یا ایک "شعر" قرار دیتے ہیں۔ اس طریقے کے مطابق ایک کولن کو "نصف مصرع" کہتے ہیں۔ لیکن زیر نظر مضمون میں ہم ایک کولن کو "نصف مصرع" نہیں بلکہ ایک مصرع ہی کہیں گے کیونکہ شاعری پر بحث کرتے ہوئے ساری دنیا میں یہی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔

جب تین کولا سے مل کر ایک شعری اکائی بنتی ہے تو اسے Tricolon (ترائی کولن) کہتے ہیں اور جب چار کولا سے مل کر ایک شعری اکائی بنتی ہو تو اسے Tetracola (ٹیزر کولا) کہتے ہیں۔

A اُس کے تھنوں سے دھواں اُٹھا

B اور اُس کے منہ سے آگ نکل کر بھسم کرنے لگی۔

C کوئلے اُس سے دھب اُٹھے۔ (۲- سموئیل ۹: ۲۲)

A وہ سب کے سب پھر گئے ہیں

B وہ باہم نجس ہو گئے۔

C کوئی نیکو کار نہیں۔

■ ایک بھی نہیں۔ (زبور ۵۳: ۲)

۱.۱.۲.۲- متوازنیت کی اقسام

علاہدہ ان شاعری میں موجود متوازنیت سے صدیوں سے واقف ہیں۔ اشعار ہویں صدی میں بشپ رابرٹ لوتھ نے متوازنیت کی تین مختلف اقسام کی نشاندہی کی اور ان کو مترادف متوازنیت، متناقص متوازنیت اور تالیفی متوازنیت کے نام دیئے:

نوٹھ کے مطابق مترادف متوازنیت وہ ہے جس میں متوازی مصرعے معنی و مفہوم میں مشابہ ہوں۔

مندرجہ بالا سعیاء ۱:۳ کی مثال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ $B=A$

لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے۔ (A کو لن)

میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ (B کو لن)

تاہم بعض دفعہ متوازی مصرعوں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے یعنی دوسرے مصرع میں کوئی عنصر غائب ہوتا ہے۔ اس صورت حال کو ”حذف عبارت“ کہتے ہیں۔ کئی دفعہ شاعر دانستہ یہ وقفے چھوڑتا ہے تاکہ مصرع کے اندر کسی دوسرے خیال یا اظہار کے لئے جگہ بن جائے۔ سیاق و سباق کی وجہ سے سامع یا قارئین ان وقفوں میں آسانی سے خانہ بھری کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر سعیاء ۱:۳ الف میں دوسرے مصرع میں کوئی فعل نہیں ہے مگر سامع یا قاری خود بخود فرض کر لیتا ہے کہ پہلے مصرع کا فعل ”پہچانتا ہے“ کا دوسرے مصرع پر بھی اطلاق کرتا ہے۔ ذیل میں نجمائی علامت (☆) سے ظاہر ہوتا ہے کہ متن میں اس جگہ کوئی عنصر محذوف ہے۔

تیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے

☆ ☆ ☆ ☆ اور گدہ اپنے صاحب کی چرتی کو

نود ۲:۵ میں عبرانی متن میں دوسرے مصرع میں فعل محذوف ہے مگر آسانی سے پہچانا یا سمجھا جاسکتا ہے (اردو ترجمہ میں خانہ بھری کر دی گئی ہے)۔

ہماری میراث اجنبیوں کے حوالہ کی گئی

☆ ☆ ☆ ☆ اور ہمارے گھریلو گناہوں

جب دو کولا یعنی دو مصرعوں میں کوئی متناقض بات یا مخالف بات کہی گئی ہو (A مخالف ہے B کے) تو اسے متناقض متوازنیت کہیں گے۔ اس متوازنیت میں مخالف باتوں کا جوڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زبور ۵:۳۰ سے اس متوازنیت میں مخالف باتوں کے جوڑوں سے تقابل پیش کیا گیا ہے۔ قہر، کرم - دم بھر، عمر بھر - رات، صبح - رونا، خوشی۔

کیونکہ اُس کا قہر دم بھر کا ہے۔

اُس کا کرم عمر بھر کا۔

رات کو شاید رونا پڑے
 پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔
 امثال کی کتاب میں متافض متوازنیت کا دافرا استعمال ہوا ہے۔
 احسن اپنا قہر اگل دیتا ہے۔

لیکن رانا اُس کو روکتا اور پی جاتا ہے۔ (امثال ۱۱:۲۹)

دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے
 لیکن احسن بیٹا اپنی ماں کا غم ہے۔ (امثال ۱۰:۱۰)

تالیلی متوازنیت میں دوسرا مصرع پہلے مصرع کے معنی میں اضافہ کرتا یا اُس کی تکمیل کرتا ہے اور کئی
 صورت میں اُسے معین یا محدود کرتا ہے۔ پہلے مصرع کو دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا کہ دوسرا مصرع کیا کہے گا۔
 لیکن جب دونوں یکجا ہوتے ہیں تو بالکل با معنی اکائی بن جاتے ہیں (A+B = مکمل خیال)۔

A
 B (زبور ۱:۱۳)
 احسن نے اپنے دل میں کہا ہے
 کہ کوئی خدا نہیں۔

A
 ■ (زبور ۱۱:۹۳)
 خداوند انسان کے خیالوں کو جانتا ہے
 کہ وہ باطل ہیں۔

غور کریں کہ دونوں مصرعوں کے معانی ایک سے نہیں لیکن دونوں مصرعوں کا توازن دوسرے
 متوازی مصرعوں کے مشابہ ہے۔

اس قسم کی متوازنیت میں حذف عبارت بھی موجود ہو سکتا ہے۔ مثلاً دیکھئے زبور ۹:۹
 خداوند مظلوموں کے لئے اونچا برج ہوگا۔

معصیت کے ایام میں اونچا برج ...

پہلے مصرع کے دو اجزاء کو دوسرے مصرع میں فرض کر لیا گیا اور اس طرح دوسرے مصرع میں
 ”معصیت کے ایام میں“ کے ساتھ اجزاء کا اضافہ ہو سکتا ہے۔

خُداوند مظلوموں کے لئے اونچا برج ہوگا۔

A

ہم ☆ مصیبت کے ایام میں ☆ ☆ ☆ اونچا برج ہوگا

B

اُسرے مصرع میں ”خُداوند“ اور ”مظلوموں کے لئے“ اضافی اجزائیں۔

اس متوازنیت کو ”زینہ نما متوازنیت“ بھی کہتے ہیں کیونکہ دوسرا مصرع پہلے مصرع پر تعمیر ہوتا ہے۔ کئی دفعہ پہلے مصرع کا کوئی لفظ یا جزو جملہ دوسرے مصرع میں دہرایا جاتا ہے۔
خُداوند اُن سب کے قریب ہے جو اُس سے دُعا کرتے ہیں۔

یعنی اُن سب کے جو چاہی سے دُعا کرتے ہیں۔ (زبور ۱۳۵: ۱۸)

۲.۱.۲. متوازی مصرعوں میں الفاظ کے جوڑے

عبرانی شاعری کی ایک اور خصوصیت جو صدیوں سے معلوم ہے اور مطالعہ کی جاتی ہے وہ ہے الفاظ کے جوڑے۔ عبرانی میں اور مشرق وسطیٰ کی اسی قبیل کی دوسری زبانوں میں شاعری میں الفاظ کے جوڑے اکثر استعمال کئے جاتے ہیں۔ ان میں سے کئی فطری تعلق رکھنے والے جوڑے ہیں مثلاً ”آسمان“ اور ”زمین“، ”سورج“ اور ”چاند“، ”دن“ اور ”رات“۔

آسمان خوشی منائے

(زبور ۹۶: ۱۱)

اور زمین شادمان ہو۔

نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا

(زبور ۱۲۱: ۶)

نہ ماہتاب رات کو۔

دوسرے الفاظ تہذیبی، تاریخی یا جغرافیائی وجوہ کی بنا پر جوڑا جوڑا بنادئے جاتے ہیں۔

اُسے سدوم کے حاکمو! خُداوند کا کلام سنو!

اُسے عمورہ کے لوگو! ہمارے خُدا کی شریعت پر کان لگاؤ (یسعیاہ ۱۰: ۱۰)

خُداوند صیون سے نعرہ مارے گا

(عاموس ۲: ۱)

اور یروشلم سے آواز بلند کرے گا۔

خُدا یہوداہ میں مشہور ہے۔

اس کا نام اسرائیل میں بزرگ ہے۔ (زبور ۷۶: ۱)

عبرانی شاعری میں معلوم الفاظ کے جوڑوں کی تعداد ایک ہزار سے زائد ہوگی۔ ان کی موجودگی سے متوازن مصرعوں کا تعین کرنے اور زور دار بنانے میں مدد ملتی ہے۔ مزید برآں وہ توازن کا احساس بھی پیدا کرتے ہیں۔

اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے۔

اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ! تو وہاں بھی ہے۔ (زبور ۱۳۹: ۸)

۲. ۱. ۳۔ لوتھ کی زمرہ بندی سے آگے

حالیہ سالوں میں علمائے متوازیات کے تعلق سے بنیادی مفروضوں پر اعتراض اٹھائے ہیں۔ لوتھ کے تین زمروں پر اعتراض یہ ہے کہ وہ بالکل سادہ ہیں۔ مثال کے طور پر نام نہاد مترادف متوازی مصرعوں میں بھی معانی میں فرق ہو سکتا ہے اگرچہ اسے پہچانا یا بیان کرنا مشکل ہو۔

زبور ۱۳۳: ۱ میں اس کی ایک مثال نظر آتی ہے:

نہیں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا۔

اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر ہے گی۔

اگر شاعر اپنی بات زیادہ صحیح طریقے سے دہراتا چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا۔ لیکن اس نے دوسرا مصرع دانت پہلے مصرع سے فرق طرح مرتب کیا۔

آج کل علمائے متوازی مصرعے ان تین اقسام سے زیادہ نسبتوں یعنی نحوی یا معنوی تعلقات کا اظہار کر سکتے ہیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں۔ دو مصرعوں کا باہمی تعلق منطقی ہو سکتا ہے، کئی طرح کی نسبتوں کو ظاہر کر سکتا ہے مثلاً فعالیت اور نتیجہ، سبب اور نتیجہ، شرط اور انجام، نوع کی تخصیص، بنیاد اور ماحصل، رعایت اور کسی بات کا جوابی امکان ہونا، جوابی عمل یا وسیلہ اور اس کا مقصد۔ بعض اوقات منطقی حمایت کے ساتھ فعل امر یا حکم کی انداز منسلک کر دیا جاتا ہے مثلاً حکم اور سبب، وسیلہ اور حکم وغیرہ۔ بعض اوقات دونوں مصرعوں میں تعلق زمانی قسم کا (جس میں توازی یا ضمنی فعل ہو) ہوتا ہے۔ یہ خصوصیات توازی زبوروں میں عام ملتی ہیں۔ بعض تعلقات بنیاتی یا اسلوب کے امتیازات پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ

تو یہ زبان یعنی گرامر پر مبنی ہو سکتے ہیں مثلاً منفی اور مثبت، سوال و جواب، واحد اور جمع، مذکر و مؤنث وغیرہ۔ بعض متوازی مصرعے مختلف قسم کی مشابہات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ذیل میں چند ایسے تعلقات کی مثالیں دی گئی ہیں جو عبرانی شاعری میں A اور B کو لا (Cola) کی خصوصیات کو ظاہر کرتی ہیں۔

منطقی نسبت (تعلق) پر مبنی متوازنیت

A₁ میں عمل اور B میں اُس کا نتیجہ

اپنا سب راہوں میں اُس کو پہچان

اور وہ تیری راہنمائی کرے گا۔

(امثال ۶: ۳)

(لفظی معنی) - وہ تیری سب راہوں کو سیدھا کرے گا۔

۲-A میں رعایت اور B میں جوابی امکان

اگرچہ تمہارے گناہ قہری ہوں

وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔

(یسعیاہ ۱: ۱۸)

۲-A میں شرط اور B میں نتیجہ (اثر)۔

جب بادل پانی سے بھرے ہوتے ہیں

تو زمین پر برس کر خالی ہو جاتے ہیں۔

(واعظ ۱: ۱۱)

۲-A میں وجہ/سبب اور B میں نتیجہ

چونکہ اُس نے میری طرف کان لگایا

اس لئے میں عمر بھر اُس سے دُعا کروں گا۔

(زبور ۱۱۶: ۲)

۵- A میں درخواست یا حکم اور B میں وجہ

آے خدا! اٹھ زمین کی عدالت کر۔

کیونکہ تو ہی سب قوموں کا مالک ہوگا۔

(زبور ۸۲: ۸)

۶- A میں کوئی کام کرنے کا وسیلہ یا ذریعہ اور B میں درخواست

... اپنی بڑی قدرت سے

مرنے والوں کو بچالے۔

(زبور ۷۹: ۱۱ ب)

۷- A گردے متعلق اور B تخصیصی

تمہارا ملک اجاڑے۔

تمہاری بستیاں جل گئیں۔

(یسایہ ۱: ۷)

تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری راہنمائی کرے گا

اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔

(زبور ۱۳۹: ۱۰)

زمانی تعلق کی بنیاد پر متوازنیت

۸- A میں ایک واقعہ B میں اُسی واقعہ میں اگلا واقعہ

تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی

اور اُس نے اُن کو اُن کے دکھوں سے رہائی بخشی۔

(زبور ۱۰۷: ۶)

۹- A میں ایک وقت اور B میں اُس وقت ہونے والا واقعہ

... تو بھی جب میں نے تجھ سے فریاد کی

تو تو نے میری منت کی آواز سن لی

(زبور ۳۱: ۲۲)

بیت پر مبنی متوازنیت

۱۰۔ A میں سوال اور B میں جواب

... کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟

نہیں کوئی چٹان نہیں، نہیں تو کوئی نہیں جانتا۔

(یسعیاہ ۴۴: ۸ ب)

۱۱۔ A میں بیان B میں سوال

انسان کی روح اُس کی ناتوانی میں سنبھالے گی

لیکن افسردہ ولی کی کون برواشت کر سکتا ہے؟

(امثال ۱۸: ۱۴)

۱۲۔ A منفی ہے۔ B مثبت ہے۔ اس مثال میں منفی اور مثبت ہیئتوں کے باوجود مصرعے معنی و مفہوم میں مشابہ ہیں۔

اے میرے بیٹے! اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا

اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔

(امثال ۸: ۱)

۱۳۔ A میں ایک جنس (مذکر) اور B میں دوسری جنس (مؤنث)

جب ہمارے بیٹے جوانی میں قد آور پودوں کی مانند ہوں۔

اور ہماری بیٹیاں گل کے کونے کے لئے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں۔ (زبور ۱۴۳: ۱۲)

۱۴۔ A میں واحد اور B میں جمع

اے اُس کے بندے ابراہام کی نسل!

اے بنی یعقوب اُس کے برگزیدہ!

(زبور ۱۰۵: ۶)

۱۵۔ A میں ایک عدد ہے، B میں اُس میں ایک جمع کیا گیا ہے۔

چھ چیزیں ہیں جن سے خُداوند کو نفرت ہے

بلکہ سات ہیں جن سے اُسے کراہیت ہے۔

(امثال ۶: ۱۶)

۱۶۔ A میں ایک عدد ہے، B اُس میں مبالغہ کرتا ہے۔

... سا اَدَل نے تو ہزاروں کو

پرداؤ دے لاکھوں کو مارا۔

(۱۔ سموئیل ۱۸: ۷)

مشابہت کے اظہار کے لئے متوازیت

۱۷۔ A میں ایک مشابہت اور B میں اُس کا اطلاق

جیسے ہرنی پانی کے تالوں کو ترستی ہے

ویسے ہی اُسے خُدا! میری رُوح تیرے لئے ترستی ہے۔ (زبور ۴۲: ۱)

جیسے پورب پنجم سے دُور ہے

ویسے ہی اُس نے ہماری خطائیں ہم سے دُور کر دیں۔ (زبور ۱۰۳: ۱۲)

دیگر متوازی بیان

۱۸۔ A میں ایک بیان B میں A کے کسی عنصر پر تبصرہ یا وضاحت

آہ! میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں

(زبور ۱۱۹: ۹۷)

مجھے دن بھر اُسی کا دھیان رہتا ہے۔

میری کُلک خُداوند سے ہے

(زبور ۱۲۱: ۲)

جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔

۱۹۔ A میں ایک چیز ہے۔ B میں اُس کے بالکل اُلٹ (اس مثال میں متقابل کے دو مجموعے ہیں)۔
دانا کا دل ماتم کے گھر میں ہے۔

لیکن احمق کا جی عشرت خانہ سے لگا ہے۔ (واعظ ۷: ۳)

(اصل متن میں "احقوت")

اس مختصری فہرست سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ متوازی مصرعوں کے مابین تعلق یا کڑی کو بیان کرنا کافی موضوعی عمل ہے کیونکہ کئی خصوصیات مل کر کام کرتی ہیں تو متوازیّت کی تشکیل ہوتی ہے۔ غور کریں کہ منطقی تعلق کے علاوہ الفاظ کے جوڑے مختلف متوازی مجموعے بنانے میں اہم اور نازک کردار ادا کرتے ہیں۔ مثال ۱ میں "راہوں" اور "رہنمائی" (لفظی معنی "راہوں") مثال ۲ میں "باپ" اور "ماں" اور مثال ۷ میں "پورب" اور "پچھم"۔

ہو سکتا ہے کہ دو افعال وقت کے حوالے سے تعلق رکھتے ہوں اور اُن کے درمیان منطقی تعلق بھی ہو۔ مثال ۱۱ انہوں نے خُداوند سے فریاد کی / اور اُس نے... رہائی بخشی" میں زمانی تعلق بھی ہے اور منطقی تعلق بھی۔ ضرب المثل "باپ کی تربیت پر کان لگا / اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر" میں مثبت اور منفی کا تعلق اور مذکورہ نمونہ کا تعلق اور الفاظ کا جوڑا "باپ-ماں" بھی ہے۔ مثال ۷ میں "تمہارا ملک-تمہاری بستیاں"، "عمومی-خصوصی" کا تعلق ظاہر کرنے کے علاوہ "واحد جمع" کے تعلق کی ذیل میں بھی آتی ہے۔ مثال ۱۹ میں "دانا-احقوت" بھی واحد-جمع کی ذیل میں آتا ہے۔ چنانچہ کسی ایک واحد عنصر کی نشاندہی کرنا مشکل ہوتا ہے جو مصرعوں کے درمیان کڑی کا کام کرتا ہو۔ بیشتر معاملات میں یہی ہوتا ہے کہ متعدد خصوصیات پہلے اور دوسرے مصرع میں متوازیّت کا باعث ہوتی ہیں۔

متوازی مصرعوں میں جتنے ممکنہ تعلقات پیدا ہو سکتے ہیں اُن کی حتمی فہرست بنانا ممکن نہیں۔ مگر مزجمین کے لئے ضروری ہے کہ ہر مجموعے میں تعلق کی واضح صراحت اور تعین کریں تاکہ اپنے ترجمے میں خاطر خواہ طور پر پیش کر سکیں۔

آج کل کے دور میں جیمز کیوگل پہلا عالم ہے جس نے لوتھ کے تین دُمریوں پر زبردست اعتراض کیا اور بتایا کہ دو متوازی مصرعوں کے درمیان تعلق کی تشریح کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ اُس نے توجہ دلائی کہ یہ تعلق کبھی بھی "B=A" جیسا سیدھا سادہ نہیں ہوتا۔ A نہ تو B کے برابر اور نہ

"A+B" ہوتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ لازم ہے کہ B کو A کی تکمیل مانا جائے۔ وہ عام تعلقات کی خصوصیات اس طرح پیش کرتا ہے۔

A، اور جو کچھ مزید ہے، ■

نہ صرف A، بلکہ B

نہ A، نہ ہی B

نہ A، اور یقیناً نہ B

جیسا A، ویسا B۔

یسعیاہ: ۱۷ کی چار میں سے ایک مثال دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیونگل کی رائے بالکل موزوں ہے۔

(A) تمہارا ملک اجاز ہے،

(B) (اور کچھ مزید) تمہاری بستیاں جل گئیں

دوسرا مصرع پہلے مصرع کے معنی زوردار بناتا ہے اور مفہوم بالکل واضح کر دیتا ہے۔ یہ پیغام کے مرکزی نکتے کو واضح الفاظ میں پیش کرتا ہے۔ رابرٹ آئزمنٹوازیٹ کے ضمن میں کہتا ہے کہ:

غالب نمونہ یہ ہے کہ پہلے سے دوسرے مصرع پر جائیں تو پیغام کے خیالات، استعارات، فعالیت اور موضوع زیادہ مرکوز اور زوردار ہو جائے۔ اگر پہلے مصرع میں کچھ ٹوٹا ہے تو دوسرے میں چکنا چور ہو، اگر پہلے مصرع میں کوئی شہر اجڑا ہے تو دوسرے مصرع میں طلبہ کا ڈھیر ہو جائے۔ مصرع کے نصف اول میں کوئی عمومی اصطلاح یا ترکیب ہو تو دوسرے نصف میں عمومی زمرہ کے خصوصی نظریہ واقعے سے اس کی صراحت ہو۔ پہلے مصرع میں کوئی ادبی بیان دوسرے مصرع میں کوئی استعارہ یا مبالغہ بن جائے۔ بائبل کی شاعری پڑھنے والوں کے لئے اس کا مطلب ہے کہ تصور میں دھول کی تھاپ کی تکرار سننے کے بجائے ہم اشتیاق سے دیکھتے رہیں کہ مصرع کے اس حصے، اگلے اور اس سے اگلے حصے میں کوئی نئی بات ہو رہی ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیور نوئیس پہلے مصرع میں عام یا روزمرہ کی زبان میں کچھ کہتا ہے اور دوسرے مصرع میں بڑی محنت سے کچھ تفصیل دے کر یا زبردست استعارے کی مدد سے اپنے مضمون یا نکتے کو زوردار بنادیتا ہے۔

کیونکہ تو اُن کا منہ پھیر دے گا۔

تو اُن کے مقابلہ میں اپنے چلے چڑھائے گا۔
(زبور ۲۱: ۱۲)

تو نے اپنے لوگوں کو سختیاں دکھائیں۔

تو نے ہم کو لڑکھڑادیے والی نے پلائی۔
(زبور ۶۰: ۳)

اگر پہلا مصرع مجازی یا استعاراتی ہے تو دوسرا مصرع واضح اور صریح ہو سکتا ہے۔
... کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جڑے پر مارا ہے۔

تو نے شہرہوں کے دانت توڑ ڈالے ہیں۔
(زبور ۷: ۳)

دوسرا مصرع زیادہ شخصی رنگ لئے ہوئے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اوپر زبور ۳۰: ۶ کی مثال
میں اسرائیلیوں کے حوالے سے ”اپنے لوگوں“ کہا گیا ہے جبکہ دوسرے مصرع میں براہِ راست ”ہم“
کہہ کر ذاتی یا شخصی حوالہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ذیل کی آیت میں دوسرا مصرع زیادہ شخصی ہے۔
کیونکہ خُداوند کے سوا اور کون خُدا ہے

اور ہمارے خُدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے؟
(زبور ۱۸: ۳۱)

آخری مثال عبرانی شاعری کی ایک اہم خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے یعنی خُدا کے مختلف ناموں کی
تکرار۔ زبوروں میں اور دوسری حمد یہ یا التجا پر بنی شاعری میں شاعر اکثر خُدا کو بنام پکارتا ہے اور مختلف
اسالیب سے اُس کی صفات کا ذکر اور بیان کرتا ہے۔ متوازی مصرعے وضاحت اور تفصیل سے بتاتے
ہیں کہ خُدا کون ہے اور کیا کرتا ہے۔

تو بھی نہیں خُداوند سے خوش رہوں گا

اور اپنے نجات بخش خُدا سے خوش وقت ہوں گا۔
(حقوق ۱۸: ۳)

یہ نام ہمیں خُدا کے ساتھ ایک گہرے اور بے تکلف باہمی عمل کی کیفیت میں لے آتے ہیں۔
اے خُداوند! مجھے چھوڑ نہ دے۔

اے میرے خُدا! مجھ سے دُور نہ ہو۔
(زبور ۳۸: ۲۱)

خُدا کے ناموں کا مسلسل اور ثابت قدمی سے استعمال سامع یا قاری کو دعوت دیتا ہے کہ مصیبت
کے لمحوں میں بھی خُدا پر بھروسہ اور توکل رکھے۔

اس لئے کہ ٹو میرے چراغ کو روشن کرے گا۔
خداوند میرا خدا میرے اند میرے کو آجالا کر دے گا۔ (زبور ۱۸: ۲۸)

۲. ۱. ۲. ۳- زیادہ پیچیدہ نمونے

متوازنیت کے نمونے فقط دو مصرعوں سے زیادہ وسیع بھی ہو سکتے ہیں مثلاً متبادل متوازنیت جب مترادف مصرعے ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ ذیل میں یسعیاہ ۱۰: ۱ کی مثال میں چھوٹے حروف a اور b اس نمونے کو ظاہر کرتے ہیں۔

a اے سدوم کے حاکم!

b خداوند کا کلام شنو۔

a' اے عمورہ کے لوگو!

b' ہمارے خدا کی شریعت پر کان لگاؤ

جو منطقی، زمانی یا معنوی تعلقات دو مصرعوں کو مربوط کرتے ہیں وہی کسی نظم کے مختلف حصوں کو بھی مربوط کرتے ہیں۔ یسعیاہ ۱۰: ۱ اس کی اچھی مثال ہے۔ پہلے دو مصرعوں کو روایت کے مطابق مترادف کہا جائے گا (a - a')، اسی طرح اگلے دو مصرعے بھی مترادف ہیں (b - b')۔ مگر متوازی مصرعوں کے دو مجموعے ایک منطقی تعلق سے بھی مربوط ہیں جسے رعایت۔ جوابی امکان کا نام دیا جاسکتا ہے۔

تو اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔
اور گدھا اپنے صاحب کی جڑنی کو
رعایت

لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے۔
میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔
جوابی امکان

زبور ۱۲۱: ۱-۲ میں مصرعوں کے مابین تعلق کافی پیچیدہ ہے۔ پہلے مصرع میں بیان دوسرے مصرع میں سوال کی راہ تیار کرتا ہے اور اس سوال کا جواب تیسرے اور چوتھے مصرع میں دیا گیا ہے۔ اس مجموعے میں دوسرا مصرع پہلے مصرع کے ایک عنصر کی وضاحت کرتا ہے۔

نہیں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا۔
بیان

میری تک کہاں سے آئے گی؟

سوال

میری تک خداوند سے ہے۔

بیان

جس نے آسمان اور زمین کو بنایا

وضاحت

جواب

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی نمونے پر جتنی متوازی مجموعے کیے بعد دیگرے آئیں۔ یہ مجموعے عموماً ایک نال پیدا کرتے ہیں جو نقطہ خروج تک جا پہنچی ہے اور آخر میں اختتامی بیان آتا ہے۔ زبور ۱۱۰:۱-۱۳ کی مندرجہ ذیل مثال میں متوازی مصرعوں کے چار مجموعے ہیں۔

کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے

اسی قدر اُس کی شفقت اُن پر ہے جو اُس سے ڈرتے ہیں۔

جیسے پورب چچم سے دور ہے

ویسے ہی اُس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں

جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے۔

ویسے ہی خداوند اُن پر جو اُس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔

کیونکہ وہ ہماری سرشت سے واقف ہے۔

اُسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں۔

(زبور ۱۱۰:۱-۱۳)

تراکیب کی تکرار اور مشابہ متوازی ساختوں کی مدد سے خدا کی محبت اور رحمت کی افراط پر زور دیا گیا ہے۔ پہلے دو مجموعوں میں رواں بحر اور متضاد معنی والے الفاظوں کے جوڑوں (آسمان، زمین، پورب، چچم) نے تشبیہ یعنی "جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے" کو گہرا اور زوردار بنا دیا ہے۔ اس نقطہ خروج پر یہ وہ (خداوند) کا نام فاتحانہ انداز میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں آکر پہلے تین مصرعوں کے اثباتی دواں (جس قدر... اسی قدر... جیسے... ویسے...) والی تشبیہ کو ایک حتمی اور معقول بیان میں بدل دیا گیا ہے اور ایک دھیسے لچھے میں ہمیں یاد دلایا گیا ہے کہ ہم انسان کمزور ہیں مگر خدا ہمیں تقویت اور سہارا دینے پر راضی ہے "کیونکہ وہ ہماری سرشت سے واقف ہے/ اُسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں۔"

عبرانی شاعری میں متوازیات پر بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم اس بات پر توجہ دلائیں گے کہ اس میں دو مصرعوں کو نزدیک یا زیادہ خصوصیات کی مدد سے مربوط کیا جاتا ہے۔ اگرچہ دوسرا مصرع پہلے مصرعے کو مکمل

کرتا، واضح کرتا یا زوردار بناتا ہے مگر دونوں مل کر ایک متحد خیال کو ظاہر کرتے ہیں۔ مترجمین کو محتاط رہنا چاہئے کہ نہ صرف دو متوازی مصرعوں کے باہمی تعلق کا بلکہ ان کے متصل متوازی مصرعوں کے دوسرے مجموعی کے باہمی تعلق کا بھی تجزیہ کریں۔ ہم آگے چل کر (حصہ نمبر ۳.۲) دیکھیں گے کہ متوازی متعلق آواز، مصرع کے رکن پر زور یا دباؤ اور بحر سے بھی ہوتا ہے۔ متوازی مصرعے ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں اور بعض اوقات ترجمے میں بھی ایسے خوبصورت اور اثر انگیز ہوتے ہیں کہ بھلائے نہیں جاسکتے۔

۲.۲.۲ - منقلب (پلٹنے والی) اسالیب

متوازی مصرعوں کا ایک فرق نوع منقلب اسلوب یا چلیپائی (x) ساخت ہے۔ اسے نحوی لحاظ سے منقلب ساخت بھی کہتے ہیں۔ اس نمونے میں دو مصرعوں میں تشابہ عناصر ہوتے ہیں مگر ان کی ترتیب الٹی ہوتی ہے۔ مثلاً انگریزی کے شاعر گولڈ سمتھ کے ان مصرعوں "too stop, too fearful, too faint to go" کو یوں دکھایا جاسکتا ہے۔

to stop too fearful

too faint to go

زبور ۸:۸۳ سے ذیل کے مصرعوں میں ندائی جزو جملہ "اے خداوند لشکروں کے خدا" ایک اور ندائی جزو جملہ کے مشابہ ہے کہ "اے یعقوب کے خدا!" جبکہ فعل امر دالا جزو "میری دعاؤں" دوسرے فعل امر والے جزو "کان لگا" کے مشابہ ہے۔ ذیل کی ترتیب انگریزی ترجمے کے مطابق ہے۔

اے خداوند لشکروں کے خدا (a) میری دعا پر کان لگا۔ (b)
کان لگا (b') اے یعقوب کے خدا۔ (a')

بعض اوقات علماء اسلوب یا ساخت کو مختصراً یوں لکھتے ہیں abb'a - ان سے زیادہ دقیقہ نمونے بھی موجود ہیں جن میں تین عناصر شامل ہوتے ہیں abc-c'b'a (معیار ۱۰:۶)۔

a

تو ان لوگوں کے دلوں کو چہ بادے

- ان کے کانوں کو بھاری کر
 اور ان کی آنکھیں بند کر دے
 تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں
 اور اپنے کانوں سے سنیں
 اور اپنے دلوں سے سمجھ لیں
- b
 c
 c'
 b'
 a'

منقلب ساختوں میں ہیت یا معنی کے لحاظ سے نظریں کامل نہیں ہوتیں۔ زبور ۶: ۱ اس کی ایک مثال ہے۔

- (a) کیونکہ خداوند جانتا ہے
 (b) صادقوں کی راہ
 (b') پر شریروں کی راہ
 (c') نابود ہو جائے گی

پاکمل چلیپائی (x) نمونہ تضاد کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ ”صادقوں کی راہ“، ”شریروں کی راہ“ کی ضد ہے اور زندگی کی راہ (خداوند جانتا ہے) کا تقابل موت کی راہ (ہلاکت) سے کیا گیا ہے۔ غور کریں کہ غوی لحاظ سے بھی منقلب اسلوب موجود ہے اس لئے کہ b اور b' کی ساخت ہیں جبکہ a اور c فعلی ساخت ہیں۔

منقلب ساختیں اتنی عام نہیں جتنے سادہ متوازی مصرعے ہوتے ہیں اس لئے وہ متن میں اکثر نمایاں نظر آتی ہیں۔ چنانچہ اکثر وہ کسی نظم یا کسی اہم نکتے کے نقطہء عروج کی نشاندہی کرتی ہیں۔ زبور ۳: ۲۶ اس کی ایک مثال ہے۔ ایک چلیپائی نمونے (x) سے داؤد کے ہر قسم کا غلط کام کرنے سے انکار کو زوردار انداز میں پیش کیا گیا ہے ترتیب انگریزی ترجمے کے مطابق ہے۔

میں بے ہودہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھا
 میں ریاکاروں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔
 منقلب ساختیں نظم کے اندر بھی ساختوں کا تعین کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ داعظ میں منقلب

ساخت ایک لحاظ سے "زمانی نظم" کے شروع ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہاں بھی ترتیب انگریزی
ترجے کے مطابق ہے۔ (واعظ ۱:۳)

ہر چیز کا ایک موقع (ہوتا ہے)
ایک وقت ہے ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے۔

مثبت (+) اور منفی (-) والی مقلب ساخت کسی نظم کے اختتام کی بھی نشاندہی کرتی ہے۔ (واعظ ۸:۳)
محبت کا ایک وقت ہے (+) اور عداوت کا ایک وقت ہے (-)
جنگ کا ایک وقت ہے (-) اور صلح کا ایک وقت ہے (+)

اس کے برعکس نظم کے درمیان مصرعے سادہ متوازی ساخت کے مطابق ہوتے ہیں۔
رونے کا ایک وقت ہے (-) اور ہنسنے کا ایک وقت ہے (+)
غم کھانے کا ایک وقت ہے (-) اور ناچنے کا ایک وقت ہے (+)

مثبت منفی پر مبنی ایک اور مقلب ساخت پوری زمانی نظم پر حاوی کردی گئی ہے۔

مثبت مثبت
آیت ۲ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے۔ اور مرجانے کا ایک وقت ہے۔
درخت لگانے کا ایک وقت ہے۔ اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے۔

مثبت مثبت
آیت ۳ مار ڈالنے کا ایک وقت ہے۔ اور شفا دینے کا ایک وقت ہے۔
ڈھانے کا ایک وقت ہے۔ اور تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے۔

رہنے کا ایک وقت ہے۔
اور چھپنے کا ایک وقت ہے۔

رہنے کا ایک وقت ہے۔
غم کھانے کا ایک وقت ہے۔

آیت ۲

منفی

مثبت

اور پتھر بننے کا ایک وقت ہے۔
اور ہم آغوشی سے باز رہنے کا ایک وقت ہے۔
اور کھودینے کا ایک وقت ہے۔
اور پھینک دینے کا ایک وقت ہے۔

پتھر چھینکنے کا ایک وقت ہے
ہم آغوشی کا ایک وقت ہے
حاصل کرنے کا ایک وقت ہے
رکھ چھوڑنے کا ایک وقت ہے

آیت ۵

آیت ۶

مثبت

منفی

اور سینے کا ایک وقت ہے۔
اور پونے لے کا ایک وقت ہے۔

پھاڑنے کا ایک وقت ہے
چپ رہنے کا ایک وقت ہے۔

آیت ۷

غور کریں کہ آیت ۵ میں فعل ”پھینکنا“ کو منفی کہہ سکتے ہیں مگر دراصل مثبت ہے۔ The Good News Bible میں اس محاورہ کی جملے کا ترجمہ یوں ہے۔

The time for making love (+)

The time for not making love (-)

یعنی ”محبت کرنے کا ایک وقت ہے“ (+) اور ”محبت کرنے سے باز رہنے کا ایک وقت ہے“ (-)۔ اس تجزیے کے مطابق اس لفظ میں تناسب بہت سخت ہے جسے مختصر آویں پیش کیا جاسکتا ہے۔

a	داخلی منقلب ساخت	آیت ۱
b	مثبت - منفی کے ۲ جوڑے	آیت ۲
c	منفی - مثبت کے ۳ جوڑے	آیت ۳-۴
c'	مثبت - منفی کے ۴ جوڑے	آیت ۵-۶
b'	منفی - مثبت کے ۲ جوڑے	آیت ۷

یہ اس لطیف صنعت کاری یا ہنرمندی کی ایک مثال ہے جو اکثر عبرانی شاعری کا خاصہ ہے۔ یہ صنعت کاری ترجمے میں اکثر برقرار نہیں رکھی جاسکتی اور نہ اس کی داد دینا ممکن ہوتا ہے۔ مترجمین کو اصل متن میں ان نمونوں سے واقف ہونا چاہئے تاکہ ترجمے میں اس کے مفہوم اور اثر آفرینی کو قائم رکھا جاسکے۔

۳.۲.۲۔ ٹیپ کے مصرعے یا شعر

عبرانی شاعری میں ایسے مصرعے عام پائے جاتے ہیں جو کسی متن میں دہرائے گئے ہیں۔ انہیں ٹیپ کے مصرعے کہا جاتا ہے۔ ٹیپ کا مصرع صرف ایک ایک مصرع کے بعد بھی آسکتا ہے اور طویل حصے کے بعد بھی جہاں ایک اکائی کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے۔ زبور ۱۳۶ میں یہ مصرع ”کہ اُس کی شفقت ابدی ہے“ پوری نظم میں ہر مصرع کے بعد آیا ہے۔ ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ زبور اجتماعی عبادت میں استعمال ہوتا تھا۔ ایک شخص نظم کا بیان یہ حصہ بولتا تھا اور سامعین مل کر ٹیپ کا مصرع بولتے تھے۔

اُسی کا جس نے مصر کے پہلوؤں کو مارا

کہ اُس کی شفقت ابدی ہے

اور اسرائیل کو اُن میں سے نکال لایا

کہ اُس کی شفقت ابدی ہے۔

یہی اختراع زبور ۱۱۸ میں بھی موجود ہے جہاں مختلف طرح کے ٹیپ کے مصرعے یا الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔

اسرائیل اب کہے

اُس کی شفقت ابدی ہے۔

ہارون کا گھراٹا اب کہے

اُس کی شفقت ابدی ہے۔

خداوند سے ڈرنے والے اب کہیں

(زبور ۱۱۸: ۲-۴)

اُس کی شفقت ابدی ہے۔

سب قوموں نے مجھے گھیر لیا

میں خُداوند کے نام سے اُن کو کاٹ ڈالوں گا۔
انہوں نے مجھے گھیر لیا، بے شک گھیر لیا۔

میں خُداوند کے نام سے اُن کو کاٹ ڈالوں گا۔
انہوں نے شہد کی مکھیوں کی طرح مجھے گھیر لیا۔
وہ کانٹوں کی آگ کی طرح بجھ گئے۔

میں خُداوند کے نام سے اُن کو کاٹ ڈالوں گا۔ (زبور ۱۸: ۱۰-۱۲)

اس کے مقابل غزل الغزلات میں ٹیپ کا مصرع "اے یروشلم کی بیٹیو! میں تم کو قسم دیتی ہوں" ماری کتاب میں صرف چند مرتبہ آیا ہے البتہ یہ ایک شعری اکائی کے اختتام کو ظاہر کرنے کا اہم کام کرتا ہے (۴: ۲؛ ۵: ۳؛ ۸: ۵؛ ۸: ۸؛ ۳: ۲)۔

۴.۲.۲۔ لفاف یا غلاف

یہ اختراع بیانیہ اور شعری دونوں تحریروں میں ملتی ہے۔ کوئی لفظ یا جزو جملہ ایک ادبی اکائی کے شروع اور اختتام میں دہرایا جاتا ہے۔ مثلاً واعظ میں یہ مقولہ کہ "باطل ہی باطل، واعظ کہتا ہے باطل ہی باطل ہے" ماری کتاب کو ملفوف کئے ہوئے ہے (۱: ۲؛ ۸: ۱۲)۔ اس کے برعکس یہ بھی ممکن ہے کہ کسی ایک ہی شعر کو ملفوف کیا گیا ہو۔ دیکھئے زبور ۱۳: ۲

خُداوند کی آس رکھ۔

مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو۔

ہاں، خُداوند ہی کی آس رکھ۔

اسی طرح ممکن ہے کہ ایک مصرع یا چند مصرعے پوری نظم کا لفاف (غلاف) ہوں، مثلاً زبور ۸

میں صرف دو مصرعے پوری نظم کو ملفوف کرتے ہیں۔

اے خُداوند ہمارے تڑپ!

تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے!

تُو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔

تُو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے

بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا

تاکہ تُو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے۔

جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے

اور چاند اور ستاروں پر جن کو تُو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں

تو پھر! انسان کیا ہے کہ تُو اُسے یاد رکھتے

اور آدم زاد کیا ہے کہ تُو اُس کی خبر لے؟

کیونکہ تُو نے اُسے خُدا سے کچھ ہی کتر بنایا ہے

اور جلال اور شوکت سے اُسے تاجدار کرتا ہے۔

تُو نے اُسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے۔

تُو نے سب کچھ اُس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے۔

سب بھیڑ بکریاں گائے بیل

بلکہ سب جنگلی جانور

ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں

اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔

اُسے خُداوند ہمارے رب!

تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے!

ایسی طرح زبور ۱۰۳ میں یہ مصرع ”اے میری جان! خُداوند کو مبارک کہہ“ نظم کے شروع میں

اور تیسرے مصرع میں اور نظم کے آخر میں آیا ہے اور پوری نظم اس میں ملفوف ہے۔

لغاف میں نظم کے شروع اور آخر میں الفاظ کو غمونا ہو بہود ہرایا جاتا ہے لیکن بعض اوقات اس سے

تھوڑا بہت انحراف بھی کیا جاتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لغاف کے الفاظ بالکل شروع یا آخر میں نہ ہوں

بلکہ تعارف یا انتہام کا ایک حصہ ہوں اور ایک دوسرے سے قدرے مختلف بھی ہوں مگر مفہوم میں یکساں

ہوں۔ مثال کے طور پر زیور ۳۶ میں اگرچہ عبرانی میں (اردو ترجمہ میں بھی) تمہیدی اور اختتامی الفاظ قدرے فرق ہیں مگر مفہوم کی بنیاد پر لغاف موجود ہے۔
تمہیدی مصرعے (آیت ۱)

اے خُداوند میرا انصاف کر کیونکہ میں راسی سے چلا رہا ہوں
اور میں نے خُداوند پر بے لغزش توکل کیا ہے۔

اختتامی مصرعے (آیت ۱۱، ۱۲)

پہنیں تو راسی سے چلا رہوں گا۔

مجھے چھڑالے اور مجھ پر رحم کر۔

میرا پاؤں ہموار جگہ پر قائم ہے۔

میں جماعتوں میں خُداوند کو مبارک کہوں گا۔

یہاں "میرا انصاف کر" کے مقابل یکساں مفہوم میں "مجھے چھڑالے" آیا ہے۔ "راسی سے چلنا" دونوں حصوں میں موجود ہے۔ "خُداوند پر توکل" کے مقابل "خُداوند کو مبارک کہوں گا" ہے اور "بے لغزش" ان الفاظ میں پائے جانے کے تصور سے مطابقت رکھتا ہے کہ "میرے پاؤں ہموار جگہ پر ہیں۔" غزل الغزلات میں بھی اسی قسم کا عمل نظر آتا ہے۔ جہاں تمہید کے کئی عناصر (مثلاً سلیمان، پاکستان، درفتی اختتامی حصہ میں بھی موجود ہیں۔

طویل شعری قطعات میں ایک لفظ یا چھوٹے چھوٹے اجزائے جملہ پر جنی لغاف یہ تعین کرنے میں مددگار ہوتے ہیں کہ نظم میں وقفہ کہاں کہاں آیا ہے یا نظم کے بند کہاں ختم ہوتے ہیں۔

۳.۲- عبرانی شاعری میں صوتی تاثرات

آواز یا لہجہ یعنی تلفظ پر مبنی تاثرات نظم کے لئے تعمیری پتھروں یا اینٹوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عبرانی شاعری میں ایسی بہت سی اختراعات ہیں جو شاعر استعمال کر سکتا ہے۔ بد قسمتی سے سوائے بحر کے ان میں سے کوئی بھی ترجمہ میں قائم نہیں رکھی جاسکتی۔ اس لئے جو شخص متن کو اصل زبان میں نہیں پڑھ سکتا وہ ان سے محروم رہتا ہے۔

۲. ۱. ۳- حرکت اور بحر

متوازنیت پر بحث کے دوران ہم نے ایک اور اہم موضوع کو تھوڑا سا چھیڑا تھا۔ متوازی ساختیں نہ صرف معنی و مفہوم اور نحوی ہیئتوں کی بنیاد پر تشکیل پاتی ہے بلکہ صوتی نظیروں پر بھی۔ متوازی مصرعوں میں حرکت و سکون کی ترتیب ایک سی ہوتی ہے جن سے تال اور توازن کے احساس میں اضافہ ہوتا ہے۔ عبرانی شاعری میں مصرعے اور نمونے الفاظ پر حرکات کی بنیاد پر تشکیل پاتے ہیں۔ یہ حرکت موزوں لفظ کے آخری رکن یعنی مختصر ترین صوتی اکائی پر ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ عروض میں حرکت سے مراد ذریعہ زبر اور پیش کا استعمال ہے۔ حرکت کے بغیر حرف کو ساکن کہا جاتا ہے۔ عام استعمال ہونے والا نمونہ یا نظیر ۳+۳ ہے یعنی ہر کولن (مصرع) میں تین حرکات ہوتی ہیں۔ یہ نمونہ زبور ۹۲ کے ابتدائی مصرعوں میں نظر آتا ہے۔

طول خودت لایہوہ	//	ال زمبر لے شینا علیون
بھلا ہے شکر کرنا خداوند کا	//	مدح سرائی کرنا تیرے نام کی اے حق تعالیٰ
(۳ حرکات) + 3 accents		3 accents (تین حرکات)

کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا۔

اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا اے حق تعالیٰ!

غور کریں کہ اگرچہ عبرانی الفاظ میں ایک حرکت فی لفظ ہوتی ہے مگر بعض اوقات الفاظ کو ملا کر اکٹھا تلفظ کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں پورے مجموعے پر ایک حرکت ہوتی ہے۔ ایسا خصوصاً اس صورت میں ہوتا ہے جب کلام میں نحوی اجزا شامل ہوں مثلاً حروف جار اور منفی مفہوم کو ظاہر کرنے والے اجزاء جن کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر اکٹھا تلفظ کیا جاتا ہے۔ اوپر کی مثال میں حرف جار "کا/کی" پر اپنی کوئی حرکت نہیں، اسے اگلے لفظ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔

عبرانی شاعری میں اگرچہ ۳+۳ کا نمونہ عام استعمال ہوتا ہے تاہم دوسرے نمونے بھی موجود ہوتے ہیں مثلاً ۲+۲، ۲+۳، ۳+۳، ۳+۲ اور ۳+۳ وغیرہ۔ بعض نمونے بعض کیفیتوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ مثلاً ۲+۳ کا نمونہ اکثر ماقم سے وابستہ ہوتا ہے۔ دیکھئے ذیل میں لوحہ ۱۹:۳-۲۱

ذکر غنی	یوے	رودی	11	لا عنہ	واروش
ذکر	مذکور	وتشودا	11	عالی	نخشی
زوت	آشود	ال عیبه	11	عل	کین
					ادخیل
	3			2	

میرے ذکھ کا خیال کر۔ میری مصیبت یعنی تنگی اور ناگدوئے کو یاد کر۔

ان باتوں کی یاد سے میری جان مجھ میں بیتاب ہے

نہیں اس پر سوچتا رہتا ہوں۔ اسی لئے نہیں اُمیدوار ہوں۔

حقیقت یہ ہے کہ حرکات کے نمونے شہادت فراہم کرتے ہیں کہ عبرانی شاعری میں امثال اسی زمرے میں آتی ہیں جن میں دوسرے شعری مصرعے آتے ہیں۔

ربو شوقایم منی سکا 11 او مثل بے فی کلیم

3

+

3

جس طرح نکلنے کی ناگہ لڑکھاتی ہے

اسی طرح احس کے منہ میں تمثیل ہے۔ (امثال ۲۶: ۷)

بہت سی تفاسیر اور عبرانی شاعری پر دوسری کتابیں "بحر" یا "وزن" کی بات کرتی ہیں۔ "آئیے شاعری سیکھیں" کے مصنف آے۔ آر۔ ناظم نے بحر کی تعریف یوں کی ہے "ارکان کی وہ مخصوص تعداد اور ترتیب جس سے شعری طوالت کا اندازہ کیا جاتا ہے بحر کہلاتی ہے۔" جبکہ فیروز اللغات کے مطابق بحر کا مطلب ہے "شعر کا وزن"۔ انگریزی کی لغات ویبستر کے مطابق:

"کلام موزوں (شعر) میں تناسب اور وزن کے مطابق ترتیب دی گئی نال کا نام بحر ہے۔"

اس تعریف کو مانتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبرانی شاعری میں بحر ہوتی ہے۔ لیکن ہم اس حقیقت پر بھی ضرور زور دیتے ہیں کہ عبرانی شاعر میں بحر ویسی قطعی اور بے پک نہیں جیسی یونانی شاعری میں یا اردو شاعری میں نظر آتی ہے یا انگریزی میں "سانیت" (Sonnets) میں استعمال ہوتی ہے۔ عبرانی شاعری کو ہم آزاد نظم یا متنوع بحر کی شاعری کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں حرکات کی تعداد ہر مصرع میں بدل سکتی ہے جس میں باقاعدہ یا منضبط نمونہ یا متوقع نمونہ بننا ضروری نہیں۔

وزن سے مراد مصرعوں کی روانی ہے جس کی بنیاد حرکات و سکون کی مقررہ ترتیب پر ہوتی ہے۔ اس ترتیب کی تکرار ہوتی رہتی ہے۔

یا

انگریزی میں بعض الفاظ پر زور حرکت سے بحر کا اور اک ہوتا ہے۔ ایڈون مار تسم کی چھوٹی نظم Out witted بلند آواز سے پڑھیں تو بحر کا احساس ہوتا۔

He drew a circle that shut me out

heretic, rebel, a thing to flout.

But love and I had the wit to win:

We drew a circle that too'k him in!

عبرانی شاعری میں بحر کو الفاظ پر حرکات کی صورت میں بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔ اگر ترجمہ اسلوب کے بارے میں حساس ہے یا نحوی متوازنیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو ترجمے میں بھی ایسی ہی بحر برقرار رکھی جاسکتی ہے۔ واعظ باب ۳ میں زمانہ نظم اس کی ایک اچھی مثال ہے۔ انگریزی ترجمے میں بحر کو محسوس کیا جاسکتا ہے۔

For everything there is a season,

and a time for every matter under heaven;

a time to be born, and a time to die;

a time to plant, and a time to pluck up what is planted;

a time to kill, and a time to heal;

a time to break down, and a time to build up;

■ time to weep, and ■ time to laugh;

■ time to mourn, and a time to dance...

مندرجہ بالا انگریزی ترجمہ RSV سے لیا گیا ہے۔ یہ خاصا لفظی ترجمہ ہے اور قاری اس میں عبرانی شاعری کی متوازن بحر کو بڑی حد تک محسوس کر سکتا ہے۔ یہی نال اور جوابی نال امثال کی کتاب

Like a bird that strongs from its nest,
is a man who strays from his home. (Prov.27:8)

اپنے مکان سے آوارہ انسان

اُس چڑیا کی مانند ہے جو اپنے آشیانہ سے بھٹک جائے۔ (امثال ۲۷:۸)

۲.۳.۲۔ تجنیس حرفی / تجنیس لفظی

عبرانی شاعری میں صوتی تاثرات کی جو صنعت سب سے زیادہ استعمال ہوئی ہے وہ ہے حرفی صیغہ کی تکرار۔ اسے تجنیس حرفی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں مشہور زمانہ صوتی تاثرات والے ایسے جملے جن کی زبان سے ادائیگی مشکل ہوتی ہے اس کی عمدہ مثال ہیں مثلاً چیل کی چونچ میں چھینٹ کا کھڑا۔ اگر بڑی زبان میں انہیں tongue twister (جن سے زبان لڑکھڑا جاتی ہے) کہا جاتا ہے۔ ان سے بچے تجنیس کی تکنیک کو سیکھ جاتے ہیں۔ مثلاً

Peter Piper picked a peck of pickled peppers.

She sells the sea shells on the seashore. اور

مگر یہ اختراع یوں بھی قابلِ تحسین مانی جاتی ہے اور خاص تاثر پیدا کرنے کی خاطر سنجیدہ انگریزی شاعری میں استعمال ہوتی ہے۔

حرف صیغہ کی تکرار صرف الفاظ کے شروع ہی میں نہیں، سچ میں بھی ہو سکتی ہے اور پوری طویل عبارت میں بکھری اور پھیلی ہوئی بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر غزل الغزلات کی کتاب کے بالکل شروع میں "ش، م، ہ، ر" کی آوازیں تجنیس حرفی کی عمدہ مثال ہیں۔

شیر خیریم اثر لشلومو

غزل الغزلات سلیمان کی

انگریزی ترجمہ میں 's' کی تکرار سے کچھ بات بن گئی ہے، مگر اردو ترجمہ میں ممکن نہ ہوا۔

"سلیمان کی غزل الغزلات"

بعض اوقات الفاظ اُن فطری آوازوں کی نقل کرتے ہیں یا تلفظ میں اُن کے مشابہ ہوتے ہیں جن کا اظہار کرتے ہیں مثلاً کھبوں کے اڑنے کی آواز بجنھنا ہٹ۔ اسے صوتی تسمیہ یا اسلئے صوت کہتے ہیں۔ اسی طرح عبرانی میں ”ہوا“ کے لئے لفظ ”روآخ“ ہے جس کی آواز یا تلفظ اُس چیز کی آواز کے مشابہ ہے جسے یہ ظاہر کرتا ہے۔ قضاۃ ۵: ۲۲ میں گھوڑوں کے سموں کی ٹاپ کے لئے عبرانی کے لفظ ”دے روت دے روت“ واقعہ کی آواز سے مطابقت رکھتے ہیں۔ عبرانی میں حروف میچھ کے تکراری مجموعے عموماً صوتی تسمیہ ہوتے ہیں۔ یسعیاہ ۱۰: ۱۴ میں نبی شاہ اسور کی شیخی اور تکبر سے بھری ہوئی تقریر کا اقتباس کرتا ہے۔ ”میں ساری زمین پر قابض ہوا اور کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ پر ہلائے یا چونچ کھولے یا چپھائے“ تو عبرانی میں ”ف اور قص“ کی آوازوں کی تکرار ایسی ہے کہ پردہ کے چپھانے کی نقل سنائی دیتی ہے۔

ادھتے نے اوتصفصف

یا چونچ کھولے یا چپھائے

واعظ کی کتاب میں پہلی نظم (واعظ ۱: ۳-۱۱) میں فطرت کی آوازوں کو بہت موثر طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ آیت ۶ میں ”س، ش، ف، و، قص اور ح“ کی آوازوں سے ہوا کے تیز چلنے کی آواز کا تاثر حمدی سے پیدا کیا گیا ہے۔ آیت ۷ میں ”ح اور ش“ کی آوازیں جاری رہتی ہیں اور ان کے ساتھ ”م اور ل“ کی آوازوں کی تکرار بہتے پانی کی گہرائی اور تیزی کی آواز کو موثر طور سے پیش کرتی ہے۔

(6)	عل تصفون	وے صودیو	ایلد تروم	حوک
	شمال کو	اور پھرتی ہے	جنوب کو	جاتی ہے

حار و آخ	حوک	صودیو	صودیو
ہوا	جاتی ہے	پھرتی ہے	پھرتی ہے

رغل اور	صیو کیوتاو	شاو	حاروا آخ ہوا
	اپنی گشت (کے مطابق)	دورہ کرتی ہے	
کل	خے غلیم	خو لے رکیم	غل حائیم
سہاری	ندیاں	جاتی ہیں	سندر کو
وے خیم		ہینٹو	نلے
پر سندر		کبھی نہیں	بھرتا
غل مقوم		خے غلیم	خو لے رکیم
جکہ کو		جو کہ ندیاں	جاتی ہیں
شم	خیم	شاویم	لکلیٹ
وہاں	وہ	واہس مڑتی	جاتی ہیں

یہ اختراع اصل زبان میں تو بہت مؤثر ہے لیکن جو شخص عبرانی سے ناواقف ہو وہ مجوزہ متن میں تجنیس حرنی یا تجنیس لفظی کو نہ پہچان سکے گا نہ محسوس کر سکے گا۔ البتہ مترجمین تفسیروں، ترجمے کی امدادی کتب اور مطالعاتی بائبل سے اس حقیقت کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں۔

۳.۳.۲۔ تجنیس صوتی (صوتِ علت)

تجنیس حرنی یا تجنیس لفظی کی طرح تجنیس صوتی میں بھی آوازوں کی تکرار ہوتی ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ اس میں حروفِ علت کی تکرار ہوتی ہے۔ یہ تکرار کوئی کیفیت یا کوئی رویہ پیدا یا ظاہر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ سچیاہ ۶: ۳ میں جب کزدبی ایک دوسرے کو نکارتے ہیں تو خدا کی حشمت و شوکت کے بیان میں a اور o کی آوازیں صاف سنائی دیتی ہیں۔

قد دث قد دث قد دث یہ وہ تصنیعِ اوت

فَدَّوَسْ فَدَّوَسْ فَدَّوَسْ رِبْٹُ الْاَفْوَاجِ ہے۔

مے نوکل حا آرقص کنو دو

ساری زمین اُس کے جلال سے معمور ہے۔

قابل ذکر بات ہے کہ انگریزی زبان میں کھینچ کر پڑھے جانے والے o کی آواز کی تکرار اصل زبان کے مشابہ تاثر پیدا کرتی ہے۔ اردو میں بھی مضموم واؤ ایسا ہی تاثر پیدا کرتا ہے۔

غزل الغزلات میں تجنیس صوتی اکثر نظر آتی ہے اور دو محبت کرنے والوں کی خوشی و مسرت کو ظاہر کرتی ہے۔ گیت کے نقطہ و عروج (۱:۵) پر ہمیں ”ی اور ا“ کی آوازوں کا ایک سلسلہ سنائی دیتا ہے جو نوجوان آدمی کی زبان سے ادا ہو رہی ہیں۔ علاوہ ازیں متوازی ساخت ان تکراری آوازوں کے تاثر کو دوبالا کر دیتی ہے۔

کَلْخ	اخوتی	لے گئی	باتی
دلہن	میری بہن	اپنے باغ کو	میں آیا ہوں
ہنسی	عم	موری	ارہتی
اپنے بلسان (کے)	ساتھ	اپنا	میں نے جمع کیا
دیویشی	عم	یوری	اکلتی
میرا شہد	ساتھ	میرا شہد کا چھتا	میں نے کھایا
خلوی	عم	یے نی	مشتیتی
میرا دودھ	ساتھ	میری مے	میں نے پیا

متوازیت اور لفاف جیسی دوسری خصوصیات کی طرح تجنیس صوتی بھی یہ تعین کرنے میں مدد دیتی ہے کہ نظم میں اہم وقفے کہاں کہاں آئے ہیں۔ اوپر کی مثال میں تجنیس صوتی کی بنیاد پر ہم اس آیت کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ”میں نے اپنی مے دودھ سمیت پی لی ہے“ کے بعد ”ی اور و“ کی تجنیس صوتی شروع ہوتی ہے۔

دوستو رے عجم شتو دے شکر و دودیم
اکلو دوستو پو اور متوالے ہو عزیزو

دفعہ کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ صورت فعل واحد شکلم "میں" سے بدل کر فعل امر حاضر "تم" ہو جاتی ہے۔ اکثر علما محسوس کرتے ہیں کہ آخری مصرع کسی دوسرے شخص نے یا اشخاص کے گردنے، غالباً یرد شلیم کی بیٹیوں نے بولا ہے۔

پھر کہنا پڑتا ہے کہ مہرانی سے عملی واقفیت کے بغیر مترجمین تجنیس صوتی کو پہچان نہیں سکتے۔ تاہم اکثر تفسیریں اس کی نشاندہی کریں گی بشرطیکہ اصل متن میں تجنیس صوتی کی خصوصیت نمایاں ہو۔ مترجمین کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کوئی عبارت میں یہ خوبی موجود ہے تاکہ وہ ترجمے میں ایسا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر سکیں۔

۲. ۳. ۴ - قافیہ

تجنیس حرفی اور تجنیس صوتی کی طرح قافیہ بھی ہم شاعری کا ایک عنصر ہے جو ترجمے میں عموماً نمایاں نہیں ہوتا۔ اس کی خصوصیت الفاظ کے آخر میں ہم آواز ہونا ہے۔ قافیہ اردو شاعری کا جزو لا ینفک ہے اور انگریزی شاعری کی بھی عام خصوصیت ہے۔ دیکھئے رابنٹ فراسٹ کی ایک نظم کے مندرجہ ذیل

مصرعے: The woods are lovely, dark and deep,

But I have promises to keep,

And miles to go before I sleep.

And miles to go before I sleep.

مہرانی میں قافیہ عام نہیں ہے، البتہ کبھی کبھی مصرعوں کے آخر میں موجود ہوتا ہے۔ انگریزی کی طرح یہ دونوں مصرعوں کے خیال کو منسلک کرنے کا کام کرتا ہے۔

ریگاح کشغل تجصودی

دیشو پتلا دی

اور اگر سر اٹھاؤں تو ٹو شیر کی طرح مجھے شکار کرتا ہے

نخلاتینو یخیفکا لیزریم

بیشو لینکریم

ہماری میراث اجنبیوں کے حوالہ کی گئی۔

(نوحہ ۲: ۵)

ہمارے گھریگا نون نے لے لئے۔

قافیے کا مصرع کے آخر میں ہونا ضروری نہیں بلکہ مصرع کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسے داخلی قافیہ کہہ سکتے ہیں۔ انگریزی میں یہ عام نہیں ہوتا ہے۔ ایڈگرائلن پو کی لقمہ "Raven" کے پہلے مصرع میں داخلی قافیہ موجود نظر آتا ہے۔

Once upon a midnight dreary,

while I pondered, weak and weary.

عبرانی میں بھی ایسا ہوتا ہے مگر کبھی کبھار غور کریں گے کہ اوپر نوحہ ۲: ۵ کی مثال میں "تینو" داخلی قافیے کے طور پر دونوں مصرعوں میں آیا ہے۔ ایسی صورت میں یہ دو اجزائے جملہ کو زیادہ گہرے طور سے منسلک کرنے کا کام کرتا ہے۔

۲. ۳. ۵۔ رعایت لفظی یا ضلع جگت

دوسرے ادبی اسالیب کی طرح عبرانی شاعری میں رعایت لفظی بھی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ انگریزی میں اس کا تکنیکی نام "paronomasia" یعنی ذو معنویت ہے۔ اردو میں ذو معنویت اکثر ایک الگ خصوصیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس صنعت میں ایک ہی سیاق و سباق میں دو ہم صوت لفظ یا ایک ہی لفظ دو مختلف معانی میں استعمال ہوتے ہیں۔ انگریزی میں رعایت لفظی ہلکا پھلکا مزاح پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ اسے "pun" بھی کہتے ہیں۔ لیکن عبرانی میں رعایت لفظی سنجیدہ یا طنزیہ سیاق و سباق میں استعمال ہوتی ہے۔ پاک صحائف میں سب سے مشہور رعایت لفظی۔ یسعیاہ باب ۵ میں "پاکستان کا گیت" کے اختتامیہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ صرف اپنے مفہوم و معنی میں ہر شعر کے آخری مصرعوں میں یہ الفاظ زبردست تضاد کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن عبرانی میں ان الفاظ کے تلفظ میں

(زہنی مشابہت) تاثر کو اور بھی گہرا اور زوردار کر دیتی ہے اور زبردست طنزیہ الزام کا اظہار ہوتا ہے۔
 سورب الافواج کا تا کستان یعنی اسرائیل کا گھرانہ ہے
 اور نئی یہوداہ اس کا خوشنما پودا ہے۔

اُس نے انصاف (مشپات) کا انتظار کیا
 پر خوزیزی (سیخ) دیکھی۔
 وہ داد (تصدیق) کا خطر رہا

پر فریاد (تبعہ قاح) سنی۔ (یسعیاہ ۵: ۷)

رعایت لفظی کرنے کے لئے ایک اور مشہور شخص ہے میکاہ نبی۔ پہلے باب کے آخر (آیت ۱۶-۱۷) میں وہ یہوداہ کے مختلف شہروں کے لئے پیغام دیتا ہے۔ ہر شہر کے بارے میں پیغام اُس کے نام پر رعایت لفظی کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔

جات میں اس کی خبر نہ دو۔
 اور ہرگز نوٹ نہ کرو۔
 (جات = بتانا / خبر دینا)

بیت مفرہ میں خاک پر لوٹو۔
 اے سفیر کے رہنے والی
 ٹوہر ہنہ اور رسوا ہو کر چلی جا۔
 خنان کی رہنے والی
 نکل نہیں سکتی۔
 (بیت مفرہ = خاک کا گھر)
 (سفیر = خوشگوار)

بیت ایضل کے ماتم کے باعث
 اُس کی پناہ گاہ اُس سے لے لی جائے گی۔
 (بیت = گھر، مکان)

مادوت کی رہنے والی بھلائی کے انتظار میں تڑپتی ہے۔
 کیونکہ خداوند کی طرف سے بلاناہل ہوئی
 (مادوت = کڑوا / تلخ)

جو یروشلم کے پھاٹک تک پہنچی
 اُسے لکبیس کی رہنے والی باد پامھوڑوں کو رتھ میں جوت۔
 (یروشلم = سلامتی / امن)
 (لکبیس = شاہی گھوڑا)

ثوبت صیون کے گناہ کا آغاز ہوئی

کیونکہ اسرائیل کی خطائیں بھی تجھ میں پائی گئیں

اس لئے تو مورست جات کو طلاق دے گی۔

(مورست = میراث)

اکذیب کے گمراہنے اسرائیل کے بادشاہوں سے دعا بازی کریں گے

(اکذیب = دعا/فریب)

(مریسہ = فاتح)

اے مریسہ کی رہنے والی

تجھ پر قبضہ کرنے والے کو تیرے پاس لاؤں گا۔

اسرائیل کی شوکت عدلام میں آئے گی۔

(عدلام = اُن کا سنگار)

اپنے پیارے بچوں کے لئے سرمنڈا کر چندلی ہو جا۔

گدھ کی مانند اپنے چند لاپن کو زیادہ کر

کیونکہ وہ تیرے پاس سے اسیر ہو کر چلے گئے۔

اس طرح رعایت لفظی کی تکرار اور رمز کے ذریعے سے خدا کے غضب کی شدت ظاہر کی گئی ہے۔

۴.۲۔ عبرانی ادب میں اسلوب بیان کی خصوصیات

لوچھ کے تجویز کردہ متوازنیت کے ان تین ژمروں پر تنقید کرنے کے علاوہ جیمز کیڈگل نے عبرانی

شاعری میں ایک اور دلچسپ بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ اُس کا دعویٰ ہے کہ عبرانی شاعری میں

جتنی خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ ادب کی بیانیہ اور دوسری اصناف میں بھی پائی جاتی ہیں۔ وہ تو یہاں تک

کہتا ہے کہ عبرانی میں شاعری کا زمرہ ہے ہی نہیں۔ ہم اُس کے اس آخری دعویٰ سے تو اتفاق نہیں کر سکتے

تاہم یہ درست اور سچ ہے کہ عبرانی شاعری کی خصوصیات غیر شعری متون میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثال

کے طور پر متوازنیت یا ساختوں کو متوازن کرنے کا رجحان بلاشبہ بہت سی تصانیف میں ملتا ہے۔ یونانہ کی

کتاب مکمل طور پر مناسب اور متوازن ہے۔ اس کے پہلے دو ابواب (خداوند کی طرف سے بلاہٹ اور

یونانہ کا طرز عمل) کے بالفاظ آخری دو ابواب (خداوند کی طرف سے بلاہٹ اور یونانہ کا آخری طرز

عمل) اسے بالکل متوازن بنادیتے ہیں۔ لغاتی ساختیں بھی بائبل کی کتابوں میں عام موجود ہیں مثلاً

آئینہ کی کتاب اور الوب کی کتاب کے ابتدائی اور اختتامی حصے جو نثر میں ہیں۔ یہاں تک کہ چھبیس بھی پانچ متون میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ جیسا کہ پیدائش ۱:۳ میں ہے جہاں سانپ کے ذکر والے حصہ میں "س، ش اور ح" کی آوازیں سانپ کی سسکار کی آواز کو نمایاں کرتی ہیں۔ رعایت لفظی بہت ہی بیانہ کتابوں کا اہم اور مطلق حصہ ہے مثلاً پیدائش اور یسوع کی کتابیں جہاں اسمائے معروفہ اکثر خاص ماحول اور حالات سے مناسبت رکھتے ہیں۔

اگلے حصے میں ہم اُن خصوصیات پر نظر ڈالیں گے جو شاعری ہی کے لئے مخصوص نہیں ہیں البتہ شعری بیان و سباق میں اکثر استعمال ہوئی ہیں۔ جن عبارتوں میں یہ خصوصیات تنوع اور کثرت سے استعمال ہوئی ہیں وہ زیادہ شعری رنگ و صنگ میں ڈھلی ہوئی نظر آتی ہیں۔

۱.۴.۲۔ صنائع بدائع

صنائع بدائع ہر زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کلام کی ہر طرز اور اسلوب میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ عوامی زبان سے لے کر اعلیٰ ادبی زبان تک میں صنائع بدائع سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ البتہ شاعری میں ان کا استعمال زیادہ کثرت سے اور زیادہ معنویت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ فحوس صنائع بدائع تحریری خیالات و تصورات کو جاندار بنا دیتے ہیں۔ وہ خود پیغام نہیں ہوتے مگر پیغام کو ایسے الفاظ و اصطلاحات میں پیش کرتے ہیں کہ ہم اُسے نہ صرف سمجھ سکتے اور محسوس کر سکتے ہیں بلکہ تصور میں بھی لائے جاسکتے ہیں۔ مثلاً یسعیاہ ۸:۲۹ میں یہ دیکھتے ہیں کہ عداوت رکھنے والوں کی مایوسی کو نہایت حقیقت پسندانہ تشبیہات سے واضح کیا گیا ہے۔

جیسے بھوکا آدمی خواب میں دیکھے کہ کھانا ہے

پر جاگ اُٹھے اور اُس کا جی نہ بھرا ہو۔

یا پیاسا آدمی خواب میں دیکھے کہ پانی پی رہا ہے

پر جاگ اُٹھے اور پیاس سے چاہ ہو

اور اُس کی جان آسودہ نہ ہو۔

و یہاں اُن سب قوموں کے انہوہ کا حال ہوگا

جو کہ صحت سے جنگ کرتی ہیں۔

۲. ۱. ۱۔ تشبیہ اور استعارہ

روایتی طور پر دو باتوں کے درمیان موازنہ کرنے کی صنعتوں کو دو ذمروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تشبیہات اور استعارات۔ تشبیہ میں حرف تشبیہ مثلاً جیسا، ویسا، سا وغیرہ شامل ہوتا ہے۔ اگرچہ تمہارے گناہ قرحی (قرحیہ) ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ ہرچندہ ارغوانی (ارغوان جیسے) ہوں تو بھی اُن کی مانند اُجلے ہوں گے۔ (یسعیاہ ۱۸: ۱۸) استعارہ میں حرف تشبیہ نہیں ہوتا بلکہ مشترک صفت کی بنا پر کسی چیز کو براہ راست دوسری چیز کہہ دیا جاتا ہے۔

خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ..... ہے۔ (زبور ۱۸: ۲)

خداوند میرا چوپان ہے۔ (زبور ۲۳: ۱)

پر نہیں تو کیڑا ہوں..... (زبور ۲۲: ۶)

یہ دونوں قسم کی استعاراتی، مجازی تراکیب پر اس نے عہد نامہ کی شاعری میں بکثرت ملتی ہیں۔ ہر دو میں تین اہم ارکان ہوتے ہیں۔ متن میں یہ ارکان واضح بھی ہو سکتے ہیں اور مضمر بھی۔

(الف) مشبہ جس چیز کو تشبیہ دی جائے یا مشابہ ٹھہرایا جائے

(ب) مشبہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے

(ج) وجہ شبہ۔ مشابہت کا سبب

یاد رکھئے کہ استعارہ میں (الف) اور (ب) واضح ہوتے ہیں جبکہ (ج) اکثر مضمر ہوتا ہے۔ مثلاً میرا بیٹا تو شیر ہے۔ اس میں وجہ شبہ یعنی دلیری یا بہادری مضمر ہے۔ علاوہ ازیں تشبیہ میں حرف تشبیہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً

میرا بیٹا تو شیر جیسا بہادر ہے۔ اس میں ”جیسا“ حرف تشبیہ ہے۔

بائبل میں مستعمل ہر صنعت اور بدیع کا ترجمہ کرنے سے پہلے اسے سمجھنا اور اس کا تجزیہ کرنا چاہئے۔ کسی صنعت کو سمجھنے میں بسا اوقات مشکل اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اُس کی بنیاد یا سبب یعنی وجہ شبہ

جان نہیں کی جاتی۔ مثال کے طور پر کس وجہ سے خُداوند چٹان یا چوپان ہے؟ کس سبب سے زبور نویس کیزے کی مانند ہے؟

اگر تشبیہ کے تینوں ارکان متن میں واضح ہوں تو بھی تشریح میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم سمجھ بھی جائیں کہ قرمز کی طرح سرخ گناہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے تو بھی مترجم کو زاہد کی گہرائی میں جا کر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ باہلی منظر میں مختلف رنگوں کے معنی و مفہوم کیا ہیں۔ بے شک ایسی ثقافتیں بھی ہیں جن میں سرخ اور سفیدی کے علامتی معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے یا ان معانی سے فرق ہوں گے جو بائبل کے زمانے میں سمجھے جاتے تھے۔

کبھی کبھی کوئی تشبیہ کئی مصرعوں تک پھیلی ہوئی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر زبور میں ندی کنارے لگے ہوئے درخت کی تشبیہ کئی مصرعوں پر محیط ہے اور نقطہ عروج والے مصرع میں تشبیہ کے معنی بالکل واضح ہوتے ہیں۔

..... بلکہ خُداوند کی شریعت میں اُس کی خوشنودی ہے

وہ اُس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگا یا گیا ہے۔

جو اپنے وقت پر پھلتا ہے

اور جس کا پتا بھی نہیں مڑ جاتا۔

سو جو کچھ وہ کرے وہ ہمارے ہوگا۔

ایسی ہی تشبیہات کلام کے لمبے حصوں میں پھیلی ہوئی ہو سکتی ہیں۔ یہ باب ۳ اس کی ایک مثال ہے۔ وہاں اسرائیل کی خُدا کے ساتھ بے وفائی کی تصویر پوری تفصیل کے ساتھ کھینچی گئی ہے کہ وہ ایک بے وفائی کی مانند ہے اور اس کی ضمنی تفصیل پورے باب میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے مقابلے میں داود باب ۱۲ بہت چھوٹا مگر گنہگار ہے جس میں اتنی تشبیہات جمع کر دی گئی ہیں کہ ہر ایک کا الگ الگ مطلب سمجھنا مشکل ہو گیا ہے جیسے نگہبان، پیٹنے والیاں، بادام کے درخت، میڑی، ٹوٹا ہوا گھڑا، چرخ وغیرہ۔ خواہ ہر ایک کا مطلب پورے طور سے سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے لیکن یہ تشبیہات ہمارے ذہن میں جم جاتی ہیں کہ یہ علامت ہیں کہ بڑھاپے اور موت کا آنا نل ہے۔ یوں تشبیہات اپنے سلی یا غارتی معانی سے بڑھ کر تاثر پیدا کرتی ہیں اور نظم کو وہ حسن و دلکشی اور زور عطا کرتی ہیں جو روزمرہ

کے عام اسالیب کلام میں نہیں ہوتا۔ اگرچہ اکثر قارئین رُک کر وجہ شبہ کا تجزیہ نہیں کرتے مگر ان سے بچا ہونے والی تصویر اور تاثر ذہن میں گھر کر لیتا ہے اور پیغام کا ایسے گہرے طور سے ابلاغ ہوتا ہے کہ تشبیہات کے بغیر متن سے نہیں ہو سکتا۔

بائبل کے صنائع بدائع کا بھی اُن کے ادبی سیاق و سباق کے نقطہ نظر سے تجزیہ کرنا چاہئے۔ ظہر زبور ۸:۵۲ میں زبور نویس کہتا ہے:

لیکن میں تو خُداوند کے گھر میں

زیتون کے ہرے درخت کی مانند ہوں۔

یہاں ”زیتون کے ہرے درخت“ کا اپنے سیاق و سباق کے ساتھ تعلق واضح نہیں۔ اس لئے ہمیں اس زبور میں پیچھے جانا پڑے گا کہ دیکھیں کہ یہ تشبیہ کہاں سے آئی ہے۔ ماقبل آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ شریروں کو مخاطب کیا گیا ہے (زبور ۵:۵۲)۔

خُدا ابھی تجھے ہمیشہ کے لئے ہلاک کر ڈالے گا۔

دو تجھے پکڑ کر تیرے خیمہ سے نکال پھینکے گا

اور زندوں کی زمین سے تجھے اُکھاڑ ڈالے گا۔

یہ اس زبور میں درخت کی طرف پہلا اشارہ ہے۔ ناراست شخص کو مُلک سے ایسے اُکھاڑا جاتا ہے جیسے درخت کو زمین سے۔ علاوہ ازیں اُس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا ”زندوں کی زمین سے اُکھاڑا جائے گا“۔ یوں اُس تقابلی کے لئے منظر تیار ہو گیا ہے جو آگے چل کر پیش کیا جائے گا۔ راست آدمی اُس درخت کی مانند ہے جو اُکھاڑا نہیں جائے گا۔

چنانچہ یہ تشبیہ کم سے کم جزوی طور پر اُس استحکام، جڑوں کے گہرے ہونے اور ثبات و قیام کو ظاہر کرتی ہے جو اُکھاڑے جانے کی ضد ہے۔ راست لوگوں کا حصہ یا انجام مقابلتا بہت بہتر ہے کیونکہ وہ نہ صرف ”زندوں کی زمین میں“ ہیں بلکہ ”خُداوند کے گھر میں“ ہیں۔

ادبی سیاق و سباق سے تعلق کے علاوہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ تشبیہ کون سا مثبت یا منفی تعبیری مفہوم پیدا کرتی ہے۔ ہمیں سوال پوچھنا چاہئے کہ جب عبرانی اہل زبان لفظ ”زیتون کا درخت“ سنتے تھے تو کیا سوچتے تھے۔ شاید ان کے ذہن میں سرسبز ہونے کا، پھل کا، تیل کا، افراط کا، خوشحالی کا یا برکت کا تصور

اگر ہوتا ہوگا۔ "خداوند کے گھر" سے مراد ہے یہ کل، لیکن یہاں اس بات پر زور معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ایمانداروں کی اس جماعت میں شامل ہوں جو خداوند کی حضوری میں رہتی ہے۔

شرعی منافع و بدائع بہت پیچیدہ اختراعات ہوتے ہیں۔ ان میں مراکب معانی ہوتے ہیں جو الفاظ، ادبی سیاق و سباق اور ان کے پیچھے ثقافتی مفروضات سے تشکیل پاتے ہیں۔ مترجمین کو ان کے طبعی تجزیے پر اکتفا نہیں کرنا چاہئے مثلاً مشابہت یا تقابل کے موضوع یعنی مشبہ، مشبہ بہ اور وجہ مشبہ کا نہیں کرنا بلکہ تجزیے میں یہ دیکھنا بھی شامل ہونا چاہئے کہ تشبیہ اپنے فوری سیاق و سباق اور وسیع زبان و سباق میں کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ کسی ایک واحد تشبیہ "زیتون کے ہرے درخت کی مانند" کے معاملے میں مترجمین کو آزمائش آسکتی ہے کہ اس کی جگہ کوئی مترادف مفہوم کی تشبیہ استعمال کر لیں، لیکن اس کو وسیع تر سیاق و سباق میں دیکھا جائے تو اس کا کردار اہم ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ زبوروں کی پوری کتاب کے سیاق و سباق میں اس تشبیہ کو کلیدی تشبیہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

۲.۱.۲۔ متشخص کرنا اور تجسیمیت

جازی یا استعاراتی زبان میں متشخص کرنے اور تجسیم کرنے کی دو صنعتیں بھی شامل ہیں۔ ان دونوں میں مجرد عناصر یا تصورات کو جاندار جسم مان لیا جاتا ہے اور ان کے بارے میں انسانی اصطلاحات یا تراکیب میں بات کی جاتی ہے۔

صنعتن کی راہیں ماتم کرتی ہیں (نوحہ ۱: ۴)

شفقت اور راسخی باہم مل گئی ہیں۔

صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا پوسہ لیا ہے۔

راستی زمین سے نکلنے لگی ہے۔

(زبور ۸۵: ۱۰-۱۱)

اور صداقت آسمان پر سے جھانکتی ہے

پس کھوار کھا جائے گی اور سیر ہوگی

(یرمیاہ ۳۶: ۱۰)

اور ان کے خون سے مست ہوگی۔

یہاں اہم نامہ تو تجسمی تراکیب سے بھر ہوا ہے جن میں انسانی صفات اور اعمال کو خدا سے منسوب

کیا گیا ہے: خُداوند کے حضور نیا گریت گاؤ

کیونکہ اُس نے عجیب کام کئے ہیں۔

اُس کے دہنے ہاتھ اور اُس کے مقدس بازو نے

(زبور ۹۸: ۱)

اُس کے لئے فتح حاصل کی ہے۔

(زبور ۴: ۴)

وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے جسے گا۔

۲. ۱. ۳۔ جز اور کل کا تعلق

بعض اوقات جز کل کو یا کل جو کو ظاہر کرتا ہے۔ تکنیکی لحاظ سے اس صنعت کو ہزار مرسل کہتے ہیں۔ مندرجہ بالا مثال میں جب زبور نویس کہتا ہے کہ ”اُس کے مقدس بازو نے اُس کے لئے فتح حاصل کی ہے“ تو اس کا حقیقی مطلب ہے کہ خود خُدا نے یا اُس کے طاقت اور زور نے اُسے فتح مند کیا ہے۔ ہم مندرجہ ذیل میں جز اور کل کا تعلق بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔

(۱) جسم کے اعضا پوری شخصیت کا مفہوم رکھتے ہیں۔

میری جان کو تیری ہی ذمہ ہے۔ (زبور ۶۳: ۸) (میری جان = میں)

جھوٹے لبوں سے خُداوند کو نفرت ہے (امثال ۱۲: ۲۲) (جھوٹے لب = جھوٹے لوگ)

کیونکہ جھوٹ بولنے والوں کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ (زبور ۶۳: ۱۱)

(جھوٹ بولنے والوں کا منہ = جھوٹ بولنے والے)

جسم کے اعضا کا مفہوم اور بھی وسیع ہو سکتا ہے۔ مثلاً ”جھوٹے لب“ کا مطلب جھوٹ بولنے والے لوگ بھی ہو سکتا ہے مگر اس کا مطلب وہ جھوٹ بھی ہو سکتے ہیں جو اُن لبوں سے نکلتے ہیں۔

(۲) ایک شخص سے مراد اُس کی نسل کے سارے لوگ ہو سکتے ہیں

... تو یعقوب کو اسیری سے واپس لایا ہے۔ (زبور ۸۵: ۱)

یہاں یعقوب سے مراد اُس کی نسل کے سارے لوگ، ساری اسرائیلی قوم ہے۔

(۳) شہروں، ملکوں یا دیگر مقامات کے نام وہاں کے سارے باشندوں کا مفہوم رکھتے ہیں۔ اُسے یوحنا ۱: ۱ میں خُداوند کی سرائش کر۔

(زبور ۱۳: ۱۲)

اے صیون! اپنے خد کی ستائش کر۔

CEV میں یوں ترجمہ کیا گیا ہے۔

Everyone in Jerusalem,

Come and praise the Lord your God.

(زبور ۶۸: ۳۱)

خوش خد کی طرف ہاتھ بڑھانے میں جلدی کرے گا

CEV میں Ethiopians ہے یعنی کوشی = کوش کے باشندے۔

(زبور ۹۶: ۱۱)

آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو۔

CEV میں یوں ترجمہ کیا گیا ہے:

Sing a new song to the Lord!

Everyone on this earth,

sing praises to the Lord...

باز مرسل (جز۔ کُل کا تعلق) کے مفہوم و معنی میں کئی جہیں ہو سکتی ہیں۔

مثال کے طور پر زبور ۸: ۲ کے اس مصرع میں معنی کو سمجھنے کے لئے کئی مراحل ہیں۔

خد اوند صیون کے پھاٹکوں کو..... عزیز رکھتا ہے۔

یہاں صیون کے پھاٹکوں سے مراد ہے شہر کے چوگرد کی فصلیں۔ صیون بذلتہ ایک پہاڑ ہے مگر یہ

ہم کو یار و شہیم شہر کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ CEV میں اس کا ترجمہ "اُس شہر" کیا گیا ہے کہ "وہ اُس

شہر کو اسرائیل کی دوسری کسی بھی جگہ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے"۔ اس نسبت کو مزید وسیع کر کے اس کا

مطلب ہوگا "اُس شہر کے باشندے" اور مزید وسیع کر کے "خد ا کے سارے لوگ" ہوگا۔

باز مرسل (جز۔ کُل کا تعلق) کا مفہوم لغوی بھی ہو سکتا ہے اور مجازی بھی۔ مثال ۱۱: ۱۳ میں

"گمراہ" اور "خیمہ" سے مراد خاص طور پر لغوی معنی میں سکونت گاہ ہو سکتی ہے۔

شریر کا گھر برباد ہو جائے گا

(مثال ۱۱: ۱۳)

پراسٹ آدمی کا خیمہ آباد رہے گا۔

شریروں کے گھر برباد ہو جائیں گے مگر راست بازوں کے گھر خواہ کیسے بھی کم مایہ یا چھوٹے ہوں

بھلتے پھولتے رہیں گے۔ تاہم، ہم لغوی یا لفظی تشریح سے آگے بھی جاسکتے ہیں کہ یہاں خود لوگوں کے بارے میں، ان کی خوشحالی اور ان کے وجود کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔

۲.۱.۴۔ مسلمہ صنائع بدائع

پُرانے عہد نامہ میں شاعری میں مستقل صنائع بدائع کی فہرست بہت طویل ہے۔ تاہم مسلمہ صنائع بدائع کا ایک ذخیرہ ہے۔ یہ صنائع بدائع پورے عبرانی ادب میں موجود نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک مجاز مُرسل کا وہ استعمال ہے جسے انگریزی میں *metonymy* کہتے ہیں۔ اس میں ایک نام یا ناموں کا مجموعہ لیا جاتا ہے اور مراد وہ چیز یا تصور ہوتا ہے جو اس نام سے تعلق رکھتا ہو۔ عبرانی زبان میں یہ طرز کلام عام ہے اور پُرانے عہد نامہ کے قارئین اور علما اس سے بخوبی واقف ہوں گے۔ یہاں ہم چند مثالیں دیتے ہیں:

کمان، نیزہ، رتھ = جنگ، جارحیت	(زبور ۹:۴۶)
پیالہ، جام = سزا	(یسعیاہ ۵۱:۱۷)
پیالہ = حالت، کیفیت	(زبور ۵:۲۳)
تیل = خوشحالی، خصوصیت	(زبور ۷:۴)
نئے = خوشی، شادمانی، بعض اوقات محبت	(غزل الغزلات)
بیروں، گیدڑوں = دشمن	(زبور ۷:۵، زبور ۱۹:۴۴)
ہرے، شاداب درخت = خوشحالی	(زبور ۸:۵۲)

قبر (لغوی = گڑھا) = موت یا پاپاں (عالم ارواح) (زبور ۹:۴۹)

مترجم بائبل کی اہم صنائع بدائع کی ایک فہرست مرتب کر لے تو بہت مددگار ثابت ہوگی۔ ان کے ساتھ ان کے مفہام و معانی تحریر ہوں تاکہ ترجمے میں یکسانیت قائم رہے۔

۲.۴.۲۔ خطیبانہ اور ایمانی سوالات

خطیبانہ سوالات سارے عبرانی ادب کی ایک نمایاں خصوصیت ہے مگر شاعری میں اسے خاص اہمیت حاصل ہے۔ ایوب، زبور، غزل الغزلات اور انبیاء کی کتابوں میں خطیبانہ سوالات بکثرت پائے جاتے ہیں۔ روزمرہ گفتگو میں خطیبانہ سوال کئی طرح کے جذبات اور رویوں کے اظہار کے لئے استعمال ہوتے ہیں مثلاً خوشی، غصہ، ناراضی، طنز، جھڑکی، غم و اندوہ اور اُداہی وغیرہ۔ چونکہ شاعری میں جذبات کا اظہار زیادہ شدت سے ہوتا ہے اس لئے حیرت نہیں ہوتی کہ اس سیاق و سباق میں خطیبانہ سوال اس کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ زبوروں میں یہ سوال شاعر کے ذہنی اضطراب اور درد کو بھی ظاہر کرتے ہیں (۳:۶؛ ۱:۲۲؛ ۱:۷۴؛ ۱:۱۰-۱۱)۔

اے خداوند! تو کیوں دور کھڑا رہتا ہے؟

مصیبت کے وقت تو کیوں چھپ جاتا ہے؟ (زبور ۱۰:۱۱)

مگر یہی سوال شاعر کے اعتماد اور توکل کو ظاہر کرنے کا وسیلہ بھی ہو سکتے ہیں۔

خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے۔ مجھے کس کی دہشت؟

خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے۔ مجھے کس کی ہمت؟ (زبور ۱:۲۷)

خطیبانہ سوال دلیل دیتے یا تعلیم دینے اور جب محکم کسی نکتہ پر زور دینا چاہتا ہو کے لئے بھی

استعمال ہوتے ہیں۔ زبور ۹۳:۹ میں زبور نویس خدا کی امتیازی صفت کا بیان کرتا ہے۔

جس نے کان دیا کیا وہ خود نہیں سنتا؟

جس نے آنکھ بنائی کیا وہ دیکھ نہیں سکتا؟ (زبور ۹۳:۹)

کئی دفعہ خطیبانہ سوال اپنے آپ کو قائل کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں یعنی جب شاعر اپنے

آپ کو خدا کی وفاداری کا قائل کرنا چاہتا ہو۔

کیا خداوند ہمیشہ کے لئے چھوڑ دے گا؟

کیا وہ پھر کبھی مہربان نہ ہوگا؟

کیا اس کی شفقت ہمیشہ کے لئے جاتی رہے گی؟

کیا اُس کا وعدہ ابد تک باطل ہو گیا؟

کیا خدا اکرم کرنا بھول گیا؟

کیا اُس نے قہر سے اپنی رحمت روک لی؟ (زبور ۷۷: ۱۰)

شاعری کے سیاق و سباق میں ہمیں اکثر وہ صنعت بھی ملتی ہے جسے ایمانی سوال کہتے ہیں۔ یعنی ایسے سوال جس میں جواب کا اشارہ یا جواب دینے والے کے لئے راہنمائی ہو یا متن میں جواب دیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر یرمیاہ نبی ایک سوال پوچھتا ہے اور پھر خود ہی اُس کا جواب دیتا ہے۔

کیا وہ اپنے مکروہ کاموں کے سبب سے شرمندہ ہوئے؟

وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوئے۔

(یرمیاہ ۸: ۱۲)

بلکہ وہ لجائے تک نہیں۔

کئی دفعہ یہ سوال نظم کی ساخت کا تعین بھی کرتے ہیں۔ مثلاً زبور ۱۵ میں متوازی انداز کا سوال پوری نظم کے لئے موضوع کی راہ تیار کر دیتا ہے جو موزوں جواب کا کام دیتی ہے۔

اے خداوند حیرے خیمہ میں کون رہے گا؟

حیرے کو وہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟

وہی جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا ہے

اور دل سے جگ بولتا ہے۔

وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا

اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا...

اسی طرح زبور ۱۲۱ ایک موضوعی سوال سے شروع ہوتا ہے "تمہیں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا۔ میری ٹنگ کہاں سے آئے گی؟" پھر پھر باقی سارا زبور اس سوال کے جواب پر مرکوز ہو جاتا ہے۔ غزل الغزلات میں ایمانی سوال بار بار استعمال ہوا ہے۔ شاعر اسے بڑی مہارت سے استعمال کرتا ہے۔ اس سے شعری اکائی شروع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ۹: ۵ میں یرمیاہ کی بیٹیاں دو متوازی سوال پوچھتی ہیں جس سے جوان عورت کے لئے راہ کھل جاتی ہے کہ اپنے محبوب کی عجیب خوبیوں کا منفصل بیان کرے (غزل الغزلات ۵: ۱۰-۱۶)۔

تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فضیلت ہے؟

اُسے عورتوں میں سب سے جمیلہ

تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فوقیت ہے

جو تو ہم کو اس طرح قسم دیتی ہے؟

میرا محبوب سُرخ و سفید ہے۔

وہ دس ہزار میں ممتاز ہے۔

اُس کا سر خالص سونا ہے۔

اُس کی زلفیں بیچ در بیچ اور کٹے سی کالی ہیں...

داعیہ کی کتاب کے شعری حصوں میں بھی اکثر موضوعی سوال پوچھا جاتا ہے جو مشاہدے پر مبنی

تقدیمی رائے دینے کی راہ ہموار کرتا ہے (۳:۱)۔

۳.۴.۲۔ مبالغہ، طنز اور رمز

جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، عبرانی ادب میں اسلوب کی متعدد خصوصیات ہیں جو شعری اور نثری باقی و سابق میں استعمال ہوتی ہیں۔ ان میں مبالغہ، طنز اور رمز بھی شامل ہیں۔ چونکہ بعض منظومات میں یہ خصوصیات بہت نمایاں ہو سکتی ہیں اس لئے ہم ان کا مختصر بیان کرتے ہیں۔

مبالغے میں بات کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے ایک ڈرامائی تاثر پیدا کرنا تصور ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ”میں تو ٹھنڈے مَرے جا رہا ہوں“ تو مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ لغوی معنی میں مَر رہا ہے بلکہ وہ سردی یا ٹھنڈ کی شدت کو مبالغہ آمیز انداز میں بیان کر رہا ہے۔ چونکہ شاعری میں اکثر نہایت جذباتی معاملات پیش کئے جاتے ہیں اس لئے اکثر مبالغے سے کام لینا پڑتا ہے۔ داؤد کے ایک ذہور میں اس کی بہت عمدہ مثال ملتی ہے۔

میں کراہتے کراہتے تھک گیا۔

میں اپنا پیچک آنسوؤں سے بھگوتا ہوں۔

ہرات میرا بستر تیرتا ہے۔

(ذہور ۶:۶)

مبالغے کی ایک اور مثال زبور ۹۱: ۷ سے پیش کی جاتی ہے۔
 تیرے آس پاس ایک ہزار گر جائیں گے
 اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف دس ہزار۔

اس شخص کے آس پاس لغوی معنی میں ایک ہزار یا دس ہزار دشمن نہیں ہیں مگر زبور نویس کہتا ہے کہ
 کچھ بھی ہو تجھے اپنی رہائی کے لئے خدا پر بھروسہ رکھنا چاہئے۔

ایک اور مثال جب لوگوں نے گایا کہ
 ساؤل نے تو ہزاروں کو

پر آؤد نے لاکھوں کو مارا... (۱- سموئیل ۱۸: ۷)

تو ان کا مطلب نہیں تھا کہ داؤد نے لاکھوں دشمن مار ڈالے، بلکہ صرف یہ کہ بہت بڑی تعداد میں
 اور ساؤل کے مقابلے میں بہت زیادہ تعداد میں مارے۔

طہر میں بولنے والا کہتا کچھ ہے مگر اُس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور مقصد طعنہ دینا یا کسی کا مذاق
 اڑانا ہوتا ہے۔ جبکہ رمز میں بات کہی کچھ جاتی ہے مگر مفہوم یا اشارہ کسی اور بات کی طرف ہوتا ہے۔ طہر
 بیان اگرچہ مزاحیہ ہوتا ہے مگر چہینے والا ہوتا ہے اور مقصد کسی کا مذاق اڑانا یا اُسے ملامت کرنا ہوتا ہے۔
 ایوب کی کتاب کی شاعری طہریہ اور رمزیہ بیانات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ بات ایوب اور اُس کے
 دوستوں کی لوک جھوٹک بلکہ ایوب اور خدا کے مکالمے میں بھی نمایاں نظر آتی ہے۔ جب بلند ایوب سے
 بات کرتا ہے تو ایوب طہریہ انداز میں جواب دیتا ہے۔

جو بے طاقت ہے اُس کی تُو نے کیسی مدد کی!

جس بازو میں قوت تھی اُس کو تُو نے کیسا سنبھالا!

نادان کو تُو نے کیسی صلاح دی

اور حقیقی معرفت خوب ہی بتائی! (ایوب ۲۶: ۲-۳)

ایوب کا نکتہ یہ ہے کہ بلند نے کسی کی مدد نہیں کی اور خود ایوب کی تو واقعی کوئی مدد نہیں کی۔ وہ کہتا ہے
 کہ بلند نے "حقیقی معرفت بتائی" لیکن اس کا مطلب و مفہوم اس کے بالکل الٹ ہے۔ یہ استعمال
 انگریزی میں متعلق فعل "plentifully" سے اور اردو میں "خوب ہی" (عبرانی میں "قراوانی سے")

سے نمایاں کیا گیا ہے۔ یہاں طنز کا تاثر اور بھی زور دار اور گہرا اس لئے ہے کہ ایوب اپنے بارے میں مینہ قائب استعمال کرتا ہے یعنی جیسے وہ کوئی تیسرا شخص ہے جو بے طاقت، بے قوت اور نادان ہے۔ جب خدا مجولے میں ہو کر ایوب سے کلام کرتا ہے تو اس وقت اس کے لہجے میں بھی

زبردست طنز ہے۔

تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی؟

تو دانشمند ہے تو بتا۔

(ایوب ۳۸:۴)

کئی دفعہ شدت طنز کا اظہار کرنے کے لئے خطیبانہ سوال کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا

کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے۔

کیا نہیں سائنہ دوں گا گوشت کھاؤں گا۔

یا بکروں کا خون پیوں گا؟

(زبور ۵۰:۱۲-۱۳)

یاد رکھئے کہ طنزیہ اسلوب صرف شعری سیاق و سباق تک محدود نہیں البتہ اس قسم کی جذباتی باتوں کے بیان میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔

۴.۴.۲۔ کلیدی الفاظ

کسی نظم میں شروع سے آخر تک کلیدی الفاظ موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ نظم کو ایک چاشنی اور رنگ دیتے ہیں اور مل کر ایک کل کے طور پر کام کرتے ہیں۔ واعظ باب ۳ میں لفظ "وقت" کی تکرار بہت ہی عمدہ اور معنوی لحاظ سے اڈل درجے کی مثال ہے۔ زبوروں کے مجموعے میں آخری زبور نمبر ۱۵۰ کے ہر مصرع میں "مکرر" کی تکرار یقیناً دانستہ ہے۔ غزل الغزلات میں کئی تراکیب اور اصطلاحات کی تکرار ہے جو اس کتاب کے مخصوص موضوعات کو اجاگر کرتی ہیں، مثلاً زکس، ہرنیاں، سون، کیوتری، مے اور مر۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کتاب کے بعض حصے اگرچہ باہم مربوط دکھائی نہیں دیتے تو بھی پوری کتاب میں ایک اکائی ہونے کا تاثر زبردست طور پر موجود ہے۔

جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کلیدی الفاظ شعری اکائیوں کی حدود کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً جب کوئی لفاف

کسی عبارت کا احاطہ کرتا ہے (دیکھئے ۳.۲.۲)۔ کوئی کلیدی اصطلاح اکائیوں کے درمیان کوئی کام دیتی ہے۔ چنانچہ غزل الغزلات کے آخری حصے میں ایک چھوٹی سی اکائی ہے (آیت ۸-۱۰) جو چھوٹی بہن کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ یہ اکائی عبرانی کے لفظ "شالوم" (سلامتی) پر اختتام پزیر ہوتی ہے "اور میں اس کی نظروں میں سلامتی یافتہ کی مانند تھی"۔ اس سے اگلی اکائی "شالوم" سے مشابہ لفظ "شلوموح" (سلیمان) سے شروع ہوتی ہے۔ ان کا کلیدی مادہ "شلوم" ہے اور اس کی تکرار ان دونوں حصوں کو مربوط کرتی ہے۔ لفظ "شلوموح" آیت ۱۱ اور ۱۲ کے شروع اور آخر میں آیا ہے جو ایک لفافہ ہے اور تعین کرتا ہے کہ یہ حصہ ایک ضمنی اکائی ہے۔

۳.۲.۵۔ ضائر کی تبدیلی

ضاائر ضمیر کی جمع ہے۔ ضمیر یا ام ضمیر وہ لفظ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو مثلاً میں، وہ، اس وغیرہ۔ عبرانی شاعری کی ایک دلچسپ مگر الجھن میں ڈالنے والی خصوصیت یہ ہے کہ کسی عبارت کے درمیان میں ضائر تبدیل کر دیئے جاتے ہیں۔ مثلاً مصنف یا شاعر اپنے لئے واحد شکر کا صیغہ "میں" استعمال کرتا ہے، لیکن پھر بدل کر غائب کا صیغہ "وہ" استعمال کرنے لگتا ہے۔ ضائر تبدیل کرنے سے کئی کام لئے جاتے ہیں مثلاً ساخت کا تعین کرنا، نظم کے شروع، خاتمہ اور نقطہ عروج کی نشاندہی کرنا۔ مثال کے طور پر زبور ۲۳ میں شاعر نظم کے شروع میں خدا کا ذکر صیغہ غائب میں کرتا ہے۔ پھر اسے صیغہ حاضر میں مخاطب کرتا ہے اور اختتام کے قریب پر صیغہ غائب پر آ جاتا ہے۔ شاعر جو صیغہ نظم میں بولتا ہے شروع سے آخر تک یکساں رہتا ہے۔ یہ تبدیلی بڑی حد تک ایک لفافہ کی طرح کام کرتی ہے (دیکھئے حصہ نمبر ۳.۲.۲)۔ صیغہ غائب سے خداوند کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ صیغہ ایک لفافہ کی ساخت فراہم کرتا ہے جس کے اندر ایمان کا گہرا اقرار ہے جس کا روئے سخن خدا کی طرف ہے۔

خداوند میرا چوپان ہے۔ مجھے کی نہ ہوگی۔ (صیغہ غائب)

وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔

وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔

وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔

وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔

بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو

میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تُو میرے ساتھ ہے۔ (میںذ حاضر)

تیرے عصا اور تیری لاشی سے مجھے تسلی ہے۔

تُو میرے دشمنوں کے زور و بر میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔

تُو نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔

یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی

اور میں ہمیشہ خُداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ (میںذ غائب)

غور کریں کہ ضار کی تبدیلی نظم کے بڑے حصوں کی حد بندی کرنے میں کس طرح ہماری مدد کرتی

ہے۔ یہ ادبی اسلوب زبوروں میں بہت عام ہے (۱۹: ۷-۱۳) اور غزل الغزلات کی دوسری نظموں میں بھی بہت استعمال ہوا ہے (۶: ۳-۱۰)۔

ضار میں تبدیلی کسی خطاب، مقالے یا بیان کے آغاز یا اختتام کی بھی نشاندہی کرتی ہے۔ مثال

کے طور پر زبور ۱۸ کے پہلے مصرع میں کہا گیا ہے "اے خُداوند! اے میری قوت! نہیں تجھ سے محبت رکھتا

ہوں" (میںذ حاضر)۔ لیکن باقی سارے زبور میں خُدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے میںذ غائب

استعمال ہوا ہے اور اس جذبہ شدید کی وجوہات بیان کی گئی ہیں: "خُداوند میری چٹان اور میرا قلعہ

ہے... میں خُداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا..."

زبور ۱۳ میں زبور نویس آغاز میں خُدا کو مخاطب کرتا ہے اور آخر تک اسی انداز میں بات کرتا ہے

"اے خُداوند کب تک... کب تک تُو اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھتے گا؟" البتہ زبور کا اختتام زبور ۲۳

کی طرح میںذ غائب کے ساتھ ہوتا ہے اور شاعر ایک عزم کا اظہار کرتا ہے "میں خُداوند کا گیت گاؤں

گا کیونکہ اُس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔"

ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی زبور اندازہ مخاطب کی تبدیلی کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔

مثلاً زبور ۳۱ کے پہلے حصے (آیت ۱-۲۰) میں شاعر خُداوند خُدا کو میںذ حاضر میں مخاطب کرتا ہے۔

آیت ۲۱ اور بعد میں وہ خُداوند کے واسطے میںذ غائب استعمال کرتا ہے "خُداوند مبارک ہو کیونکہ اُس

نے مجھ کو محکم شہر میں عجیب شفقت دکھائی۔ لیکن زبور کے بالکل اختتام کے قریب شاعر اپنے ساتھی عبادت گزار کی طرف رخ کرتا اور کہتا ہے ”خُد اوند سے محبت رکھو اے اُس کے سب مقصد سوا“ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صیغوں کی تبدیلی ایک عام اختراع ہے جو نظم کے آغاز اور بہت دفعہ نظم کے اختتام کی نشاندہی کرتی ہے۔

لیکن صیغوں کی تبدیلی کا غالباً سب سے اہم کام کسی نکتے کو اُجاگر کرنا یا اُس پر زور دینا ہوتا ہے۔ عبرانی شاعری میں نظم کے نقطہ عروج پر ایک یا دو آیتوں میں صیغہ اچانک اور غیر متوقع طور پر تبدیل ہو سکتا ہے۔ مثلاً زبور ۱۸ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت ۲۵ اور بعد میں خُد اوند کو صیغہ حاضر میں مخاطب کیا گیا ہے لیکن آیت ۲۹ اور ۳۰ میں طے جلتے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ بہت سی زبانوں میں یہ عمل فطری نہیں ہے مگر عبرانی میں یہ انداز شاعر کے احساسات کی شدت کو ظاہر کرتا ہے اور زیرِ نظر نظم میں خُد اوند پر اُس کے بھروسے کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔

۲۵۔ رحمل کے ساتھ ثور حیم ہوگا

اور کال آدی کے ساتھ کال۔

۲۶۔ نیکو کار کے ساتھ نیک ہوگا

اور کج رو کے ساتھ کج رہے گا۔

۲۷۔ کیونکہ تُو مصیبت زدہ لوگوں کو بچائے گا

لیکن مغروروں کی آنکھوں کو نیچا کرے گا۔

۲۸۔ اِس لئے کہ تُو میرے چراغ کو روشن کرے گا۔

خُد اوند میرا خُد امیرے اندھیرے کو اُجالا کر دے گا۔

۲۹۔ کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر و خدا کرتا ہوں

اور اپنے خُد ا کی بدولت دیوار پھانسی جاتا ہوں۔

صیغوں کے اِس طرح ملاحظہ دینے سے خُد ا کی طرف سے کلام کرنے کا پیش منظر ظاہر ہوتا ہے جیسا

کہ زبور ۵۰ میں نظر آتا ہے۔ زبور کے نقطہ عروج (آیت ۲۲-۲۳) میں خُد ا کلام کر رہا ہے اور وہ اپنے

لئے غائب اور مکالمہ دونوں صیغے استعمال کرتا ہے۔ غور کریں کہ یہ آیات ساخت کے اعتبار سے مطلب

جس میں صیغہ غائب (خدا) ہیروئی سطح پر اور صیغہ محکم (میں، میری) اندرونی سطح پر آتے ہیں۔
اب آئے خدا کو بھولنے والوں سے سوچ لو۔

ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔

جو شکر غزاری کی قربانی گذرانے ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔

اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے

اُس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔

صیغہ اُس وقت بھی بدلے جاتے ہیں جب کسی کے الفاظ برا اور استہزاء کے جاتے ہیں مگر

استہزاء کی علامات وادین وغیرہ نہیں دی جاتیں۔ مثال کے طور پر زبور ۴۶ کے درمیان میں خدا کی آواز

اور انائی انداز میں مداخلت کرتی ہے۔

آؤ! خدا اوند کے کاموں کو دیکھو...

وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے

دو کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے۔

وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔

خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔

میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا۔

میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا۔

لشکروں کا خدا اوند ہمارے ساتھ ہے۔

(زبور ۴۶: ۸-۱۱)

یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔

استثنا کی کتاب میں موسیٰ کے گیت میں بھی اسی قسم کا عمل نظر آتا ہے۔ یہاں اسرائیلی قوم کو ایک

نیا شخص ظاہر کیا گیا ہے جو کھانا ٹھونس رہا ہے۔ پہلے اُس شخص کا ذکر صیغہ غائب میں کیا گیا ہے اور پھر

اُسے بہت طریقہ لہجے میں اور صیغہ حاضر میں مخاطب کیا گیا ہے اور پھر اچانک صیغہ غائب میں بات

کر کے اُس کے گناہ کا ذکر کیا گیا ہے۔

لیکن یہودیوں کو ہوا کرتی باتیں مارنے لگا۔

ٹوٹا ہو کر لذت ہو گیا ہے اور تجھ پر چربی چھا گئی ہے۔

تب اُس نے خُدا کو جس نے اُسے بنایا چھوڑ دیا

اور اپنی نجات کی چٹان کی حقارت کی۔

(استشراق: ۱۵: ۳۲)

ایک اور سیاق و سباق جہاں صیغوں میں تبدیلی ہوتی ہے وہ ہے بے تکلفی اور گہری رفاقت کے لحاظ جہاں صیغے کی تبدیلی حیا یا شرم کے باعث آنکھیں جھکانے یا نظریں دوسری طرف کر لینے کے برابر ہوتی ہے۔ غزل الغزلات کے بالکل پہلے مصرعوں کے پیچھے بھی شاید یہی بات کارفرما ہے ”اواسط منہ کے چوموں سے مجھے چومے، کیونکہ تیرا عشق نے سے بہتر ہے۔۔۔“ اگلی مثال میں نو جوان اپنی محبوبہ کو صیغہ حاضر ”تُو“ سے مخاطب کر کے بات شروع کرتا ہے لیکن بدل کر مجازی یا کوئل زبان میں بولنے لگتا ہے اس لئے کہ بیان شدید جذباتی ہو جاتا ہے۔

اے محبوب! عیش و عشرت کے لئے

تُو کیسی جمیلہ اور چانغز اے!

یہ تیری قامت کجور کی مانند ہے

اور تیری چھاتیاں انگور کے پچھے ہیں۔

میں نے کہا نہیں اس کجور پر چڑھوں گا

اور اس کی شاخوں کو پکڑوں گا۔

تیری چھاتیاں انگور کے پچھے ہوں

اور تیرے سانس کی خوشبو سب کی ہی ہو۔۔۔ (غزل الغزلات ۷: ۶-۸)

چنانچہ صیغوں کی تبدیلی عبرانی شاعری کی عام خصوصیت ہے جو کئی کام کرتی ہے۔ یہ نظم کے اندرونی اسلوب یا ساخت کی پہچان کراتی ہے اور اس مقصد کے لئے نئے آغاز، اختتام یا نقطہ عروج کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ متعدد درجوں کو بھی ظاہر کرتی ہے مثلاً دلیری، کجگفتاری یا طنز وغیرہ۔

۵.۲۔ شعری اکائیاں

ہم جانتے ہیں کہ بیانیہ نثر میں کلام کے طویل حصوں کو اکائیوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جنہیں

”بند“ کہتے ہیں۔ شاعری میں بھی چند مصرعوں کو یکجا رکھ کر نسبتاً بڑی ادبی اکائیاں تشکیل دی جاتی ہیں۔ ان کو ”بند“ کہتے ہیں۔ انگریزی زبان میں دو لفظ ”Strophe“ (سٹروفے) اور ”Stanza“ (سٹینزا) استعمال ہوتے ہیں۔ اکثر علماء ان اصطلاحات کے مفہیم میں کوئی فرق نہیں کرتے مگر بعض علماء مصرعوں یا شعروں کے چھوٹے مجموعے کو سٹروفے اور سٹروفے کے مجموعہ کو سٹینزا کہتے ہیں۔ اردو شاعری میں ایسا کوئی فرق نہیں مگر چند صورتوں میں دیگر اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں مثلاً دو یا دو سے زیادہ شعروں کا مجموعہ جن میں مضمون مربوط ہو۔
 قطعہ: چار مصرعوں کی نظم جس میں اعلیٰ علمی، ادبی اور اخلاقی مضمون باندھا گیا ہو۔
 رباعی: رباعی کی بحر میں بھی مخصوص ہیں۔

۱.۵.۲۔ بند (سٹروفے Strophe)

”بند“ مصرعوں کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جو خیال، معنی یا ساخت کے اعتبار سے مربوط ہوں۔ اگرچہ زبور ۱۲۱ بہت مختص ہوئی نظم ہے جو کلیدی مادہ ”محفوظ رکھنا“ پر مبنی ہے تاہم اسے چار بندوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جو دو دو آیات پر مشتمل ہیں۔

۱۔ نہیں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا۔

میری کمک کہاں سے آئے گی؟

۲۔ میری کمک خُداوند سے ہے

جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔

۳۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا۔

تیرا محافظ اونگھنے کا نہیں۔

۴۔ دیکھ! اسرائیل کا محافظ

نہ اونگھے گا نہ سوئے گا۔

۵۔ خُداوند تیرا محافظ ہے

خُداوند تیرے مدد کرنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔

۶۔ نہ آفتاب دن کو تجھے ضرور پہنچائے گا

نہ ماہتاب رات کو۔

۷۔ خُداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا۔

وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔

۸۔ خُداوند تیری آمد و رفت میں

اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔

پہلے بند (آیت ۱-۲) میں سوال جواب کی گھسی ہوئی ساخت ہے اور کلیدی لفظ "ملک" آتے مربوط کرتا ہے۔ دوسرے بند (آیت ۳-۴) کے مصرعے مشترک فاعل "وہ" (خُداوند) سے مربوط ہیں۔ اس کے کلیدی الفاظ "ادھمکتے" اور "مکافظ" ہیں۔ علاوہ ازیں زوردار منقہ "نہ نہیں" اس ربط کو مضبوط کرتے ہیں اور پورے بند میں پہلے ہوئے ہیں۔ تیسرے بند (آیت ۵-۶) میں آیت ۶ آیت ۵ کے بارے میں حرج تفصیل مہیا کرتی ہے۔ آیت ۵ کہتی ہے کہ خُداوند ایک "سائبان" ہے اور آیت ۶ صراحت کرتی ہے کہ سورج اور چاند سے بچانے کو سائبان ہے۔ اختتامی بند (آیت ۷-۸) لفظ "محمفوظ / حفاظت" کو تین بار دہراتا ہے۔ آیت ۸ آیت ۷ میں مذکور وعدے کی مزید وضاحت کرتی اور دہراتی ہے۔

ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ ایک شعری اکائی ختم اور دوسری شعری اکائی شروع ہو رہی ہے؟ خصوصیات ہیں جو نشانہ ہی کرتی ہیں کہ نظم میں ایک نئی اکائی شروع ہو رہی ہے۔ ہم ان میں سے چھ خصوصیات کا ذکر ذیل میں کرتے ہیں۔ صرف ایک خصوصیت کی موجودگی شاید کافی شہادت نہ ہو کہ یہاں وقفہ ہے لیکن اگر متعدد خصوصیات یکجا ہوں تو ہم نسبتاً زیادہ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا شعری حصہ شروع ہو گیا ہے۔

۱۔ ٹیپ کا مصرع :- غزل الغزلات ۲: ۷: ۳: ۵ اور ۸: ۳ میں ہمیں ٹیپ کا یہ مصرع نظر آتا ہے کہ "اے یروشلم کی بیٹیو! میں تمہیں غزالوں... کی قسم دیتی ہوں..." جو ایک اکائی کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے۔ چنانچہ اگلے مصرعوں سے ایک نئی اکائی شروع ہوتی ہے۔

۲۔ منظر یا جگہ کی تبدیلی :- غزل الغزلات ۲: ۷: ۳ میں ٹیپ کے مصرع کے فوراً بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نئی جگہ میں پہنچا دیا گیا ہے "میرے محبوب کی آواز! دیکھ وہ آ رہا ہے! پہاڑوں پر سے

ہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں سے ایک نئی شعری اکائی شروع ہو رہی ہے۔

۲۔ مذکور شخص کی تبدیلی :- غزل الغزلات ۱:۳ سے پہلے محبوب کا ذکر ہے جو اونچے نیچے پہاڑوں پر اچھلا اور دوڑ بیٹھا آ رہا ہے۔ ۳:۱ میں یکدم محبوب کا ذکر شروع ہو جاتا ہے جو رات کو چنگ پر اکیلی دراز پر بیٹھ کر غزل گاتی ہوئی ہے کہ ایک نئی شعری اکائی شروع ہو رہی ہے۔

۳۔ ایمائی سوال :- ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ ایمائی سوال اکثر نئی شعری اکائی کے آغاز یا اس کی حدود کی نشاندہی کرتے ہیں۔ غزل الغزلات ۵:۳ میں دیکھئے کہ شیب کا مصرع ”اے یرد شمیم کی بیٹیو! میں تم کو... قسم دیتی ہوں“ ایک اکائی کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے اور ۶:۳ میں ایمائی سوال ”یہ کون ہے... بیابان سے... چلا آتا ہے؟“ نئی اکائی کے شروع ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔

۴۔ خطاب یا مخاطب ہونے والے کی تبدیلی جس کا اظہار ندا سے کیا جاتا ہے :- غزل الغزلات کے باب ۳ کے اختتام کے قریب غالباً نوجوان عورت کی طرف سے یرد شمیم کی بیٹیوں سے خطاب ہے۔ ۱:۳ میں بولنے والا اور سننے والا دونوں یک دم تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ نوجوان مرد نوجوان عورت سے بات کر رہا ہے۔ ”دیکھ تو خور و ہے اے میری پیاری! دیکھ تو خوبصورت ہے۔“ یہاں متن میں واضح وقفہ اور تبدیلی ہے۔ یہاں سے ایک نئی نظم شروع ہوتی ہے۔

۵۔ لہاف :- کسی خطاب یا تقریر کے شروع اور آخر میں کوئی لفظ یا چند الفاظ صفائی سے ظاہر کرتے ہیں کہ مصرعوں کا یہ مجموعہ ایک بند یا ایک نظم ہے۔ غزل الغزلات میں نوجوان عورت اپنے محبوب کا ذکر کرتی ہے تو اس کے بیان کے شروع (۵:۱۰) اور بیان کے آخر (۵:۱۶) دونوں جگہ ”میرا محبوب“ کے الفاظ نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔

۶۔ فعل امر :- لہاف، ندا، مذکور شخص کی تبدیلی اور ایسی ہی دوسری اختراعات کے ساتھ ساتھ فعل امر بھی نئی دلچسپی ظاہر کرتا ہے کہ نئی اکائی شروع ہو رہی ہے۔ غزل الغزلات ۶:۱۳ میں یکدم ایک تبدیلی آتی ہے جس کی نشاندہی فعل امر ”لوٹ آ، لوٹ آ“ سے ہوتی ہے۔ یہاں فعل امر کے ساتھ ندا اور غالباً بولنے والے کی تبدیلی بھی استعمال ہوئی ہے اور ظاہر کیا گیا ہے کہ ایک نئی اکائی شروع ہو گئی ہے (مزید دیکھئے بیابان ۵:۱۹ اور ۵:۱۰)۔

۸۔ سننے والے شخص کی تبدیلی :- بنیادی موضوع تو مستقل ہو گا لیکن جس کو مخاطب کیا گیا ہے اس

شخص کی تبدیلی ایک نئے بند کی نشاندہی کرتی ہے۔ مثلاً زبور ۳۰ میں آیات ۱-۳ اور آیات ۳-۵ کے درمیان واضح وقفہ ہے۔ آیات ۱-۳ میں خداوند کو جبکہ آیات ۳-۵ میں اُس کے لفظ سول کو مخاطب کیا گیا ہے۔

۹۔ تکرار: کئی دفعہ بعض مصرعوں یا موضوع کی تکرار سے نظم کے بندوں کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ زبور ۶۶ میں فعل امر کی تکرار نئے بندوں کے آغاز کا پتہ دیتی ہے۔ آیت ۱، آیت ۸ اور آیت ۲۰ سے شروع ہونے والے تین بندوں میں خدا کی حمد و ستائش کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ آیت ۱۶ سے شروع ہونے والی اکائی ماقبل کے ایک بند کی عکاسی کرتی ہے جو آیت ۵ سے شروع ہوتا ہے۔

۱۔ اے ساری زمین! خدا کے حضور خوشی کا نغمہ مارو۔

۲۔ اُس کے نام کے جلال کا گیت گاؤ۔۔۔

۵۔ آؤ اور خدا کے کاموں کو دیکھو۔

بنی آدم کے ساتھ وہ اپنے سلوک میں مہیب ہے۔۔۔

۸۔ اے لوگو! اٹھ اٹھو اور خدا کو مبارک کہو

اور اُس کی تعریف میں آواز بلند کرو۔

۱۶۔ اے خدا سے ڈرنے والو! سب آؤ۔ سُنو

اور میں بتاؤں گا کہ اُس نے میری جان کے لئے کیا کیا کیا ہے۔

۲۰۔ خدا مبارک ہو

جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا۔۔۔

۱۰۔ صنائع بدائع: بعض اوقات دوسری اختراعات کے ساتھ ساتھ صنائع بدائع بھی کسی خاص اکائی کے آغاز یا اختتام کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل مثالوں میں خدا کے ڈرامائی اعلان کے شروع میں تشبیہ یا استعارہ استعمال ہوا ہے۔

... اگر چہ تو میرے لئے جلعاد ہے اور لبنان کی چوٹی

تو بھی نہیں یقیناً تجھے اجازتوں کا

اور غیر آباد شہر بناؤں گا۔

(یرمیاہ ۲۳: ۶)

کیونکہ میرے لئے یہ طوفانِ نوح کا سا معاملہ ہے
 کہ جس طرح میں نے قسم کھائی تھی
 کہ پھر زمین پر نوح کا سا طوفان کبھی نہ آئے گا
 اسی طرح اب میں نے قسم کھائی ہے
 کہ میں... کبھی... تجھ کو نہ گھر کوں گا۔
 (یسایاہ ۵۴: ۹)

یسایاہ ۵۱: ۳۸-۴۰ میں متضاد تشبیہات شعری اکائی کے شروع اور اختتام کا پتہ دیتی ہیں جبکہ
 استعاراتی تراکیب اس کے درمیان میں ہیں۔

وہ جوان بہروں کی طرح اکٹھے گریں گے۔

وہ شیر بچوں کی طرح غرائیں گے

اُن کی حالت طیش میں میں اُن کی ضیافت کر کے

اُن کو مست کروں گا کہ وہ وجد میں آئیں

اور دائمی خواب میں پڑے رہیں

اور بیدار نہ ہوں اُن کا دند فرما تا ہے۔

میں اُن کو بڑوں اور مینڈھوں کی طرح

بکروں سمیت مسلخ پر اُتار لاؤں گا۔

۱۱- حروفِ کلام :- مختلف محسوسات کو ظاہر کرنے والے حروف مثلاً ہاں، ہائے، اے وغیرہ مسموعاً

کئی نئی اکائی کے شروع ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مثال کے لئے دیکھئے عاموس کی کتاب کے

مندرجہ ذیل حصے :-

تم پر افسوس جو اُن کا دند کے دن کی آرزو کرتے ہو!

تم اُن کا دند کے دن کی آرزو کیوں کرتے ہو؟

(عاموس ۵: ۱۸)

وہ تو تار کی کاہن ہے۔ روشنی کا نہیں

اُن پر افسوس جو صیون میں باراحت

(عاموس ۶: ۱)

اور کوہستانِ سامریہ میں بے فکر ہیں...

(انہوں تم پر) جو ہاتھی دانت کے چنگ پر لیٹے

اور چار پائیوں پر دراز ہوتے... کھاتے ہو۔

(عاموس ۶: ۴)۔

اسی طرح حرف "اے" مثبت طریقے سے استعمال کر کے غنی شعری اکائی شروع کی جاسکتی ہے۔

اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ

اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔

آؤ مول لو اور کھاؤ۔

(یسعیاہ ۵۵: ۱)

ایک اور حرف "کیا" بھی اکثر غنی شعری اکائی کی نشاندہی کرتا ہے۔

ہاں تمام روئے زمین کا ستودہ یکبارگی لے لیا گیا!

... بائیں قوموں کے درمیان کیسا ویران ہوا!

(یرمیاہ ۵۱: ۳۱)

بہت سے علماءِ ادب سے کہتے ہیں کہ زبور کی کتاب اور حقوق کی کتاب میں مستعمل لفظ "سلاہ" نظم یا گیت سنانے یا گانے میں وقفے کو ظاہر کرتا ہے۔ کئی دفعہ یہ لفظ بند کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلاً زبور ۶۶ میں یہ

واضح وقفوں کو ظاہر کرتا ہے اور "آؤ... دیکھو" (آیت ۵)، "آؤ... سنو" (آیت ۱۶) یا خدا کی سائنس

کرنے کی پکار (آیت ۸) سے پہلے آیا ہے۔ تاہم یہ ہمیشہ بندوں کی تقسیم کو ظاہر نہیں کرتا۔ مثال کے طور

پر زبور ۵ میں "سلاہ" ایسے موقع پر آیا ہے جو بند کا درمیانی حصہ ہے۔ شاید اس سے زبور نویس اور اس

کے دشمنوں کے انجام میں تقابل ظاہر کرنا مقصود ہے (زبور ۵: ۳-۴)۔

وہ میری نجات کے لئے آسمان سے بھیجے گا۔

جب وہ مجھے نگلنا چاہتا ہے ملامت کرتا ہو۔ (سلاہ)

خدا اپنی شفقت اور سچائی کو بھیجے گا۔

میری جان ہیروں کے درمیان ہے۔

نہیں آتش مزاج لوگوں میں پڑا ہوں۔

اس لئے اس لفظ سلاہ کو بند کی نشاندہی کرنے والا واحد لفظ نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری خصوصیات

بھی موجود ہوں تو تصدیق ہوگی کہ واقعی یہاں نظم میں وقفہ ہے۔

۱۲- فنی یا تکنیکی ذرائع: بعض نظموں میں تقسیم بہت واضح ہوتی ہے کیونکہ شاعر نے نظم میں ترتیب قائم

کرنے کا کوئی خاص اسلوب اپنایا ہوتا ہے۔ تو شعی نظموں میں یہ بات خاص طور پر موجود ہوتی ہے۔ تو شعی تعلیم عبرانی کے حروفِ جہی کی ترتیب کے مطابق ہوتی ہیں۔ ان میں لازم یہ ہے کہ ہر شعر و ترتیب حروفِ جہی سے شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ آسانی سے نظر آتا ہے کہ زبور ۱۱۹ کا شاعر ہر نظم کو کیسے تقسیم کرنا چاہتا تھا۔ پہلی اکائی (آیت ۱-۸) میں ہر مصرعِ عبرانی کے پہلے حرف "الف" سے شروع ہوتا ہے۔ اور دوسری اکائی (آیت ۹-۱۶) میں ہر مصرعِ دوسرے حرف "میم" سے شروع ہوتا ہے۔ آخری اکائی (آیت ۱۶۹-۱۷۶) کا ہر مصرعِ آخری حرفِ جہی "تاو" سے شروع ہوتا ہے۔ لوح اور کئی زبور (۱۱۲، ۳۷، ۳۳) میں اسی الفبائی ترتیب کی پیروی کی گئی ہے۔

۲.۵.۲۔ بند (سٹینز Stanzas)

ہم نے اوپر بیان کیا تھا کہ بعض علامہ عبرانی شاعری کا تجزیہ کرتے ہوئے نظموں کو "سروے اور سٹینز" (Strophes and stanzas) میں تقسیم کرتے ہیں۔ سروے سے ل کر سٹینز بنتے ہیں اور نظم کے بڑے حصوں کو ظاہر کرتے ہیں (اردو میں ایسا نہیں ہے، مصرعوں کا مجموعہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے "بند" ہی کہتے ہیں)۔ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبور ۱۱۹ بندوں میں منقسم ہے۔ یہ تقسیم عبرانی کے حروفِ جہی پر مبنی ہے۔ لیکن بعض بندوں کے اندر مقابلتا چھوٹی اکائیاں نظر آتی ہیں جنہیں سروے کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم زبور ۱۱۹ کی پہلی اکائی "الف" کو لیں تو ہم اس نظم کو دو ذیلی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ آیت ۱-۳ میں خدا کی تعریف کرنے کے لئے مینہ عائب استعمال ہوا ہے۔ یہ حصہ غارف کا کام دیتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ آیت ۳ سے آیت ۸ تک زبور نویس خدا کو شخص طور سے مخاطب کرتا اور مینہ حاضر استعمال کرتا ہے۔

- ۱۔ مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں۔
جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔
- ۲۔ مبارک ہیں وہ جو اُس کی شہادتوں کو مانتے ہیں
اور پورے دل سے اُس کے طالب ہیں۔
- ۳۔ اُن سے ناراستی نہیں ہوتی۔

وہ اُس کی راہوں پر چلتے ہیں۔

۴۔ تو نے اپنے قوانین دیئے ہیں

تاکہ ہم دل لگا کر اُن کو مانیں۔

۵۔ کاشکہ تیرے آئین ماننے کے لئے

میری روشیں درست ہو جائیں!

البتہ ایک بات قابل توجہ ہے کہ مختلف تراجم میں سرائے اور سفینز کے معاملے کو الگ الگ طریقوں سے نشانایا گیا ہے۔ بہت سے تراجم میں ان کے امتیاز کو باضابطہ طور پر ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ ہر قسم کے حصے کی تقسیم کو ظاہر کرنے کے لئے عموماً دو اکائیوں کے درمیان ایک سطر کا وقفہ دیا گیا ہے۔ یعنی ایک سطر خالی چھوڑ دی گئی ہے۔ علاوہ ازیں علما میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ بہت سے شعری حصوں میں کہاں کہاں وقفہ آتا ہے۔ تاہم مترجمین کے لئے شاعری کی بڑی بڑی نظیروں پر توجہ دینا بہت اہم اور ضروری ہے اس لئے کہ یہ ساختیں کسی نظم کے محوئی پیغام کو سمجھنے پر کافی اثر انداز ہوتی ہیں۔

۶.۲۔ مسلمہ نمونے سے انحراف

ہم نے عبرانی شاعری کی بنیادی خصوصیات یا خدوخال کا ایک خاکہ پیش کیا ہے جس میں متوازنیت، الفاظ کے جوڑوں، مقلوب اسلوب، برہب کے مصرع اور ملفوف ساختوں کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ اکثر دہشتہ جبرانی شاعری باضابطہ اور نمونوں کی پابند ہے، اس لئے مروجہ قاعدہ یا سانچے سے دانستہ انحراف حیرت انگیز اور موثر معلوم ہوتا ہے۔ جو تراکیب یا اسالیب بیان ہم سننے کے عادی ہیں انہیں تبدیل کرنے کا مقصد شاید کسی قسم کا جھٹکا دینا ہو۔ مثال کے طور پر عاموس نبی کے پیغام میں عبارت کا ایک حصہ یقیناً بہت اثر انگیز ہے۔ اس حصے میں یکساں اسلوب میں متوازی مصرعوں کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے جو آخری دو مصرعوں میں نقطہء مروج تک جا پہنچا ہے:-

اگر وہ پاتال میں گھس جائیں

تو میرا ہاتھ وہاں سے اُن کو کھینچ نکالے گا...

اور اگر وہ آسمان پر چڑھ جائیں

تو نہیں وہاں سے اُن کو اتار لاؤں گا۔
 اگر وہ کوہِ کربل کی چوٹی پر جا چھپیں
 تو نہیں اُن کو وہاں سے ڈھونڈ نکالوں گا
 اور اگر سمندر کی تہہ میں میری نظر سے غائب ہو جائیں
 تو نہیں وہاں سانپ کو حکم کروں گا اور وہ اُن کو کاٹنے لگے گا۔
 اور اگر دشمن اُن کو اسیر کر کے لے جائیں
 تو وہاں تھوڑے حکم کروں گا اور وہ اُن کو قتل کرے گی۔
 اور نہیں اُن کی بھلائی کے لئے نہیں
 بلکہ نہائی کے لئے اُن پر نگاہ رکھوں گا۔

(عاموس ۹: ۲-۴)

آخری، حتمی اور چوٹا دینے والا پیغام اس لئے نمایاں نظر آتا ہے کہ شاعر نے مردِ جہاد اور مسلمہ شعری
 نبیوں سے دانستہ انحراف کیا ہے۔ اُس نے یکساں تال (اگر وہ... تو نہیں وہاں...) کو چھوڑ کر دوسرا
 مطلب اختیار کیا ہے۔ اور "بھلائی" اور "نیکی" کے جوڑ الفاظوں کی ترتیب کو بھی دانستہ بدلا ہے۔ چنانچہ
 یہاں باقاعدگی سے انحراف کا استخراج ہے جس نے نظم کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔
 متوقع کے پس منظر میں شاعر اپنی قوتِ تخلیق و اختراع اور جدت طرازی کا اظہار کر سکتا ہے۔ یہ
 ایک طرح پر بھی ہو سکتی ہے اور عمدہ و در سطح پر بھی۔ مثال کے طور پر۔ سیاح ۵۴: ۷ میں جب ہم پڑھتے ہیں
 کہ "میں نے ایک دم کے لئے تجھے چھوڑ دیا..." تو توقع ہوتی ہے کہ "ایک دم" کے متوازی زمانے کے
 اسے میں کوئی ترکیب یا اس کے متقابل اصطلاح "طویل مدت" آئے گی، لیکن اس کی جگہ ہمیں کیا
 ملے؟ حیرت انگیز طور پر خدا کی شفقت اور رحم پر توجہ مرکوز کرادی گئی ہے جیسا کہ اُن معرعوں کے ترجمے
 سے ثابت ہے:

میں نے ایک دم کے لئے تجھے چھوڑ دیا
 لیکن رحمت کی فراوانی سے تجھے لے لوں گا۔

آیت ۸ میں بھی "ایک دم" اور "ابدی شفقت" کو اسی طرح جوڑا بتا دیا گیا ہے۔ چنانچہ الفاظ کے
 لہجہ و آواز میں اور اتصال سے شاعر کا پیغام زیادہ زور اور تاثیر کے ساتھ ابھر کر سامنے آتا ہے۔

متوازنیت پر بحث کرتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک عام مصرع کے بعد استعاراتی یا مجازی مصرع استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن خاص تاثر کی خاطر یہ ترتیب الٹ دی جاتی ہے۔ زیور ۱۱:۱۰۲ اے دونوں مصرعوں میں صنائع بدائع ہیں لیکن پہلی صنعت نسبتاً زیادہ ادبی اور شاعرانہ ہے۔ جبکہ دوسری صنعت ایسی مصرع ہے کہ ہمیں چونکا دیتی ہے۔

میرے دن ڈھلنے والے سایہ کی مانند ہیں

(زیور ۱۱:۱۰۲)

اور میں گھاس کی طرح ٹر جھا گیا ہوں۔

میخے بدلا (حصہ ۵:۴۰۲) ایک اور طریقہ ہے جس سے عبرانی شاعر کسی خاص موضوع کی طرف توجہ مبذول کراتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ میخوں کی تبدیلی کسی نظم کے اندر شروع ہونے یا بند ہونے کی حدود کا تعین کرنے میں مدد دیتی ہے۔ البتہ جب ایک ہی شروع ہونے یا بند ہونے کے اندر میخوں کی تبدیلی واقع ہو تو قاری چونک جاتا ہے۔ قاری یا سامع قواعد زبان سے انحراف پر توجہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر زیور ۱۶ میں میخوں کی تبدیلی شروع ہونے یا بند ہونے کا تعین کرنے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن نظم کے درمیان میں (آیت ۵) یہ تبدیلی ایسی اچانک اور تیزی سے آتی ہے کہ ہماری توجہ کو گرفت میں لے لیتی ہے۔

خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے۔

تو میرے خرے کا محافظ ہے۔

عبرانی میں ہم ضمیر "تو" کی تاکیدی شکل اور اس کے ساتھ شعر میں متوازنیت کا نہ ہونا اس مصرع کو خاص انداز میں نمایاں کر دیتا ہے۔

بادی النظر میں عبرانی شاعری کی عام اختراعات اور تراکیب بہت بے چلک اور محدود کردینے والی معلوم ہوتی ہیں اور تخلیقی عمل اور فنی آزادی کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی تاہم حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ عبرانی شاعر یکسانیت اور تفریق کے عجیب و غریب تال میل استعمال کرتے اور اپنا نکتہ اجاگر کرتے ہیں۔ جب مروجہ اور مسلمہ نظیروں سے انحراف کیا جاتا ہے تو سامع یا قاری جان لیتا ہے کہ اب خاص توجہ دینے کا وقت اور موقع ہے۔ یہ موقع ہوتا ہے جب شاعر کی حقیقی جدت طرازی بروئے عمل آتی ہے اور اس کا پیغام زوردار اظہار کا منہ بن جاتا ہے۔

نئے عہد نامے کے ترجمے میں نمایاں مشکلات راجراہیل۔ او منسن

نئے عہد نامے کے مترجمین کو چند ایسی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو دور جدید کے ادب کے مترجمین کو جب وہ ایک جدید زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں اور پیش نہیں ہیں۔ نئے عہد نامے کے مترجم اور نئے عہد نامے کی ثقافتوں میں تقریباً دو ہزار سال کا فرق ہے۔ یہودی، یونانی اور رومی ثقافتیں نہ صرف آج کی دنیا سے فرق ہیں بلکہ نئے عہد نامے کی زبان موجودہ دور میں بولی ہی نہیں جاتی۔ جدید یونانی ”کوئے“ (Koine) یونانی کی ترقی یافتہ شکل ہے جو پہلی صدی عیسوی میں یونانی رومی دنیا کی روزمرہ کی زبان بھی تھی لیکن جدید یونانی اُس یونانی سے بہت مختلف ہے جو پہلی صدی عیسوی میں سبکی بولتے تھے۔ کوئے یونانی کے کچھ الفاظ اور محاوروں کے معانی کا صحیح تعین کرنا اکثر دشوار ہوتا ہے کیونکہ کوئے یونانی بولنے والے افراد اب موجود نہیں جن سے ہم ان کی جانچ کر سکیں۔ اس کے باوجود اس کے الفاظ کے معانی اور حرفی نحوی بناؤں کو ہمارے عہد نامے کی عبرانی کے کئی الفاظ اور جملوں کے معانی اور بناؤں سے بہتر طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔

اندرونی اور بیرونی مشکلات

نئے عہد نامے کے مترجمین کو دو طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے

(۱) کچھ مشکلات نئے عہد نامے کی اندرونی مشکلات ہیں جیسے چند حصوں کا ترجمہ کرنا مترجمین کے لئے تمام زبانوں میں مشکل ہے۔ (۲) دیگر مشکلات کا تعلق ترجمے کی زبان کی خاص خصوصیات اور اُس میں مذہبی زبان کے استعمال کی تاریخی ترویج سے ہے۔

(۱) اندرونی مشکلات یہ ہیں: (الف) یونانی متن کے کسی لفظ کے غیر واضح معانی، (ب) یونانی کی تہنی نحوی بناوٹ میں ابہام، (ج) مجازی اور علامتی زبان کا استعمال جس کے معانی آج کے قارئین کے لئے نہیں۔ ان پر اور دیگر مشکلات پر آگے بحث کی گئی ہے۔

(۲) دیگر مشکلات جو نئے عہد نامے کے مترجمین کو درپیش ہیں اس بنا پر نہیں کہ نیا عہد نامہ بذاتِ خود مشکل ہے بلکہ ایسا ترجمے کی زبان کی خاص خصوصیات یا ترجمے کی زبان کی ثقافت میں مذہبی صورتِ حال کی بنا پر ہے۔ مثلاً کچھ زبانوں میں جمع کے ضمیر ”مکلم“ ”ہم“ کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت ظاہر کرتی ہے کہ صرف بولنے والے شامل ہیں اور دوسری صورت ظاہر کرتی ہے کہ بولنے والے اور سننے والے دونوں شامل ہیں۔ چونکہ یونانی زبان میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اس لئے اُن زبانوں میں جن میں یہ صورتِ حال پائی جاتی ہے اکثر مترجمین کو فیصلہ کرنے میں دشواری پیش آتی ہے کہ نئے عہد نامے کے سیاق و سباق کے مطابق کون سی صورت کی بات ہو رہی ہے۔

کچھ مشکلات مذہبی صورتِ حال کی بناء پر جنم لیتی ہیں۔ ایسے علاقے جہاں رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ مسیحیوں کی ایک ہی زبان کی قدیم تاریخ ہے وہاں اکثر مختلف اصطلاحات جیسے ”پطرس“، ”روح القدس“ اور ”نئی“ کے لئے اُن کے اپنے اپنے ذخیرۂ الفاظ ہیں۔ ایسے پس منظر میں کام کرنے والے مترجمین کو اکثر ایسی صورتِ حال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ نہ ہی کیتھولک اور نہ ہی پروٹسٹنٹ مسیحی اُن اصطلاحات کو چھوڑنے پر رضامند ہوتے ہیں جو انہوں نے سیکھ رکھی ہیں۔ کئی ترجموں کے پرائیکٹس میں یہ مسئلہ اس قدر بخیدہ بن گیا کہ مترجمین نے علیحدہ علیحدہ ترجمے کرنے شروع کر دیئے، ایک رومن کیتھولک اور دوسرا پروٹسٹنٹ مسیحیوں کے لئے۔

لفظی ترجمے اور تقابلی مترادف ترجمے

نئے عہد نامے کے ترجمے میں درپیش نمایاں مشکلات سے متعلقہ مندرجہ ذیل بحث اس اہم مفروضے پر مبنی ہے کہ: ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ ترجمے کی زبان میں نہ صرف متن کی صورت کو بلکہ متن کے معانی کو بھی منتقل کیا جائے۔ بیسویں صدی کے دوسرے نصف کے نئے عہد نامے کے زیادہ تر تراجم لفظی تراجم تھے یعنی اُن میں یونانی بناوٹ کو زیادہ سے زیادہ قائم رکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ترجمے کی زبان میں قارئین جو کچھ پڑھتے تھے اُسے اکثر نہ سمجھتے تھے نہ سمجھ سکتے تھے۔ حتیٰ کہ مترجمین جب لفظی ترجمے کرتے ہیں تب بھی ایسی مشکلات پیش آتی ہیں جو حل طلب ہیں۔ لیکن جب مترجمین اس حقیقت کو قبول کرتے ہیں کہ ترجمے میں لازماً معنی کی منتقلی شامل ہونی چاہئے تو کام اکثر اور مشکل بن جاتا ہے۔

مثلاً مرقس ۱: ۴ کا لفظی ترجمہ کئی زبانوں میں ممکن ہے۔ اس آیت کے آخری حصے کا لفظی ترجمہ یہ
 ”گناہوں کی معافی کے لئے توبہ کا پتھر“ یہ نمایاں الفاظ یونانی زبان میں اسم ہیں۔ نئے عہد نامے
 کے مفسرین نے اکثر اس انداز سے اسم اکثہ استعمال کئے ہیں۔ تاہم بہت سی زبانوں میں اسم یوں
 استعمال نہیں آتے اور قارئین کو ان اسموں کے آپس کے تعلق کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اگر مترجمین
 متن کے معنی کو منتقل کرنا چاہیں تو انہیں اسم کی جگہ فعل استعمال کرنے پڑیں گے اور فاعل اور مفعول کو
 واضح کرنا پڑے گا۔ مثلاً

یوحنا لوگوں کو پتھر دیتا ہے۔

لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔

خدا لوگوں کو معاف کرتا ہے۔

لوگ گناہ کرتے ہیں۔

اس کے بعد مترجمین کے لئے لازم ہے کہ وہ ان مختلف حصوں کو اس طریقے سے آپس میں اکٹھا
 کریں کہ مختلف حصوں کا تعلق درست طریقے سے واضح ہو اور ترجمے کی زبان میں فطری معلوم ہو۔
 مرقس ۱: ۴ کے NRSV (ایک لفظی ترجمہ) اور GNB (ایک تفاعلی مترادف ترجمہ) تراجم پر
 غور کریں اور دیکھیں کہ کیسے GNB میں درست معنی قائم رکھے گئے ہیں اور ترجمہ بھی آسانی سے سمجھ
 میں آتا ہے۔

John the baptizer appeared in the wilderness, proclaiming a
 baptism of repentance for the forgiveness of sins. (NRSV)

(یوحنا پتھر دینے والا بیابان میں گناہوں کی معافی کے لئے توبہ کے پتھر کی منادی کرتا ہوا آیا)

So John appeared in the desert, baptizing and preaching, 'Turn
 away from your sins and be baptized, 'He told the people, and
 God will forgive your sins. (GNB)

یوحنا بیابان میں آیا اور پتھر دیتا اور منادی کرتا تھا۔ ”اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور پتھر لو“
 اس نے لوگوں سے کہا، اور خدا تمہارے گناہ معاف کرے گا۔

ترجمہ اور تشریح کرنا

اس سے پہلے کہ آگے بڑھا جائے یہ بتانا ضروری ہے کہ اس باب کا عنوان "نئے عہد نامے کے ترجمے میں نمایاں مشکلات" ہے نہ کہ "نئے عہد نامے کی تشریح میں مشکلات"۔ کبھی کبھار ایک خاص آیت یا حصے کا ترجمہ کرنے میں اس لئے مشکل پیش آتی ہے کہ اس کی تشریح مشکل ہوتی ہے یعنی اسے سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔ ان دو مشکلات کو آپس میں گٹھ بند نہیں کرنا چاہئے۔ گو ترجمہ کرنے اور تشریح کرنے کا آپس میں گہرا تعلق ہے تاہم یہ متماثل ہرگز نہیں ہیں۔

(۱) کچھ حصوں کی تشریح کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے مگر ان کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ چہرے میں اس کو واضح کر دیں گی۔

(الف) احوال ۱۲:۱۔ احوال کی کتاب کا مصنف یہ بیان کرتا ہے کہ یروشلیم اور اس پہاڑ کا جو رجحان کا کہلاتا ہے اور یہانی قاصد "سبت کی منزل" کا ہے (احوال ۱۲:۱)۔ پہلی صدی عیسوی کے دوران یہودیت میں سبت کے تعلق سے بہت سی پابندیاں تھیں کہ اس دن کیا کیا جاسکتا تھا اور کیا نہیں کیا جاسکتا تھا کہ سبت کے دن کام نہ کرنے کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو۔ ایک پابندی یہ تھی کہ ایک فرد سبت کے دن صرف آدھ میل ہی کا قاصد ملے کر سکتا تھا۔ سو احوال کی کتاب کا مصنف یہ بیان کر رہا ہے کہ یروشلیم کو اور رجحان سے تقریباً آدھ میل کے قاصد پر واقع تھا۔ "سبت کی منزل کے قاصد" کی تشریح کرنا آسان ہے تاہم اس کا ترجمہ کرنا اتنا آسان نہیں۔

مگر بے گئی زبانوں میں لفظی ترجمہ ۱۵ یا ۲۰ میل کا قاصد تجویز کرے۔ آج کے قارئین اکثر ان طوائف پابندیوں کو نہیں سمجھتے جو سبت کے دن سفر کرنے پر لاکھوں اور یہ سمجھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ ایک فرد سبت کے دن اتنا سفر نہیں کر سکتا جتنا بننے کے باقی دنوں میں کر سکتا تھا۔ "سبت کی منزل کے قاصد" کا لفظی ترجمہ بہت سے قارئین کے لئے مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے SPCL ترجمے میں یہ مفہوم پیش کیا گیا ہے:

"ایک مختصر قاصد بالکل وہی جس کی شریعت نے سبت کو چلنے کی اجازت دی تھی۔"

SPCL ترجمہ قارئین کے لئے تجویز کرتا ہے کہ قاصد مختصر ہے اور اس قاصد پر جو ایک فرد سبت

کون ملے کر رکھا تھا پابندیاں تھیں۔

FRCL (فرانسیسی زبان کا ترجمہ) میں ریو شپٹم سے کوڑھن تک کے اس فاصلے کو وقت میں ظاہر کیا گیا ہے "تقریباً آدھ گھنٹے کا پیدل سفر"۔ جبکہ انگریزی کے تراجم GNB اور CEV میں "تقریباً آدھ میل" کا مفہوم پیش کیا گیا ہے۔ افریقہ کے کچھ حصوں میں جہاں یورپین زبان نہیں بولی جاتیں اور فاصلے کے تعین کے لئے کلو میٹر یا میل استعمال نہیں ہوتا وہاں مترجمین "آرام کے لئے دوبارہ زینے کا فاصلہ" استعمال کرتے ہیں جو ایک عورت کے بھاری وزن اٹھا کر اس فاصلے کے دوران زکے اور ستانے کی طرف اشارہ ہے۔

(ب) اعمال ۷: ۵۱۔ تنقش یہودیوں کو "دل اور کان کے نامختونو" کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اس کی تشریح اس کے لئے آسان ہے جو سمجھتا ہے کہ یہودیوں کے لئے غصے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی بدولت ایک فرد خدا کے عہد کے لوگوں میں شامل ہو جاتا تھا اور خدا کی فرمانبرداری کی پابندی کرنا قبول کرنا تھا۔ دل اور کان کا نامختون ہونا ایک مجازی استعمال ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرد خدا کی آواز کو سننے اور اس کی پیروی کرنے سے انکار کرتا ہے۔ ان الفاظ کے معنی و مفہوم کو اگر ترجمے کی زبان میں منتقل کیا جائے تو ترجمہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ان الفاظ کا لفظی ترجمہ بہت سے قارئین کو الجھن میں ڈال سکتا ہے کہ دل اور کان کا غصہ کیسے ممکن ہے؟ تاہم REB میں ان الفاظ کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے:

"heathen still at heart and deaf to the truth"

(دل میں اب بھی غیر قوم والے اور سچائی کے لئے بہرے)

اور GNB میں یوں لکھا ہے:

"How heathen your hearts, how deaf you are to God's message!" (دل تمہارے کتنے غیر قوم والوں کی طرح کے ہیں اور خدا کے پیغام کے لئے تم کتنے

بہرے ہو!)

(۲) کچھ حصوں کا ترجمہ کرنا تو آسان ہوتا ہے مگر تشریح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔

(الف) رومیوں ۱۶: ۱۱۔ پولس رسول لکھتا ہے "جب نذر کا پہلا بیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گوندھا ہوا آنا پاک ہے اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہی ہیں" کو ان الفاظ کا ترجمہ مشکل نہیں مگر سوال

یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولس کا یہاں کیا مطلب ہے؟ کیا آیت کے پہلے حصے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نہ لانے والے یہودی نے عہد نامے کے بزرگان دین کی وجہ سے پاک ہیں؟ یا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہودی مسیحی ہو گئے ان کی وجہ سے ایمان نہ لانے والے یہودی جو مسیحی ہو گئے یا مسیح خود؟

(ب) ۲۔ تھیلیکیوں ۶:۲-۷۔ پولس بشتلیکے کے مسیحیوں کو لکھتا ہے کہ کہ "اب جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو اس کو تم جانتے ہو۔ کیونکہ بے دینی کا مجید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے۔ مگر اب ایک روکنے والا ہے اور جب تک کہ وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا۔" ان الفاظ کا ترجمہ کرنا آسان ہے مگر پولس اصل قارئین کو مخاطب کرتے ہوئے جس کو جاننے کی بات کر رہا ہے اس کا تعین کرنے میں علا کو مشکل پیش آتی ہے۔

غرض، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ترجمے کی مشکلات میں بعض اوقات تشریح کی مشکلات بھی شامل ہوتی ہیں لیکن یہ دونوں ایک سی نہیں ہیں۔

مختلف طرزِ تحریر، مختلف مشکلات

نیا عہد نامہ، تین مختلف نوعیت کی تحریروں پر مشتمل ہے۔ (۱) پہلی چار کتابوں (اناجیل اربعہ) اور رسولوں کے اعمال میں بیانیہ تحریر اور مکالمہ شامل ہے جس میں واقعات تیزی کے ساتھ آغاز سے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ (۲) نئے عہد نامے کے خطوط جو پولس کے خطوط اور دیگر عام خطوط پر مشتمل ہیں جن میں منطقی دلائل دیئے گئے ہیں جو اکثر مختصر الفاظ میں ہیں اور جدید قاری کے لئے ان کا سمجھنا آسان نہیں۔ (۳) آخری کتاب، مکاشفہ ادب کی اس صنف سے تعلق رکھتی ہے جسے مکاشفاتی ادب کہتے ہیں۔ اس قسم کے ادب میں علامتی اور خیالی زبان بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کا ترجمہ کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا اس کا سمجھنا مشکل ہے۔ پھر بھی مترجمین کے لئے اس میں کئی مشکلات ہیں۔

نئے عہد نامے کے ترجمے میں درپیش کچھ مشکلات ان تینوں تحریروں میں مشترک ہیں۔ سب سے پہلے ان مشترک مشکلات پر بحث کی جائے گی اور پھر باری باری ان مشکلات کا جائزہ لیا جائے گا جو ان تینوں مختلف نوع کی تحریروں میں پائی جاتی ہیں۔

نئے عہد نامے کی تمام تحریروں میں درپیش مشترک مشکلات

نئے عہد نامے کا متن

مترجمین کو درپیش پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سے یونانی متن سے ترجمہ کریں؟ ہاتھ کے لکھے پرے اصل متون میں سے کوئی بھی باقی نہیں ہے، صرف اصل نسخوں کی نقول کی نقول موجود ہیں۔ شروع کی صدیوں میں جب نسخوں کو نقول سے ہاتھ کی لکھی ہوئی نقول تیار کی گئیں تو نقل کرنے والوں سے کئی غلطیاں ہوئیں۔ اسی وجہ سے، گو ہمارے پاس آج نئے عہد نامے کی یونانی، لاطینی، سریانی، قبطی اور دیگر قدیم زبانوں میں ہزاروں نقول موجود ہیں مگر ان میں غلطیاں موجود ہیں۔ متن کے ماہرین کے لئے مشکل یہ ہے کہ جب ہم ان نسخوں کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں اور فرق دیکھتے ہیں تو کیسے جان سکتے ہیں کہ کون سے الفاظ اصلی ہیں اور کون سے نقول کرنے والوں کی غلطیاں ہیں؟

سولہویں صدی عیسوی سے لے کر اب تک یونانی نئے عہد نامے کی کئی مطبوعہ اشاعتیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان مطبوعہ اشاعتوں کے مدیر صرف کسی ایک یونانی نسخے سے استفادہ نہیں کرتے۔ زیادہ تر متن کے لئے وہ ایسے نسخوں سے استفادہ کرتے ہیں جنہیں وہ بہترین سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ سمجھیں کہ ان بہترین نسخوں میں بھی غلطیاں ہیں تو وہ دیگر نسخوں کے منتخب حصوں کو استعمال کرتے ہیں۔ آج یونانی نئے عہد نامے کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی مطبوعہ اشاعتوں میں "نیشنل ایلیٹڈ نووم ٹیسٹامینٹ" (Nestle - Aland Novum Testamentum) کی سٹامیسویں اشاعت جو ۱۹۹۳ء میں شائع ہوئی اور یونائیٹڈ بائبل سوسائٹیز کے یونانی نئے عہد نامے (The Greek New Testament) کی چوتھی اشاعت جو ۱۹۹۳ء میں شائع ہوئی شامل ہیں۔ گو کچھ مترجمین ان دو اشاعتوں میں چپے ہوئے یونانی متن کی بہبودی کرتے ہیں مگر زیادہ تر مترجمین بعض اوقات ان نئے عہد ناموں کے کدیروں سے اختلاف کرتے ہیں جہاں انہوں نے دوسرے نسخوں کی مختلف قراءتوں کی پیروی کی ہے۔

۱۔ دیکھنا ہے "نئے عہد نامے کا متن" از راجدیل۔ ہوائسن

گڈ نیوز ہائیل کی دوسری اشاعت (۱۹۹۲) کے دیباچے میں لکھا ہے کہ "نئے عہد نامے کے ترجمے کے لئے بنیادی متن یونائیٹڈ ہائیل سوسائٹیز کے مطبوعہ یونانی نئے عہد نامے (The Greek New Testament) کی تیسری اشاعت (۱۹۷۵) ہے۔ لیکن کچھ جگہوں پر ترجمہ مختلف قرات پر مبنی ہے جو ایک یا ایک سے زائد عہد نامے کے مترجمین کو درپیش سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ ترجمے کے لئے کس یونانی متن کو استعمال کیا جائے۔"

غرض، نئے عہد نامے کے مترجمین کو درپیش سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ترجمے کے لئے کس یونانی متن کو استعمال کیا جائے۔

اصل تحریروں میں رموزِ اوقاف کا فقدان!

قدیم ترین ابتدائی نسخے بڑے حروف میں لکھے گئے تھے اور الفاظ اور جملوں کے درمیان کوئی وقفہ نہ تھا۔ اس قسم کی تحریر کو "سکریپٹو کونیٹو" (Scriptio Continua) کہا جاتا ہے۔ ان نسخوں میں پیراگرافوں کی تقسیم کو ظاہر کرنے کے لئے بھی کوئی وقفہ نہ تھا اور نہ ہی کوئی رموزِ اوقات تھے جیسے ختم، سکتہ، سوالیہ نشان یا داوین وغیرہ۔ رفتہ رفتہ نقل نویسوں نے نسخوں کی ان نقول میں جو وہ تیار کیا کرتے تھے رموزِ اوقات لگانے شروع کر دیے۔ چھٹی اور ساتویں صدی عیسوی کے شروع سے نسخوں میں رموزِ اوقات کا استعمال قدیم نسخوں سے زیادہ ہونے لگا۔ نویں صدی عیسوی سے پہلے کے نئے عہد نامے کے نسخوں میں شاید ونا درہی کہیں سوالیہ نشان پایا جاتا ہے۔

نئے عہد نامے کی یونانی کی مطبوعہ اشاعتوں میں کچھ رموزِ اوقات کا جائزہ لینے کے بعد کیا ہے۔ اب مترجمین کو یہ جاننے میں مسئلہ درپیش ہے کہ کیسے کچھ آیات میں رموزِ اوقات لگائیں۔ مندرجہ ذیل مثالیں اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں۔

کون سے الفاظ اکٹھے آتے ہیں؟ چونکہ قدیم نسخوں میں ختمہ یا سکتہ استعمال نہیں ہوا اس لئے اکثر یہ واضح نہیں ہوتا کہ یونانی متن کے کچھ لفظ اپنے سے پہلے لفظ کے ساتھ آئیں گے یا بعد کے لفظ کے ساتھ۔

۱۔ دیکھئے راجہ ایل، "Punctuation in the New Testament" ہائیل ریویو ۱۳ (برہم ۱۹۹۸) جس ۴۰-۴۳۔

ہنسپوں ۱: ۳-۵۔ ان آیات میں آنیوالے الفاظ ”محبت میں“ اپنے سے پچھلے الفاظ کے ساتھ یہ جاننے کے لئے ملائے جاسکتے ہیں کہ خداؑ نے ہم کو بنایا عالم سے پیشتر اُس میں جن لیا تاکہ ہم اُس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں“ الفاظ کی اس تقسیم کے مطابق ”محبت“ مسیحوں کا جنہیں خداؑ نے چنا ہے ایک انسانی رویہ ہے۔

NRSV کے الفاظ پر غور کریں جو اردو ترجمے کے بہت قریب ہیں۔

”Chose us in Christ before the foundations of the world to be holy and blameless before him in love.”

CEV میں بھی اسی طرح بیان کیا گیا ہے:

”God had Christ choose us to live with him and to be his holy and innocent and loving people....”

(خدا نے مسیح میں ہمیں چن لیا تاکہ ہم اُس کے ساتھ زندگی گزاریں اور اُس کے پاک اور بے

عیب اور محبت کرنے والے لوگ ہوں۔۔۔“

تاہم الفاظ ”محبت میں“ سے پہلے ختمہ لگا کر انہیں اپنے سے اگلے الفاظ کے ساتھ بھی ملایا جاسکتا

ہے جیسے کہ RSV، GBN اور NIV ہے۔ اگر اسے یوں لیا جائے تو پولس خدا کی محبت کی بات کر رہا

ہے نہ کہ مسیحوں کی محبت کی۔ اس چوتھی اور پانچویں آیت کا ترجمہ RSV میں یوں ہے:

”even as he chose us in him before the foundation of the world,

that we should be holy and blameless before him. He destined

us in love to be his sons through Jesus. ”

(حتیٰ کہ اُس نے ہمیں اُس میں چن لیا بنایا عالم سے پیشتر، تاکہ ہم اُس کے نزدیک پاک اور بے

عیب ہوں۔ اُس نے محبت میں ہمیں پیشتر سے مقرر کیا کہ بیٹوں کے واسطے سے اُس کے بیٹے ہوں۔)

اقتباسات کہاں سے شروع اور ختم ہوتے ہیں؟

ایک اقتباس کے آغاز کا تعین کرنا عموماً مشکل نہیں ہوتا لیکن اُس کا اختتام اکثر غیر واضح ہوتا ہے۔

(الف) یوحنا ۳: ۱۰۔ بیٹوں مسیح کا نیکہ عیسٰی کو جواب آیت ۱۰ سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن سوال

یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب یسوع کے الفاظ ختم ہوتے ہیں اور انجیل نویس کے الفاظ شروع ہوتے ہیں؟ کچھ تراجم کے مطابق یسوع کا جواب آیت ۱۳ پر ختم ہو جاتا ہے جیسے GNB، جبکہ دیگر تراجم کے مطابق یہ جواب آیت ۱۵ پر ختم ہوتا ہے جیسے RSV۔ تاہم کچھ تراجم ایسے بھی ہیں جو یسوع کے اس جواب کو آیت ۲۱ کے آخر تک گردانتے ہیں مثلاً NIV، NJB، REB، NRSV۔

(ب) گلیتوں ۱۴:۲ (یا ۲۱)۔ پولس گلیتہ کلیسیا کو بتاتا ہے کہ جب انطاکیہ میں اُس کا سامنا پطرس سے ہوا تو اُس نے پطرس سے کیا کہا۔ جو کچھ پولس نے پطرس سے کہا اُس کا آغاز آیت ۱۴ میں ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ ”جب تُو باوجود یہودی ہونے کے۔“ لیکن یہ اقتباس کہاں پر ختم ہوتا ہے؟ NRSV، RSV، NJB، REB اور GNB کے تراجم میں اس اقتباس کو آیت ۱۴ کے آخر میں ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ NIV میں یہ اقتباس آیت ۲۱ کے آخر میں ختم ہوتا ہے۔

کون سے الفاظ اقتباسات ہیں؟

چونکہ ابتدائی نسخوں میں وادین کا استعمال نہیں ہوا، اس لئے یہ جاننا آسان نہیں ہے کہ ایک مصنف کب کسی کا اقتباس کر رہا ہے۔ آج بہت سے علماء یہ خیال کرتے ہیں کہ جب پولس نے کرنتھیوں کے نام اپنا پہلا خط لکھا تو اُس نے اپنے نام اُن کے خط میں سے ۶:۱۲، ۱۳:۷، ۱۱:۸، ۱۴:۸ میں اقتباس کیا اور پھر جو کچھ اُنہوں نے کہا تھا اُس کا انہیں جواب دیا۔ رموز اوقاف کی بناء پر ۷:۱ کے معانی بہت فرق ہیں۔

(الف) کیا پولس مسیحی شوہروں کو نصیحت کر رہا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جنسی تعلق سے باز رہیں (جیسے KJV میں ہے) یا انہیں شادی نہ کرنے کا مشورہ دے رہا ہے (GNB)؟

(ب) یا یہاں پر پولس کرنتھیوں کی طرف سے لکھے گئے خط میں سے اُن کی باتوں کا اقتباس کر کے جزوی طور پر اُن سے اختلاف کرتا ہے:

"Now concerning the matters about which you wrote: 'It is well for a man not to touch a woman. But because of cases of sexual immorality, each man should have his own wife and each woman her own husband.'" (NRSV)

”اب وہ باتیں جن کی بابت تم نے لکھا تھا: ’مرد کے لئے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے۔‘ لیکن
 زناکاری کے اندیشے سے ہر مرد اپنی بیوی رکھے اور ہر عورت اپنا شوہر۔“
 REB میں بھی اسی طرح لکھا ہے:

”Now for the matters you wrote about. You say, 'It is a good
 thing for a man not to have intercourse with a woman.'“

”اب ان باتوں کے لئے جن کی بابت تم نے لکھا تھا۔ تم کہتے ہو، ’مرد کے لئے یہ اچھا ہے کہ عورت کے
 ساتھ جنسی میل نہ کرے۔‘“

یونانی گرامر اور نئے عہد نامے کا ترجمہ

ہر زبان کی اپنی خصوصیات ہیں جو اسے دوسری زبانوں سے فرق دیتی ہیں۔ مندرجہ ذیل طور
 پر یونانی گرامر کے ایک خاص پہلو کا جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی جو تشریح اور ترجمہ کرنے والوں
 کے لئے مشکلات پیدا کرتا ہے۔ بناوٹیں جن میں ”of“ (کا، کے، کی) کا استعمال ہوا ہے۔
 جب دو اسم میں ایک تعلق میں ہوں تو اسے اضافی (genitive) بناوٹ کہا جاتا ہے۔ اس کا
 مطلب یہ ہے کہ دونوں اسموں میں سے ایک گرامر کی ایسی حالت رکھتا ہے جسے ”اضافی حالت“ کہتے
 ہیں۔ انگریزی میں ترجمہ کرتے ہوئے دوسرے اسم کو پہلے اسم کے ساتھ ”of“ (اردو میں کا، کے، کی)
 استعمال کر کے جوڑ دیتے ہیں۔ فقرہ ”یسوع مسیح کا خادم“ میں الفاظ ”یسوع مسیح کا“ یونانی میں اضافی
 حالت کی صورت میں ایک ہی لفظ ہے۔ اور فقرہ ”خدا کی انجیل“ میں الفاظ ”خدا کی“ یونانی میں اضافی
 حالت میں ایک ہی لفظ ہے اسی طرح فقرہ ”خدا کی راستبازی“ میں الفاظ ”خدا کی“ اضافی حالت میں
 ایک ہی لفظ ہے۔

اضافی حالت میں موجود لفظ اور دوسرا اسم جس کے ساتھ وہ جڑا ہوتا ہے کے درمیان تعلق کئی مختلف
 خیالات کا اظہار کر سکتا ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل مثالوں سے واضح ہے۔ مترجمین کے لئے مشکل اس
 بات کا تعین کرنا ہے کہ کس تعلق کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ اس ضمن میں عموماً سیاق و سباق فراہم کرتا ہے،

نئے عہد نامے میں اضافی حالت کے استعمال کے لئے دیکھئے۔ شیپے ای۔ پورٹر، Idioms of the Greek
 Testament (دوسری اشاعت: شیپیلڈ: شیپیلڈ اکیڈمک پریس، ۱۹۶۳)، ۹۲-۹۷۔

لیکن کبھی کبھار سیاق و سباق بھی مبہم ہوتا ہے اور مترجمین کو فیصلہ کرتے ہوئے ایک ممکنہ معانی کو متن میں اور دیگر ممکنہ معانی کو حواشی میں رکھنا ہوتا ہے۔

(۱) بیان: اضافی حالت میں موجود لفظ اسم صفت کی طرح کام کرتے ہوئے دوسرے اسم کو بیان بھی کر سکتا ہے۔ رومیوں ۶:۶ میں پولس "گناہ کا بدن" کے الفاظ لکھتا ہے۔ یونانی متن لفظ "گناہ" اضافی حالت میں ہے اور اسم "بدن" کو بیان کرتا ہے۔ GNB میں اس کا ترجمہ "the sinful self" (گنہگار ذات) کیا گیا ہے۔

(۲) ملکیت: اضافی حالت میں موجود اسم جس دوسرے اسم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس کے مالک کی نشاندہی کرتا ہے۔ لوقا ۳:۵ میں یونانی متن کے مطابق "شمعون کی کشتی" لکھا ہے جہاں "شمعون" اضافی حالت میں ہے اور "کشتی" کا مالک ہے۔

(۳) تعلق: اضافی حالت میں موجود اسم تعلق کو بھی ظاہر کر سکتا ہے اعمال ۲۲:۱۳ میں یونانی متن کے مطابق "داؤد تسی کا" لکھا ہے۔ تقریباً تمام انگریزی اور اردو تراجم میں داؤد اور تسی کے تعلق کو ظاہر کرنے کے لئے "بیٹا" کے لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح یوحنا ۱:۶ میں یونانی متن کے مطابق "یہوداہ شمعون اسکر یوتی کا" لکھا ہے اور اس لئے یہ واضح ہے کہ یہوداہ شمعون اسکر یوتی کا بیٹا ہے۔ تقریباً تمام انگریزی اور اردو تراجم میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے۔

"Judas Iscariot, son of Simon" (KJV)

"Judas, son of Iscariot" (RSV, NRSV, NIV, NJB, REB, GNB, CEV)

"شمعون اسکر یوتی کے بیٹے یہوداہ" (اردو ترجمہ)

تاہم، کبھی کبھار سیاق و سباق تعلق کو واضح نہیں کرتا۔ گواصل قارئین تعلق سے بخوبی واقف ہوں گے مگر آج اس تعلق کا صرف اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اعمال ۱۳:۱ میں یونانی متن کے مطابق "یہوداہ یعقوب کا" لکھا جاسکتا ہے۔ اب ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جبکہ KJV میں "Judas the brother of James" (یعقوب کا بھائی یہوداہ) لکھا ہے جبکہ GNB, REB, NIV, RSV اور CEV میں "Judas the son of James" (یعقوب کا بیٹا یہوداہ) لکھا ہے۔ ۱۔ کرنتھیوں ۱۱:۱ میں یونانی متن کے مطابق "خلوئے والوں" لکھا ہے جہاں پولس کرنتھس

کے کچھ خاص لوگوں کی بات کر رہا ہے۔ REB اور NJB, NAB, NRSV, RSV نے اس حالت اور بہم پن کو "Chloe's people" (خلوئے کے لوگ) کہہ کر برقرار رکھا ہے۔ جبکہ CEV اور GBN میں ان لوگوں کو "people from chloe's family" (اُردو ترجمے میں "خلوئے کے گھر والوں سے" ہے) کہا گیا ہے NLT کے مطابق "خلوئے والوں" خاندانی تعلق کی بات نہیں کر رہا اس لئے وہاں پر ترجمہ "Some members of chloe's household" (خلوئے کے گھرانے کے کچھ ارکان) کیا گیا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ لوگ خادم یا قلام تھے۔

(۴) فعلی اسم: اضافی حالت والا اسم پہلے اسم کے معانی کی بناء پر ظاہر ہونے والے فعل کے قائل یا مفعول کی نشاندہی کرتا ہے۔ اضافی حالت کے اس استعمال میں پائے جانے والے بہم پن سے مترجمین کے لئے سب سے زیادہ مشکل مسائل پیدا ہوئے ہیں بہت مرتبہ یہ جاننا تقریباً ناممکن ہوتا ہے کہ اضافی حالت والا اسم بطور قائل کوئی کام کر رہا ہے یا بطور مفعول اُس پر کوئی کام ہو رہا ہے۔ چند مثالیں اس حقیقت کو واضح کر دیں گی۔

رُومیوں ۸: ۳۵ اور ۲- کرنتھیوں ۵: ۱۳ کی دونوں مثالیں اضافی حالت میں اُس اسم کو واضح کرتی ہیں جو فعلی اسم کے قائل کے طور پر کام کرتا ہے جبکہ متی ۱۲: ۳۱ اور ۱- کرنتھیوں ۶: ۱ کی اگلی دو مثالیں اضافی حالت میں اُس اسم کو واضح کرتی ہیں جو فعلی اسم کے مفعول کے طور پر کام کرتا ہے۔

(الف) رُومیوں ۸: ۳۵ پولس رسول پوچھتا ہے کہ "کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟" یہاں یونانی میں لفظ "محبت" ایک فعلی اسم ہے جو محبت کرنے کے عمل کی بات کرتا ہے جبکہ الفاظ "مسیح کی" یونانی میں اضافی حالت میں ایک اسم ہے۔ الفاظ "مسیح کی" دو مختلف طرح کے معانی پیش کرتے ہیں۔ اگر مسیح فعلی اسم کا قائل ہے تو معانی یہ ہیں کہ "محبت سے جو مسیح کو ہم سے ہے۔" تاہم اگر مسیح فعلی اسم کا مفعول ہے تو پھر معانی یہ ہیں کہ "محبت سے جو ہم کو مسیح سے ہے۔" اس آیت کے سیاق و سباق سے واضح ہے کہ پولس اُس محبت کی بات کر رہا ہے جو مسیح کی مسیحوں سے ہے۔

(ب) ۲- کرنتھیوں ۵: ۱۳۔ یہاں پولس بیان کرتا ہے کہ "کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے" جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبت جو مسیح ہم سے رکھتا ہے ہمیں مجبور کر دیتی ہے۔

(ج) متی ۱۲: ۳۱۔ یونانی متن کے مطابق یسوع نے کہا کہ "کفر زور کا معاف نہ کیا جائے گا۔"

یہاں سیاق و سباق واضح طور پر نشانہ دہی کرتا ہے کہ اضافی حالت میں موجود الفاظ "روح کا" فعلی اسم "گنہگار" کا مفعول ہیں۔ اس لئے RSV اور NRSV میں ان الفاظ کا ترجمہ "blasphemy [by human beings] against the spirit" (گنہگار [انسانوں کا] روح کے خلاف) کیا گیا ہے۔ اُردو ترجمے میں "جو گنہگار روح کے حق میں ہو" ہے۔

(د) ۱- کرنتھیوں ۶:۱۔ پولس رسول کہتا ہے۔ "چنانچہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی۔" یہاں پولس یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ مسیح وہ ہے جس نے کرنتھیوں کے مسیحوں کو پیغام دیا ہے، بلکہ اس کے برعکس فعلی اسم "گواہی" کا فاعل پولس ہے جس نے کرنتھیوں کے لوگوں کو مسیح کے بارے میں بتایا اور مسیح منادی کا مفعول ہے۔ ترجموں میں اس تعلق کو مختلف طرح سے واضح کیا گیا ہے۔ مثلاً NAB میں "The testimony to Christ اور NJB میں "Witness to Christ" ہے جو اُردو ترجمے کی طرح ہی ہے۔ REB میں اس کا ترجمہ "What we testified about Christ" (جو ہم نے مسیح کی بابت گواہی دی) کیا گیا ہے۔

تاہم، کئی حوالوں میں یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ اضافی حالت میں موجود اسم فاعل کے طور پر آیا ہے یا مفعول کے طور پر۔ ذیلی طور میں گلیٹیوں ۱۸:۲ اور رومیوں ۴:۳ کی مثالیں اس حقیقت کو واضح کر دیں گی کہ جس طرح سے مترجم اضافی حالت کو سمجھتا ہے اسی پر ترجمے کا انحصار ہوتا ہے اور اسی وجہ سے مختلف ترجمے فرق ہیں۔

(د) گلیٹیوں ۱۸:۲۔ گلیتے کے مسیحوں میں جھوٹے استاد تھے جو مسیحوں کو چند مخصوص کام کرنے کے لئے کہتے تھے جن کے بارے میں پولس آیت ۲۳ میں یہ لکھتا ہے کہ یہ انسانوں کی "اپنی ایجاد کی ہوئی" ہیں۔ ان مشقوں میں سے ایک "فرشتوں کی عبادت" تھی۔ الفاظ "فرشتوں کی" یونانی میں اضافی حالت میں ہیں۔

اب اگر الفاظ "فرشتوں کی" کو فعلی اسم "عبادت" کے مفعول کے طور پر لیا جائے تو یہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ جھوٹے استاد مسیحوں سے اس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ وہ فرشتوں کی عبادت کریں۔ GNB میں اس مفہوم کو مد نظر رکھا گیا ہے۔

جبکہ کچھ مترجمین الفاظ "فرشتوں کی" کو فعلی اسم "عبادت" کے فاعل کے طور پر لیتے ہیں۔ اور یہ

بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں کی عبادت کرنے کے بجائے جھوٹے استاد یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اپنی دیوتاؤں میں دو آسمان پر گئے اور اُس عبادت کو دیکھا جو فرشتے خدا کی کر رہے تھے۔

(د) زروسیوں ۲۶:۳۔ یونانی متن کے مطابق پولس نے اپنے خطوط میں کئی مرتبہ الفاظ "ایمان" "پنوع" کا استعمال کئے ہیں (زروسیوں ۲۶:۳؛ گلیتوں ۱۶:۲، ۲۰:۳؛ ۲۲:۳؛ فلپیوں ۹:۳)۔ عہدِ مصر کے نئے عہد نامے کے علماء میں اس بات پر بہت بحث ہوتی ہے کہ کیا الفاظ "پنوع" کا "فعلی اسم" "ایمان" کا قائل ہیں یا مفعول۔ بالفاظِ دیگر، کیا پولس اُس ایمان کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو پنوع کا خدا پر تھا (فاعلی اضافی حالت)؟ ترجمہ "پنوع کا ایمان" ظاہر کرتا ہے کہ پولس اُس ایمان کی بات کر رہا ہے جو پنوع کا تھا، اور اس بناء پر زروسیوں ۲۶:۳ کے دوسرے حصے کا ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ "... جو پنوع کا ایمان لائے اُس کو بھی راستباز ٹھہرانے والا ہو۔" تاہم RSV میں واضح طور پر اس کے برعکس لکھا ہے: "... and that he justifies him who has faith in Jesus"

(... اُس کو بھی راستباز ٹھہرانے والا ہو جو پنوع پر ایمان رکھتا ہے)

NIV میں بھی اسی طرح کہا گیا ہے کہ "...those who have faith in Jesus"

(... جو پنوع پر ایمان رکھتے ہیں)۔ NRSV کے متن میں اس کا ترجمہ "faith in Jesus"

(پنوع پر ایمان) کیا گیا ہے اور نیچے نوٹ میں متبادل ترجمہ "who has the faith of Jesus"

(جو پنوع کا ایمان رکھتا ہے) دیا گیا ہے۔

(۵) عطفِ بیان: اس میں اضافی حالت والا اسم اُسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی طرف دو ام کرتا ہے جس سے وہ جزا ہوتا ہے۔ مثلاً یوحنا ۲۱:۲۴ میں لکھا ہے کہ "اُس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا" یونانی متن میں سے اضافی حالت والے لفظ کا ترجمہ "اپنے بدن کے" اُسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی طرف لفظ "مقدس" اشارہ کرتا ہے۔ اسی لئے GNB میں یہ ترجمہ درست ہے:

"But the temple Jesus was speaking about was his body"

(لیکن مقدس جس کی بابت پنوع بات کر رہا تھا اُس کا بدن تھا۔)

(الف) ۲۔ کرنتھیوں ۱:۲۲۔ پولس رسول لکھتا ہے کہ خدا نے "بیعانہ میں رُوح کو ہمارے دلوں

میں دیا۔" یہاں الفاظ "رُوح کو" کا مطلب ہرگز "رُوح کا" نہیں ہے، مگر نہ مطلب یہ ہو جائے گا کہ رُوح نے بیعانہ دیا۔

(ب) ایسیوں ۹:۴ بھی اس کی ایک مثال ہے۔

(۶) کل کا جزو: اضافی حالت میں موجود اسم کل کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ خبر اور اس کا اسم اس کل کے ایک جزو کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

(الف) متی ۱۵: ۲۴۔ اس آیت میں یسوع کہتا ہے کہ ”میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے ہوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔“ الفاظ ”اسرائیل کے گھرانے کی“ اضافی حالت میں ہیں اور کل کی طرف اشارہ کرتے ہیں جبکہ الفاظ ”کھوئی ہوئی بھیڑوں“ اسرائیل کے گھرانے کا ایک جزو ہیں۔

(ب) اگر لفظ ”علاقہ“ کل کا جزو ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ مسیح پاتال میں اتر اچھے زمین کے نیچے علاقہ کہا گیا ہے۔ NAB میں اسی مفہوم کو پیش کیا گیا ہے:

"he also descended into the lower [regions] of the earth"

(دو زمین کے نیچے [علاقوں] میں بھی اتر)

NJB میں لکھا ہے "he had gone down to the deepest levels of the earth" (دو زمین کی نچلی ترین جگہوں تک چلا گیا) اور ایک نوٹ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ "زیر زمین علاقے جہاں مردوں کے حلقے موجود تھے۔"

(ب ۲) تاہم، کئی مترجمین الفاظ "زمین کے" کو لفظ "علاقہ" کے ساتھ عطف بیان کے طور پر لیتے ہیں۔ یوں یہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ مسیح آسمانوں سے بہت نیچے کے ایک علاقے میں اتر چکا کہ زمین ہے اور پولس یہاں یسوع کے جسم کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ NIV میں اسی مفہوم کو مد نظر رکھا گیا ہے:

"he also descended to the lower earthly regions"

(دو نیچے تر کے، زمینی علاقوں میں بھی اتر)

اسی طرح REB میں یہ لکھا ہے:

"he descended to the lowest level, down to the very earth"

(دو نیچے تر کے، زمینی علاقوں میں بھی اتر)

اضافی حالت کے اور بھی کئی استعمال ہیں جن کا یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا تاہم، مندرجہ بالا اسطور میں دی گئی مثالوں سے یہ بخوبی واضح ہوتا ہے کہ چھوٹے سے حرف "کا، کے، کی" کا ترجمہ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ مترجمین کے لئے ایک خاص مسئلہ ہے۔

ذخیرہ الفاظ اور نئے عہد نامے کا ترجمہ

نئے عہد نامے کے کچھ الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے کم از کم چار مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ (۱) ایک مشکل یہ ہے کہ کچھ الفاظ کے مختلف معانی ہوتے ہیں جن کا انحصار اس سیاق و سباق پر ہوتا ہے جن میں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ روایتی ترجموں میں ترجمے کی زبان کے اندر ہر لفظ اتنی ہی مرتبہ استعمال کیا گیا ہے جتنی مرتبہ وہ یونانی متن میں آیا ہے۔ (۲) دوسری مشکل یہ ہے کہ کبھی کبھار الفاظ کا باری معانی میں استعمال ہوئے ہیں اور ایسی صورت میں لفظی ترجمہ قارئین کے لئے گمراہ کن ہو سکتا ہے (۳) تیسری مشکل یہ ہے کہ کچھ الفاظ اور فقروں کے صحیح معانی سے واقفیت نہیں ہے۔ (۴) جبکہ چوتھی مشکل یہ ہے کہ کچھ الفاظ کے ترجمے کی زبانوں میں مساوی الفاظ نہیں ہیں۔ ان چاروں مشکلات کی مثالیں ذیل میں دی گئی ہیں۔

(۱) جسم: یونانی نئے عہد نامے میں لفظ "جسم" کئی معانی میں استعمال ہوا ہے۔ ترجمے کے دوران کچھ حوالوں کے لئے تو مساوی الفاظ مل جاتے ہیں لیکن کچھ کے لئے نہیں ملتے۔ NRSV اور GNB کے انگریزی ترجموں (اور اردو ترجمہ) کی مندرجہ ذیل مثالوں پر غور کریں۔
(الف) لوقا ۲۴: ۳۹ (... کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی...)

"for a ghost does not have flesh and bones." (NRSV)

"for a ghost doesn't have flesh and bones." (GNB)

(ب) یوحنا ۱: ۱۴ (اور کلام مجسم ہوا...)

"And the Word became flesh" (NRSV)

"And the Word became a human being" (GNB)

(ج) ۲۔ کرنتھیوں ۷: ۵ (... ہمارے جسم کو چھین نہ ملا...)

"our bodies had no rest"(NRSV)

"We did not have any rest"(GNB)

(د) زرمیوں ۸:۹ (یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں...)

"It is not the children of the flesh who are the children of God."

"the children born in the usual way are not the children of God."

(و) ۱- کرنتھیوں ۱:۲۶ (... جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم... نہیں بلائے گئے)

"not many of you were wise by human standards."(NRSV)

"From the human point of view few of you were wise"(GNB)

(۲) جلال: اسی طرح یونانی متن میں جلال کے لئے استعمال ہونے والا لفظ سیاق و سباق کے مطابق مختلف معانی رکھتا ہے۔ کبھی اسی کا مطلب "تائید کی" یا "درخشندگی" ہے اور کبھی "شہرت" یا "عزت" ہے۔ لیکن اگر اس لفظ کا ترجمہ کرتے ہوئے تمام سیاق و سباق میں ایک ہی لفظ استعمال کیا جائے تو معانی واضح نہیں ہوں گے۔ اس لفظ کے انگریزی ترجموں (اور اردو ترجمہ) کی مندرجہ ذیل مثالوں پر غور کیجئے۔

(الف) اعمال ۱۱:۲۲ "جب مجھے اُس نور کے جلال کے سبب سے کچھ دکھائی نہ دیا..."

"And when I could not see for the glory of that light!" (KJV)

"Since I could not see because of the brightness of that light"

(ب) یوحنا ۵:۳۳ "تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدا ہی واحد کی

طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے کیونکر ایمان لا سکتے ہو؟"

"How can you believe, who receive glory from one another and do not seek the glory that comes from the only God?"(RSV)

"You like to receive praise from one another, but you do not try

to win praise from the one who alone is God; how, then can you believe me? (GNB)

(ج) یوحنا ۵: ۴۳ "اگر میں آپ اپنی بڑائی کروں تو میری بڑائی کچھ نہیں لیکن میری بڑائی

برابری کرتا ہے۔"

"If I glorify myself, my glory is nothing; it is my Father who glorifies me," (RSV)

"If I were to honor myself, that honor would be worth nothing.

The one who honors me is my Father" (GNB)

(۳) پتھر (دینا): الفاظ "پتھر" اور "پتھر دینا" زیادہ تر جگہوں میں اپنے لفظی معانی "پانی میں فروغ" کے طور پر استعمال ہوئے ہیں (دیکھئے متی ۲۷: ۳، ۲۸: ۱۱، ۲۹: ۱۱، ۳۰: ۱۱، ۳۱: ۱۱، ۳۲: ۱۱، ۳۳: ۱۱)۔

اہم نئے مہدائے میں یہ الفاظ مجازی معانی "ذکر" اور "شہادت" کے طور پر بھی استعمال ہوئے ہیں۔

مٹاؤ ۳۸: ۱۰ میں لکھا ہے "جو پتھر میں لینے کو ہوں تم لوگ۔" بہت سے قارئین اس حقیقت کو نہیں پہچانتے کہ پتھر یہاں پر پتھر کو مجازی معانی میں استعمال کر رہا ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ پانی

سے پتھر پانے کی بات کر رہا ہے۔ اس بناء پر مترجمین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایسے استعمال میں وہ لفظ "پتھر" کے ساتھ مجازی معانی کا اضافہ کریں تاکہ درست مفہوم ظاہر ہو سکے۔ "فرنجی کا من لینگوئج رائلیشن" (FRCL) اور "انالین کا من لینگوئج ٹرانسلیشن" (TTCL) میں اس مفہوم کو یوں قائم

رکھا گیا ہے "کیا تم دکھوں کا پتھر لوگ جو میں لینے جا رہا ہوں؟"

(۴) ظرف: ۱۔ پتھرنیکوں ۳: ۳ میں پولس کی مسیحیوں کو کی گئی نصیحت کا لفظی ترجمہ یوں ہے "اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے۔" لفظی معانی میں لفظ

"ظرف" سے مراد عام استعمال کا برتن ہے، لیکن ۱۔ پتھرنیکوں ۳ باب کے سیاق و سباق کے مطابق پولس اس لفظ کو لفظی معانی میں استعمال نہیں کرتا۔ اس لفظ کے کم از کم تین مجازی معانی ہیں: (۱) انسانی

جسم، (۲) ایک فرد کی بیوی اور (۳) مرد کا جنسی عضو تینوں مجازی معانی سمجھ میں آتے ہیں اور پہلے دو معانی کی ترجموں میں استعمال کئے گئے ہیں۔

(الف) NRSV میں لکھا ہے:

"that each one of you know how to control your own body in holiness and honor"

(کہ ہر ایک تم میں سے جانے کہ کیسے اپنے بدن کو پاکیزگی اور عزت میں قابو رکھتا ہے)

(ب) GNB میں لکھا ہے:

"Each of you men should know how to live with his wife in a holy and honorable way"

(تم میں سے ہر ایک مرد کو جاننا چاہئے کہ کیسے وہ ایک پاک اور باعزت طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرے)۔

(۵) تعویذ: لفظ تعویذ ان لفظوں میں سے ایک ہے جن کے مساوی الفاظ کئی زبانوں میں نہیں ہیں۔ اسلام سے تعلق رکھنے والی ثقافتوں میں اس لفظ کا مساوی لفظ آسانی سے مل جاتا ہے اسی طرح ہسپانوی اور انگریزی زبانوں میں بھی اس کے مساوی لفظ موجود ہے لیکن یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا اور زیادہ تر لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ ایسے الفاظ کے ترجمے کے لئے مترجمین کو ایسا انداز اپنانا چاہئے کہ معانی پوری طرح سے منتقل ہوں۔ RSV، NRSV اور NIV نے متی ۲۳: ۵ میں اس لفظ کے ترجمے کے لئے ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے:

"they make their phylacteries wide" (وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے ہیں)

لیکن GNB میں اس کے لئے ۲۰ الفاظ استعمال ہوئے ہیں:

"the straps with scripture verses on them which they wear on their foreheads and arms, and notice how large they are!"

(کلام مقدس کی آیات والی چمڑے کی پٹیاں جو وہ اپنے ماتھوں اور بازوؤں پر پہنتے ہیں اور غور کرو وہ کتنی بڑی ہیں!)

NIV کے متن میں صرف لفظ "phylacteries" (تعویذ) استعمال ہوا ہے جبکہ نوٹ میں اس کی تفصیل دی گئی ہے کہ "وہ ڈبیاں جن میں کلام مقدس کی آیات ہوتی تھیں جو ماتھے اور بازوؤں

پر مبنی جاتی تھیں۔“
(۶) لفظ ”تعویذ“ کے علاوہ نئے عہد نامے میں اور بھی بہت سے الفاظ ہیں جن کے کئی ترجمے کی زبانوں میں کوئی مساوی الفاظ نہیں ہیں مثلاً فرشتہ، رسول، تختہ، فریسی، عہد، نبی، کاہن، صدوق اور پیکل وغیرہ۔ ماضی کے سالوں میں مشنری ترجموں میں اکثر ایسے الفاظ استعمال کئے گئے جو ترجمے کی زبان کے علاقے میں زیادہ بولی جانے والی یورپین زبان سے مستعارے لئے گئے۔

علائے میں زیادہ بولی جانے والی یورپین زبان سے مستعارے لئے گئے۔
براہعظم افریقہ کی کئی پرانی نوآبادیوں میں بیسویں صدی کے اوائل میں ہونے والے ترجموں میں ایسے کئی الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ آج مترجمین کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی کہ وہ ایسے الفاظ کو ترجمے کی زبان میں استعمال کریں بلکہ اس کے برعکس انہیں ترجمے کی زبان کے الفاظ استعمال کرنے کو کہا جاتا ہے۔ مثلاً لفظ ”پیکل“ کا ترجمہ کئی مرتبہ ”یہودیوں کی قربانی کا گھر“ کیا گیا ہے اور پھر اسے مختصر کر کے ”قربانی کا گھر“ کیا گیا۔ کئی ترجموں میں ”خدا کا گھر“ یا ”یہودیوں کی عبادت کے لئے اکٹھے ہونے والا گھر“ بھی کیا جاسکتا ہے لفظ ”نبی“ کا ترجمہ ”وہ جو خدا کے لئے بولتا ہے“ اور لفظ ”کاہن“ کا ترجمہ ”وہ جو (لوگوں کے لئے) خدا سے بات کرتا ہے“ یا قربانی پیش کرنے والا بھی کیا جاسکتا ہے۔

کئی زبانوں میں ایسے الفاظ جیسے کاہن وغیرہ کے لئے مقامی علاقائی اصطلاحات موجود ہیں، مگر ماضی میں اکثر مشنریوں نے ایسے الفاظ کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا تھا جو بہت پرستانہ عبادتی رسوم کا حصہ تھے۔ آج ایسی مقامی اصطلاحات اکثر استعمال کی جاتی ہیں۔ ممکن ہے کہ نئے عہد نامے کے کاہن کا کام بالکل ترجمے کی زبان کی ثقافت کے کاہن کے کام جیسا نہ ہو، لیکن یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایسے معنی رکھنے والے لفظ کو استعمال کیا جائے اور پھر نئے عہد نامے کے سیاق و سباق سے اُس کے معنی کی وضاحت کی جائے۔

حرید برآں، مترجمین کو یہ مشورہ بھی دیا جاتا ہے کہ وہ ترجمے کے دوران مشکل اور نامعلوم معانی کی حامل اصطلاحات کی ایک فہرست بنائیں اور نئے عہد نامے کے آخر میں فرہنگ دیں جس میں اُن کی وضاحت موجود ہو۔

علامتی افعال اور مجازی زبان

ہر ثقافت میں علامتی معانی کی حامل افعال موجود ہوتے ہیں مثلاً مغربی افریقہ کے کچھ حصوں میں جنازے کے ساتھ سڑک کے کنارے چلنے والے لوگ سرخ رنگ کا لباس پہنتے ہیں اور چلتے وقت اپنے ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ مخصوص لباس اور سر پر ہاتھوں کا یہ انداز علامتی افعال ہیں جو ماتم کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہڈانے عہد نامے کے وقتوں میں یہودی لوگ اپنے ماتم کو ظاہر کرتے تھے۔ ہڈانے عہد نامے کے وقتوں میں یہودی لوگ اپنے ماتم کا اظہار اپنے کپڑے پھاڑنے اور ناٹ اوڑھنے سے کرتے تھے (دیکھئے ۲۔ سموئیل ۳: ۳۱-۲۔ سلاطین ۶: ۳۰)۔

اب مترجمین کے لئے مشکل یہ ہے کہ علامتی افعال جن کے نئے عہد نامے کی دنیا میں خاص مطلب ہیں ترجمے کی زبان کی دنیا میں فرق معنی کے حامل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ نئے عہد نامے کے کسی علامتی فعل کے ترجمے کی زبان میں بالکل کوئی معنی نہ ہوں۔ مجازی زبان کے تعلق سے بھی ایسا ہی ہے۔ اس لئے مترجمین کو سب سے پہلے اس بات کو تعین کرنا چاہئے کہ ایک خاص علامتی فعل یا مجازی لفظ کے اصل قارئین کے لئے کیا معانی تھے۔ پھر مترجمین کو اس معانی کا اس انداز سے اظہار کرنا چاہئے کہ وہ ترجمے کی زبان میں قارئین کے لئے واضح اور قابل سمجھ ہو۔

لوقا ۱۳: ۳۲ اس حوالے میں یسوع نے ہیرودیس کو "اُس لومڑی" کہہ کر مخاطب کیا۔ اب یہ یقیناً مجازی زبان ہے۔ لفظی ترجموں میں یونانی انداز کو اپناتے ہوئے "اُس لومڑی ہیرودیس" لکھا جاتا ہے، لیکن محتاط مترجم کو لازماً پہلے دیکھنا چاہئے کہ یسوع کے زمانے میں لومڑی کس کی علامت تھی۔ یسوع کے دور کی یونانی دنیا میں ایک مکار و عیار شخص کو اکثر لومڑی کہا جاتا تھا۔ پھر حذقی ایل احتس نبیوں کو "لومڑیوں" کہہ کر اور بے کار شخص کے طور پر بیان کر رہا ہے۔ ایسی ثقافتیں جہاں لومڑی چالاک کی علامت ہے مترجمین مجازی معانی قائم رکھ سکتے ہیں، لیکن جہاں لومڑی سے کوئی واقف نہیں یا جہاں لومڑی مکاری کی علامت نہیں وہاں مترجمین کو لفظی ترجمہ نہیں کرنا چاہئے۔ ایسی صورت حال میں مترجمین غیر مجازی زبان کا استعمال کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ "ہیرودیس جو دھوکا دیتا ہے" یا "ہیرودیس مکار"۔

۱۔ اس موضوع پر تفصیل سے جاننے کے لئے دیکھئے باب ۱۔ "متن کی صورت اور معنی" از کیز ایف۔ ڈی بلوئس۔

لوقا ۱۱:۱۳ : جب تیسری انجیل کا مصنف یسوع کی زندگی میں ایک نئے واقعہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ لکھتا ہے کہ "اُس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اُسے اُن گلیلوں کی خبر دی جن کا خون پیلاطس نے اُن ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا۔" ممکن ہے کہ لوقا کا مطلع نظر یہ ہو کہ یہ الفاظ لفظی طور پر سمجھے جائیں کہ پیلاطس نے اُن کا خون اُن کے ذبیحوں کے خون کے ساتھ ملا دیا تھا، تاہم زیادہ تر تشریح کرنے والے اسے مجازی طور پر لیتے ہیں کہ پیلاطس نے انہیں اُس وقت قتل کیا جب وہ اپنے ذبیحہ گزاران رہے تھے۔ چونکہ کئی قارئین کو پتا نہیں چلتا کہ لوقا نے مجازی زبان استعمال کی ہے، اس لئے اس آیت کے کئی جدید ترجموں میں حرکی مترادف ترجمہ کیا گیا ہے تاکہ معنی واضح ہو سکے۔ GBN میں اس آیت کا ترجمہ یہی مفہوم پیش کرتا ہے: "اُس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے یسوع کو اُن گلیلوں کے بارے میں بتایا جنہیں پیلاطس نے قتل کیا تھا جب کہ وہ خدا کو ذبیحہ گزاران رہے تھے۔"

۱۔ پطرس ۱:۱۳ الف KJV میں اس آیت کا (اُردو میں بھی) لفظی ترجمہ کیا گیا ہے:

"Gird up the loins of your mind." (اپنی مثل کی کمر باندھ کر)

پہلازی زبان کا استعمال ہے۔

اناجیل کے ترجمے میں درپیش چند مشکلات

اناجیل کے درمیان مماثلت: طرز بیان، مواد اور اُس کی ترتیب میں پہلی تین اناجیل آپس میں واضح مماثلت رکھتی ہیں جو اُن کی یوحنا کی انجیل کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے متی، مرقس اور لوقا کو "متوافقات" اناجیل کہتے ہیں۔ اس یکسانیت کا آسانی سے مطالعہ کرنے کے لئے علما نے متوافقات اناجیل کی ایسی اشاعتیں تیار کی ہیں جنہیں اجماع^۱ کہا جاتا ہے جن میں متوازی حوالہ جات یا تیونانی میں پھر ترجمے کی صورت میں ساتھ ساتھ لکھے ہوتے ہیں۔ یہ مترجمین کے لئے بہت سودمند ہوتا ہے کیونکہ یہ متوافقات اناجیل میں یکساں الفاظ کے طرز بیان کو دکھاتا ہے۔

مثلاً متی ۳: ۷ ب۔ ۱۰ اور لوقا ۳: ۷ ب۔ ۹ کا طرز بیان تقریباً ایک جیسا ہے۔ اسی طرح متی

۱۔ تیونانی کے متوازی حوالہ جات کے موازنے کے لئے دیکھئے: کے ایڈیٹ Synopsi Quattuor Evangeliorum (15th rev. ed.; stuttgart: Deutsche Bible stiftung, 1996)

۷: ۱۱-۱۲ کا حوالہ لوقا ۹: ۱۱-۱۳ کے بہت زیادہ یا متی اور لوقا کی انجیل کے درمیان مکمل طور پر یکساں کسی حد تک یکساں ہیں۔ تاہم مترجمین کو اس حقیقت سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ایسی مماثلت پائی جاتی ہے اور انہیں ترجمے میں بھی ایسی مماثلت کو قائم رکھنا چاہئے۔ جب یونانی زبان میں متواتر انجیل کے متون میں یکساں ذخیرہ الفاظ ہے تو پھر مترجمین کو ان آیات کے اپنے ترجموں کا بھی موازنہ کرنا چاہئے تاکہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ترجمے کی زبان یونانی زبان کی اس مماثلت کو ظاہر کرے۔ یاد رکھئے! اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مترجمین کو یونانی متن کا لفظی ترجمہ کرنا چاہئے بلکہ متواتر انجیل میں سے کسی ایک انجیل کی ایک آیت یا کئی آیات کا ترجمہ دیا ہی ہونا چاہئے جیسا کہ ان آیات کا ترجمہ دوسری انجیل میں اور خاص کر الفاظ کی ترتیب یونانی میں بھی ایک سی ہے۔ جو مترجمین یونانی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ایسے اجماع استعمال کر سکتے ہیں جس میں یونانی متن متوازی کالموں میں لکھا ہوتا ہے۔ اور جو یونانی زبان سے واقف نہیں انہیں صرف ایسے اجماع کی ضرورت ہوگی جو یونانی کے لفظی ترجمے کو پیش کرتا ہے۔

مشکل اصطلاحات

(۱) خُدا کی بادشاہی: یہ الفاظ متواتر انجیل میں کثرت سے پائے جاتے ہیں اور دنیا کی زیادہ تر زبانوں میں اس کا روایتی ترجمہ کیا گیا ہے۔ متی کی انجیل میں پائے جانے والے الفاظ "آسمان کی بادشاہی" کے بھی یہی معانی ہیں۔ تاہم حیرت انگیز طور پر یوحنا کی انجیل میں الفاظ "خُدا کی بادشاہی" صرف دو مرتبہ آئے ہیں (۵: ۳: ۳)۔ روایتی ترجمے کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ لفظ "بادشاہی" ایک علاقے کی طرف اشارہ کرتی ہے لیکن نئے عہد نامے میں جب یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو وسیع تر معانی کے حامل ہیں۔

(الف) یہ الفاظ اُس جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس پر خُدا سلطنت کرتا ہے یعنی جو اُس کی قلمرو ہے (دیکھئے مرقس ۹: ۱: ۱۰: ۲۳-۲۳: ۱۲: ۳۴)۔

(ب) اس میں حاکم اعلیٰ کے طور پر خُدا کی سرگرمی بھی شامل ہے یعنی اُس کا سلطنت کرنا (مرقس ۱: ۱۵: ۳)۔

(ج) اور آخر میں یہ الفاظ خدا کی حکمرانی کی نوعیت کو بھی ظاہر کر سکتے ہیں جو کہ اس کی مطلق العنان مابکیت یا بادشاہت ہے۔

پھر مترجمین کو الفاظ ”خدا کی بادشاہی“ فرہنگ میں بھی شامل کرنے چاہئیں جس طرح اصطلاحات ”جسم“ اور ”جلال“ کا ترجمہ سیاق و سباق کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح ”خدا کی بادشاہی“ کا بھی ہر مرتبہ انہی الفاظ میں ترجمہ کرنے کے بجائے سیاق و سباق کے مطابق ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے۔

(۲) ابن آدم: مترجمین کے لئے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے وہ لازماً اس کے معنی کی تلاش کریں۔ تاہم بد قسمتی ہے جب مترجمین نے تفسیریں، بائبل ڈکشنریاں اور انسائیکلو پیڈیا دیکھے تو انہیں پتا چلا کہ لفظ ابن آدم کے معانی کسی کو بھی واضح طور پر معلوم نہیں ہیں۔ روایتی طور پر مترجمین نے یونانی کا لفظی طور پر ترجمہ کیا ہے۔ لفظی ترجمے کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی زبانوں میں ”ابن آدم“ کے کوئی معانی نہیں ہیں جبکہ دوسری زبانوں میں اس کے معنی صرف ”ایک انسان“ ہیں۔

جدید علمائے نئے نے عہد نامے کے کئی حصوں (خاص کر دانی ایل ۷: ۱۳-۱۴) اور یسوع کے زمانے کی کئی غیر الہامی یہودی تحریروں کے محتاط مطالعے اور پہلی صدی عیسوی میں ارامی (یسوع کی زبان) میں ان الفاظ کے معانی پر بہت بحث کی ہے۔ اس ساری بحث کا ابھی یہاں مفصل بیان کرنا مشکل ہے لیکن مختصراً یہ کہ اس کے اکثر تین حل تجویز کئے جاتے ہیں:

- (الف) یہ اپنے آپ کی طرف اشارہ کرنے کا ایک بالواسطہ طریقہ ہے اور اس کا مطلب ”میں“ ہے۔
- (ب) یہ سامی انداز گفتگو تھا جس میں کسی مخصوص انسان یا کسی کی بھی طرف اشارہ کیا جاتا تھا۔
- (ج) یہ ایک آسمانی فرد کو ظاہر کرنے والا خطاب ہے جو دانی ایل ۷ باب کے مطابق زمانے کے آخر میں انسانوں کی عدالت کو آئے گا۔

بائبل کے علمائے بحث میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آیا یسوع اور اناجیل کے مصنفین کے نزدیک لفظ ”ابن آدم“ کے ایک ہی معانی تھے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ یسوع نے کبھی کبھار مندرجہ بالا معانی میں سے پہلے دو معانی استعمال کئے لیکن اناجیل کے مصنفین نے تیسرے معانی کی بات کی۔ اب یقیناً حرجین کو ان الفاظ کا ترجمہ ایسے ہی کرنا چاہئے جیسے انجیلی مصنفین سمجھنا چاہتے تھے۔ زیادہ تر مفسرین

اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس سے قطع نظر کہ یسوع کا کیا مطلب تھا، انجیلی مصنفین نے "انجیلی آدم" کو ایسے آسمانی فرد کو بیان کرنے کے لئے استعمال کیا ہے جس کا تعلق عدالت کے ساتھ ہے۔ انجیل میں "ابن آدم" ایک خطاب ہے۔ اس وجہ سے اگر ترجمے کی زبان میں قارئین یہ سوچیں کہ ان الفاظ کا مطلب صرف "ایک انسان" ہے جس کی کوئی خاص اہمیت نہیں تو یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ "وہ جسے ابن آدم کہا جاتا ہے۔"

مجهول قدوسیت (خدا کا مجهول انداز میں ذکر)

یسوع کی پیدائش سے پہلے کے زمانے میں یہودی لوگوں نے خدا کا نام بالواسطہ طریقے سے لینا شروع کر دیا تھا۔ یسوع نے بھی خدا کو پکارنے کے اس بالواسطہ انداز کی پیروی کی۔ یونانی نئے عہد نامہ میں بولنے کا یہ انداز فعل معروف کی بجائے فعل مجهول میں پیش کیا گیا جس میں خدا فاعل کے طور پر ہے۔ نئے عہد نامے کے جرمن عالم جوآکیم جیریمیا (Joachim Jeremias) نے دعویٰ کیا کہ یسوع کی باتوں میں خدا کی ذات کا فعل مجهول میں ذکر تقریباً سومرتبہ آیا ہے۔^۱ متی ۵ باب کی مبارکبادیوں میں اس استعمال کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاً "کہ وہ تسلی پائیں گے" (متی ۵: ۴)، "کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے" (متی ۵: ۵)، "کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا" (متی ۵: ۷)، "کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے" (متی ۹: ۵) "افعال" تسلی پائیں گے، "رحم کیا جائے گا" اور "کہلائیں گے" یونانی میں مجهول صورت میں ہیں اور ان افعال کے فاعل کو بیان نہیں کیا گیا۔ ایسی ہی دوسری مثالوں کے لئے دیکھئے متی ۷: ۷، ۸، ۱۰، ۲۶، ۲۳، ۲۷، ۲۸۔

خدا کو مخاطب کرنے کے اس بالواسطہ انداز سے وہ لوگ جنہوں نے یسوع کو سنا تھا۔ بخوبی واقف تھے۔ تاہم آج خدا کے بارے میں بات کرنے کا یہ بالواسطہ طریقہ عام نہیں ہے اور پڑھنے

۱. New Testament Theology: The Proclamation of Jesus (نئی یاد رک: سکرٹرز، ۱۹۷۱ء) ص ۱۱۔

۲. (دیکھئے ایلبر۔ ڈی۔ زیویج اور ڈی۔ سی۔ ولسن The Gospel According to Saint Matthew Vo. 1 (ایڈنبرگ: ٹی اینڈ بی کلاؤڈ، ۱۹۸۸ء) ص ۳۶۹-۳۷۹۔

والے اکثر غلط طور پر یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ انسانیوں کی بات ہو رہی ہے جو دوسروں کو تسلیم دیتے اور انہیں خدا کے بیٹے کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج بہت سے مترجمین ایسے حوالوں کے لفظی ترجمے کو بجا طور پر نظر انداز کرتے ہوئے عمل کرنے والے کو واضح کرتے ہیں۔ GNB میں اسی انداز کو اپنایا گیا ہے: "خدا انہیں ملے گا" (متی ۵: ۵)، "خدا ان پر رحم کرے گا" (متی ۵: ۷) اور "خدا انہیں اپنے بیٹے کے" (متی ۹: ۵)۔

چوتھی انجیل میں تحریری فکر

یوحنا کی انجیل میں یسوع کی زندگی کے واقعات کو بیان کرنے کے لئے کئی مجرہ اسم استعمال کئے گئے ہیں۔ بائبل کے پُرانے طالب علم اس یوحنا کی طرزِ تحریر سے بخوبی واقف ہوں گے اور ان کے لئے یہ انداز مشکل پیدا نہیں کرتا۔ لیکن جب عام قارئین سے پوچھا جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یسوع "فضل اور سچائی سے معمور" تھا تو وہ نہیں جانتے۔ یا یہ سوال کہ یسوع کی پرستش "روح میں" کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ انسانی روح کی بات ہو رہی ہے جیسے NRSV میں ترجمہ کیا گیا ہے یا خدا کی روح کی بات ہو رہی ہے جیسا کہ GNB میں ترجمہ ہے؟

رابرٹ جی۔ بریٹچر (Robert G. Bratcher) نے لکھا ہے کہ "ترجمے میں دیانتداری کا ہاتھ چلتا ہے جب قارئین ترجمہ کئے ہوئے متن کو بالکل ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسے اصل قارئین سمجھتے تھے۔" اور پھر اس سوال کو اٹھاتا ہے کہ کیا یوحنا ۱: ۱۴ جیسی آیات کے روایتی، زیادہ یا کم لفظی تراجم مقصود معانی صحیح پہنچا رہے ہیں؟ یوحنا ۱: ۱۴ اور ۲: ۲۳-۲۴ کے ترجمے پر غور کیجئے اور دیکھئے کہ کیا قارئین اُس بات کو سمجھ سکیں گے جو مصنف ان نمایاں کئے گئے الفاظ کے استعمال سے چاہتا تھا؟

(۱) یوحنا ۱: ۱۴ "اور کلام تجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اُس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اُکلوتے کا جلال۔"

(۲) یوحنا ۲: ۲۳-۲۴ "مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور

"What Does 'glory' Mean In Relation to Jesus? Translating dox and doxazo in John", The Bible Translator 42 (October, 1991), 401

سچائی سے کریں کیونکہ باپ اپنے لئے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔“

برنچر (Bratcher) لکھتا: ۱۴:۱۱ کا مندرجہ ذیل حری مترادف ترجمہ تجویز کرتا ہے:

“And the logos became a human being and lived for a while among us; and we have seen his divine nature, full of constant love and faithfulness, the divine nature that he, as Son, has with the Father.”

(اور کلمہ/کلام ایک انسان بن گیا اور تھوڑا عرصہ ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اُس کی مستقل بہت اور وفاداری سے معمور الٰہی فطرت دیکھی، وہ فطرت جو وہ بیٹے کے طور پر باپ کے ساتھ رکھتا ہے۔) نئے عہد نامے میں اس طرح کی آیات کا پُر معانی انداز میں ترجمے کا یقیناً ایک خاص اور مشکل کام ہے۔

خطوط کے ترجمے میں درپیش خاص مشکلات

دو طرفہ گفتگو کا ایک طرفہ پہلو

نئے عہد نامے کے کئی خطوط مصنف اور قارئین کے درمیان دو طرفہ گفتگو کی طرز پر ہیں۔ یقیناً پولس نے اپنے خطوط میں اُن باتوں کا جواب دیا ہے جو کلیسیاؤں کی طرف سے اُس تک لکھی ہوئی صورت میں یا زبانی پہنچیں۔ ان خطوط کے اصل قارئین نے اپنے مشترک تجربے کے طور پر پولس کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کیا، سو اُس کے لئے ضروری نہیں تھا کہ وہ اُس معلومات کو اُن لوگوں کے لئے دہرائے جن کے لئے اُس نے خطوط لکھے۔ لیکن آج مترجمین کے لئے اُس معلومات کی کئی مشکل پیدا کر سکتی ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل مثالوں سے واضح ہے۔

(۱) فلپیوں ۳:۴ جب پولس ”اے بچے ہم خدمت“ لکھتا ہے تو فلپی کے مسیحی جانتے تھے کہ پولس کس کی بات کر رہا ہے۔ الفاظ ”بچے ہم خدمت“ یونانی میں یا تو کسی مرد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا پھر کسی عورت کی طرف۔ آج ایک قاری کو یہ جاننے کے لئے سیاق و سباق کافی معلومات فراہم نہیں کرنا

کہ کیا پولس یہاں کسی مرد سے بات کر رہا تھا یا کسی عورت سے۔ تاہم وہ زبانیں جن میں اسم کی مذکر یا مؤنث مائیں پائی جاتی ہیں جیسے ہسپانوی، تو مترجمین کو لازماً فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پولس مرد کی بات کر رہا ہے یا عورت کی۔ پھر وہ زبانیں جن میں ضمیر حاضر واحد مذکر یا مؤنث کی صورت میں موجود ہے ان میں اس آیت کا اسم ضمیر "تو" (تمہ سے) بھی درخواست کرتا ہوں کہ تو ان عورتوں کی مدد کر (لازماً مذکر یا مؤنث ہوگا۔

(۲) ۱- کرنٹیوں ۷: ۱۔ جب پولس نے کرنٹیوں کے نام پہلا خط لکھا تو وہ درحقیقت ان کے ایک خط کا جواب دے رہا تھا۔ جو انہوں نے اُسے لکھا تھا۔ بعض اوقات یہ جاننا ممکن ہے کہ کب پولس ان کے خط میں سے اقتباس کر رہا ہے اور کب وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے۔ روایتی طور پر ۱- کرنٹیوں ۷: ۱ اب کا ترجمہ پولس کے الفاظ کے طور پر کیا جاتا ہے کہ پولس کرنٹیوں کو یہ کہہ رہا ہے "مرد کے لئے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے۔" تاہم، کئی موجودہ مفسرین اور مترجمین یہ سمجھتے ہیں کہ پولس یہاں اپنے نام کرنٹیوں کے خط میں سے اقتباس کر رہا ہے (اسی طرح کا نکتہ نظر REB، NRSV، BJB، NIV، Semeur، GEQ اور BPK میں ہے) اور اس آیت کا ترجمہ یوں ہوگا:

"جو باتیں تم نے لکھی تھیں ان کی بابت یہ ہے۔ تم کہتے ہو مرد کے لئے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے۔"

مندرجہ بالا ردحوالوں کی طرح پولس کے خطوط میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں جنہیں ان کے اصل قارئین بہتر طور پر سمجھ سکتے تھے مگر آج مترجمین کے لئے انہیں سمجھنا آسان نہیں۔ بد قسمتی سے کوئی آسان حل پیش بھی کیا جاسکتا۔ مترجمین کا اس حقیقت سے آگاہ ہونا ضروری ہے کہ پولس کے خطوط کا تعلق جاری گفتگو اور بحث سے تھا؛ وہ کوئی مجرد، بے وقت الہیاتی مقالے نہیں تھے۔ نئے عہد نامے کے خطوط کے اس پہلو سے آگاہ ہونے کی وجہ سے مترجمین اپنی کوئی تشریح قائم کرنے سے پہلے تفسیروں اور مختلف ترجموں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت سے واقف ہو جائیں گے۔ مثلاً LPP میں ۱- کرنٹیوں ۷: ۱ پر نوٹ دیا گیا ہے: "غالبا یہ جملہ کرنٹیوں کی اس رائے سے تعلق رکھتا ہے جو انہوں نے پیش کی تھی۔ اس صورت میں پولس کا جواب آیت ۲ سے شروع ہوگا۔"

پولس کے خطوط میں شخص انداز

اکثر پولس نے اپنے استدلال کا اظہار چند الفاظ میں کیا ہے جب اس نے اپنے خطوط لکھے تو

جملوں اور پیرا گرافوں کا تعلق یقیناً اُس پر واضح تھا، تاہم آج وہ ہمارے لئے اکثر واضح نہیں ہے جس کی بناء پر مترجمین مشکل کا سامنا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اس لئے مشکل کا باعث ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ پولس کیا کہنا چاہتا تھا۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ جب ہم پولس کے الفاظ کو سمجھ جاتے ہیں تو کیسے ہم آج کے قارئین کی مدد کریں کہ وہ انہیں سمجھ جائیں؟ رومیوں اور کرنتھیوں کے نام پولس کے خطوط میں سے مندرجہ ذیل دو مثالیں ان مشکلات کو واضح کریں گی۔

(۱) رومیوں ۱۰:۱۴ الف ہس خط میں رومیوں ۱:۱۴-۱۵:۱۳ کا حصہ ایک علیحدہ اکائی کو پیش کرتا ہے۔ اس حصے میں پولس کلیسیا کے اندر پائے جانے والے دو گروہوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کی بناء پر مخاطب ہے۔ ایک گروہ کے افراد جنہیں پولس ”کمزور ایمان“ والے کہتا ہے دوسرے گروہ کو مخصوص خوراک کھانے اور خاص دنوں کو نہ بھی وجوہات کی بناء پر دوسرے دنوں سے افضل جاننے میں ناکامی پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ دوسرا گروہ جسے پولس ”زور آدروں“ کہہ کر مخاطب کرتا ہے اور خود بھی اُس میں شامل ہے، کمزور ایمان والوں سے حقارت سے پیش آتا تھا۔ اسی تناظر میں اُس نے رومیوں ۱۰:۱۴ لکھی۔

NIV میں اس کا لفظی ترجمہ کیا گیا ہے:

“You, then why do you judge your brother? or why do you look down on your brother?”

(تو پھر کیوں اپنے بھائی پر الزام لگاتا ہے؟ یا تو کس لئے اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے؟)

ایسے ترجمے بہت سے قارئین یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ پولس ایک ہی شخص سے مختلف سوالات پوچھ رہا ہے جو اپنے بھائی پر الزام لگانے اور اُسے حقیر جاننے کا مرتکب ہوا ہے۔ لیکن رومیوں ۱:۱۴-۱۵:۱۳ کے سیاق و سباق میں اس آیت کا مطالعہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ پہلے پولس ایسے فرد سے مخاطب ہے جو ”کمزور ایمان“ والا ہے:

”تو پھر کیوں اپنے بھائی (جو مضبوط ایمان والا ہے) پر الزام لگاتا ہے؟“

اس کے بعد پولس دوسرا سوال اُس فرد سے پوچھتا ہے جو کمزور ایمان والا ہے:

”تو کس لئے اپنے بھائی (جو کمزور ایمان والا ہے) کو حقیر جانتا ہے؟“

اس کے بعد پولس دوسرا سوال اُس فرد سے پوچھتا ہے جو مضبوط ایمان والا ہے:
 "تو کس لئے اپنے بھائی (جو کمزور ایمان والا ہے) کو حقیر جانتا ہے؟"
 اس کے بعد پولس دوسرا سوال اُس فرد سے پوچھتا ہے جو مضبوط ایمان والا ہے:
 "تو کس لئے اپنے بھائی (جو کمزور ایمان والا ہے) کو حقیر جانتا ہے؟"

چونکہ پولس نے یہاں اپنے خیالات کا اظہار اجمالی صورت میں کیا ہے اس لئے مترجمین کو ایسے الفاظ یہاں لکھنے کی ضرورت ہے جو لکھے ہوئے تو نہیں لیکن درست مفہوم پیش کرتے ہیں۔ REB میں ام ضمیر "you" (تو) کو ڈھرا کر ایسا کیا گیا ہے:

"You, then, why do you pass judgement on your fellow-christian? And you, why do you look down on your fellow-christian?"

(تو پھر کیوں اپنے ساتھی مسیحی پر الزام لگاتا ہے؟ اور تو بھی کیوں اپنے ساتھی مسیحی کو حقیر سمجھتا ہے؟)
 GNB میں اس بات کو اور بھی واضح طور پر پیش کیا گیا ہے کہ پولس پہلے اُس سے مخاطب ہے جو ایمان میں کمزور ہے اور بعد میں اُس سے جو ایمان میں مضبوط ہے:

"You then, who eat only vegetables - why do you pass judgment on others? And you who eat any thing - why do you despise other believers?"

(تو جو صرف سبزیاں کھاتا ہے کیوں دوسرے پر الزام لگاتا ہے؟ اور تو جو ہر چیز کھاتا ہے، تو کیوں دوسرے ایمانداروں کو حقارت سے دیکھتا ہے؟)

(۲) ۱- کرنتھیوں ۹: ۱ الف: تقریباً تمام ترجموں میں اس آیت کا لفظی ترجمہ کیا گیا ہے: "کیا میں آزاد نہیں؟ کیا میں رسول نہیں؟" اب بن الفاظ کے کیا معانی ہیں؟ بہت سے قارئین یہ سوچتے ہیں کہ پولس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ سے آزاد ہے کیونکہ رومیوں ۶: ۷ میں وہ گناہ سے بری ہونے کی بات کرتا ہے۔ تاہم یہ پہلی آیت ابواب ۸-۱۰ کے وسیع تناظر میں پڑھی جانی چاہئے جو اس خط میں ایک نمایاں علیحدہ حصہ ہے۔ NUB میں ان تینوں ابواب کو "جھوٹے خداؤں کو نذر کی جانے"

والی خوراک کا عنوان دیا گیا ہے۔

جب بت پرست اپنے دیوتاؤں کو گوشت نذر کرتے تو کچھ گوشت اُن کے مذہبی رہنماؤں کو اور اُس فرد کو جو اُسے نذر کرتا تھا دیا جاتا تھا۔ باقی گوشت اُن کے مقدس کھانوں میں کھایا جاتا تھا یا پھر بازار میں بیچ دیا جاتا تھا۔ ابواب ۸-۱۰ میں پولس نے گرنختس سے آنے والے ایک خط کا جواب دیا ہے جس میں پوچھا گیا تھا کہ کیا مسیحیوں کے لئے اُس گوشت کا کھانا درست ہے جو بت پرست اپنے دیوتاؤں کو نذر کرتے ہیں۔ پولس یہ جواب دیتا ہے کہ سچی یہ گوشت اُس وقت تک کھانے میں آزاد ہیں جب تک کہ ایسا کرنے سے اُن مسیحیوں کو جو ایمان میں کمزور ہیں روحانی طور پر ٹھوکر نہ لگے۔ کچھ سچی بظاہر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اس گوشت کو کھانا درست ہے چاہے ایسا کرنے سے کمزور ایمان والے کو ٹھوکر ہی کیوں نہ لگے (دیکھئے ۸: ۹)۔

اس سیاق و سباق میں پولس مضبوط والے کے سامنے پیروی کے طور پر اپنی مثال پیش کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جب وہ گرنختس میں تھا تو اُس کے پاس کئی کاموں کا اختیار تھا (۹: ۳-۷، ۱۲ الف) لیکن اُس نے اُن اختیارات کو استعمال نہیں کیا۔ وہ واضح کرتا ہے کہ اگر وہ اُن میں اپنی خدمت کے معاوضے کا تقاضا کرتا تو کچھ لوگ اُس پر صرف امیر بننے کے لئے شوع کی منادی کرنے کا الزام لگاتے (دیکھئے ۱۲: ۹ ب)۔ سو پولس دوسروں کی خاطر اپنے اختیارات سے دستبردار ہوتا ہے۔ اب وہ گرنختس کے مسیحیوں کو جو بتوں کو نذر کیا جانے والا گوشت کھاتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے اُس حق سے دستبردار ہو جائیں اگر اس کا کھانا دوسرے مسیحیوں کے ایمان کے لئے نقصان دہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ گوشت کھانے میں آزاد ہیں مگر وہ اُس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے اس حق سے دستبردار ہو جائیں۔

GECL میں ۱: ۹ الف کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے:

”مجھے ایک مثال کے طور پر لو۔ کیا میں آزاد نہیں؟ کیا میں رسول نہیں؟“

اُن کی طرح جو اپنی آزادی پر اصرار کرتے تھے کہ اپنے حقوق کا دعویٰ کریں، پولس بیان کرتا ہے کہ وہ بھی اپنے اختیارات پر اصرار کرنے میں آزاد ہے لیکن اُس نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن پولس کا یہ بیان کرنے کا انداز کافی اجمالی ہے: ”کیا میں آزاد نہیں؟“ مترجمین کو ان الفاظ کو کچھ پھیلا کر یہ کہا چاہئے ”تم جو اپنے حقوق پر اصرار کرتے ہو مجھے ایک مثال کے طور پر لو۔ کیا میں آزاد نہیں کہ اپنے

اختیارات پر اصرار کروں؟

پولس کے خطوط میں مشکل اصطلاحات

پولس کے خطوط میں خاص الفاظ اور اظہارات اکثر آتے ہیں۔ وہ الفاظ کے معانی اور ترجمے پر بہت زیادہ بحث کرتا ہے، اُن میں "راستبازی" اور "سچ میں" سے متعلقہ الفاظ اور اظہارات ہیں۔
(۱) راستبازی/راستباز ہونا/راستباز ٹھہرائے جانے کا عمل۔ رومیوں ۱: ۷ کا روایتی ترجمہ یوں کیا جاتا ہے:

"For in it the righteousness of God is revealed" (NRSV)

(اس واسطے اُس میں خدا کی راستبازی ظاہر ہوتی ہے)

بانی کی صدیوں میں قارئین نے اکثر "خدا کی راستبازی" کو ایسا سمجھا کہ وہ بنیادی طور پر خدا کے اخلاقی کردار کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تاہم، اس صدی میں علما نے پہچان لیا ہے کہ گو پولس نے یہودی میں لکھا مگر اُس کا مخصوص یونانی الفاظ کا استعمال اُس کی یہودی میراث اور اُسے اپنے عہد نامے کے یہانی میں ترجمے کے اُس کے مطالعے کی بناء پر ہے۔

پرانے عہد نامے میں خدا کی راستبازی اکثر خدا کے راست کام کرنے اور اپنے لوگوں کو واپس اپنے ساتھ ایک درست تعلق میں لانے کے عمل کی طرف اشارہ ہے۔ یحیاء ۵۴: ۲۱: ۵۱: ۵۵: زبور ۱۱: ۱۳۳: ۲: ۹۸: ۱: ۳۱: ۵: ۲۲ ہے۔ پولس کے "خدا کی راستبازی" کے استعمال کے اس پس منظر کے علم نے GNB کے مترجمین کی راہنمائی کی کہ وہ رومیوں ۱: ۷ کا لفظی ترجمہ کرنے کے بجائے حرکی مترادف ترجمہ کریں:

"For the gospel reveals how God puts people right with himself."

(کیونکہ انجیل ظاہر کرتی ہے کہ خدا کیسے لوگوں کو اپنے ساتھ راست ٹھہراتا ہے)

GNB نشانہ دہی کرتی ہے کہ "خدا کی راستبازی" خدا کا ایک عمل ہے۔ یعنی پولس اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرتا کہ خدا لوگوں کو راست بناتا ہے بلکہ وہ اُن کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال کر کے انہیں نکالتا ہے۔ LPD میں "خدا کی راستبازی" کا لفظی ترجمہ کیا گیا ہے مگر ایک نوٹ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ پولس کا کیا مطلب تھا: "پولس اس اظہار سے خدا کے سارے کام کی طرف اشارہ

کرتا ہے جو لوگوں کی نجات اور دنیا کی تکلیف کے لئے وقف ہے۔“

(۲) مسیح میں: یونانی الفاظ جن کا ترجمہ ”مسیح میں“ کیا گیا ہے، دنیا کی زیادہ تر زبانوں میں لفظی طور پر ترجمہ کرنے میں آسان ہیں۔ لفظی ترجمے کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کئی قارئین کے لئے اس کے کوئی معانی نہیں ہیں یا بہت کم معانی ہیں۔ کیسے کوئی ”مسیح میں“ ہو سکتا ہے؟ یوں لگتا ہے کہ پولس اس بیان کو کشادگی سے استعمال کرتا ہے۔ تاہم اس کے معانی کے بارے میں دو عمومی آراء پیش کی جاتی ہیں۔ (الف) الفاظ ”مسیح میں“ کا تعلق نجات سے ہے جو خدا مہیا کرتا ہے اور جس کا تجربہ مسیحی مسیح کی موت اور جی اٹھنے کی بدولت کرتے ہیں (دیکھئے رومیوں ۳: ۲۴-۱: ۱-۱۵: ۲۲؛ رومیوں ۱۲: ۵؛ گلتیوں ۳: ۲۶-۲۸) GBN میں اکثر الفاظ ”مسیح میں“ کا ”مسیح میں یکائیت“ کے طور پر ترجمہ کیا گیا ہے۔ ایسا ترجمہ اٹھائی طور پر درست ہے اور اسی طرح یہ آج قارئین کے لئے معنی کو بھی واضح کرتا ہے۔

مکاشفہ کے ترجمے میں درپیش خاص مشکلات

اگر کوئی مترجمین کی ٹیم سے جو نئے عہد نامے پر کام شروع کر رہی ہو یہ پوچھے کہ کس کتاب کا ترجمہ آپ کے لئے سب سے زیادہ مشکل ہوگا تو عموماً جواب یکساں ہوتا ہے کہ ”مکاشفہ“۔ اور اگر انہی مترجمین سے ان کے کام کے آخر میں یہ سوال کیا جائے کہ کون سی کتاب کا ترجمہ کرنا سب سے زیادہ آسان ہے تو تب بھی جواب عموماً یکساں ہوتا ہے کہ ”مکاشفہ“۔

جیسا کہ اس باب کے شروع میں بیان کیا گیا ہے، ایک فرد کو یہ نہیں سوچنا چاہئے کہ چونکہ ایک آیت یا حوالہ سمجھنا مشکل ہے اس لئے اس کا ترجمہ کرنا بھی مشکل ہوگا۔ کئی مثالوں میں یہ صحیح ہے کہ جب ایک فرد پر واضح نہ ہو کہ آیت کا کیا مطلب ہے تو ترجمہ کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ مثلاً مکاشفہ ۱۸: ۱۳ میں درج نمبر ۶۶۶ کے معنی پر مفسرین کئی سالوں تک بحث کرتے رہے ہیں۔ بادشاہوں سے پوپ تک، اڈولف ہٹلر سے ردنا لڈرین تک بہت سے لوگوں کو ۶۶۶ کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ آج ہم نہیں جانتے کہ مصنف کے نزدیک یہ اگر کوئی خاص فرد تھا تو کون تھا۔ تاہم اس حقیقت کا کہ مفسرین مکمل طور پر نہیں جانتے کہ ۶۶۶ کس کی بات کرتا ہے، ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس آیت کا ترجمہ کرنا مشکل ہے۔

لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مکاشفہ کی کتاب کے ترجمے میں مترجمین کو مشکل کا سامنا نہیں کرنا
 پڑا۔ ایک مشکل جو تیسری صدی عیسوی کے وقت سے درپیش ہے یہ ہے کہ اس کتاب کی یونانی بعض
 ۱۳۰۰ء یونانی مراسر کے عمومی اصولوں کو مد نظر نہیں رکھتی۔ لے کچھ علما سوچتے ہیں کہ یونانی مراسر کی
 ۱۳۰۰ء کی وضاحت یہ تصور کرنے سے ہو جاتی ہے کہ مصنف عبرانی یا ارامی میں سوچتا تھا اور یونانی میں
 لکھ رہا تھا۔ اس کی ایک مثال مکاشفہ ۱۶:۲۲ الف ہے۔ KJV میں آیت ۱۶ کے پہلے حصے کا ترجمہ
 یوں کیا گیا ہے:

"I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things
 in the churches."

(مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لئے بھیجا کہ کلیسیاؤں میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے)
 حرف جار جس کا ترجمہ "[کلیسیاؤں] میں" کیا گیا ہے وہ حرف جار نہیں جس کی کوئی ایک فرد توقع
 کر سکتا ہے۔ اگر مصنف اس خاص حرف جار کو اس طرح استعمال کر رہا تھا جیسے کہ اس کا مترادف عبرانی
 حرف جار اکثر استعمال ہوتا تھا تو ایک فرد یہ ترجمہ کر سکتا تھا "تاکہ کلیسیاؤں کی خاطر گواہی دے۔" اسی
 نفقت کو جدید ترجموں میں مد نظر رکھا گیا ہے: "کلیسیاؤں کے لئے" (NRSV)، "کلیسیاؤں کی
 خاطر" (NJB)۔

اس کتاب کے ترجمے میں ایک اور مشکل یہ ہے کہ مصنف مکاشفہ ۱۸:۲۱-۲۱ میں کئی مختلف قسم
 کے قیمتی پتھروں کا ذکر کرتا ہے جنہیں اکثر ترجمے کی زبانوں میں کوئی نہیں جانتا۔ جب ترجمے کی زبان
 میں ان پتھروں کے لئے نام نہیں ہیں تو مترجمین کے لئے کئی ممکنہ حل موجود ہیں: (الف) مترجمین کہہ
 سکتے ہیں "قیمتی پتھر کہا جاتا تھا..." اور پھر پتھروں کا ذکر کر دیں، (ب) وہ ان ناواقف پتھروں کو اسٹھے
 ایک جگہ بیان کر کے کہہ یوں کہہ سکتے ہیں "اور دوسرے قیمتی جواہرات/پتھر۔"

نتیجہ

نئے عہد نامے کا ترجمہ کرنے میں درپیش مشکلات دوسری قدیم تحریرات کے ترجمے میں درپیش مشکلات سے فرق نہیں ہیں۔ مترجمین کے پاس پائے جانے والے نسخوں کی بنیاد پر سب سے پہلے درست متن کا تعین کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں غیر معمولی اور نامعلوم الفاظ، اظہارات، رو جوں اور گرامر کی بناؤں کے معانی کے ساتھ جدوجہد کرنی چاہئے۔

مترجمین کو متن اور اس کی تشریح کے تعلق سے لازماً کئی فیصلے کرنے چاہئیں۔ انہیں اس بارے میں بھی مشکل فیصلے کرنے چاہئیں کہ کیسے ترجمے کی زبان میں واضح اور فطری زبان کا استعمال کرے ہوئے درست معانی کا اظہار کیا جائے۔ نئے عہد نامے کے کئی اچھے ترجمے موجود ہیں لیکن بالکل کامل ترجمے نہیں ہیں۔ اور غالباً انہیں ایسا ہی ہونا چاہئے تھا تا کہ ہمارا ایمان اپنے خد اوند پر ہو نہ کہ اس کتاب پر جو اس کی گواہی دیتی ہیں۔

حصہ چہارم

علم السانیات اور ترجمہ

ایل۔ رونیڈ راس۔

۱۔ تعارف

انسانی زبان کا مطالعہ جسے لسانیات کہا جاتا ہے، مترجمین کی تربیت کا ایک عرصے سے حصہ رہا ہے، خاص طور پر ان کا جو بائبل کے ترجمے میں شامل رہے ہیں۔ بہت مرتبہ ہدنی زبان مترجمین کی مادری زبان نہ تھی بلکہ وہ غیر ملکی مشنری تھے لہذا ان پر لازم تھا کہ اپنے ترجمے کا آغاز کرنے سے پہلے وہ اس معاشرے میں ہدنی زبان کا مطالعہ کرنے کے لئے کئی سال گزارتے۔ خاص طور پر انہیں بیانی لسانیات میں تربیت دی گئی تاکہ ان کے زبان کے مطالعے میں ان کی مدد ہو سکے۔

آج بہت زیادہ ترجمے مادری زبان بولنے والے مترجمین کر رہے ہیں نہ کہ مشنری مترجمین جنہیں سالوں غیر ضروری طور پر زبان اور قواعد زبان سیکھنے پڑتے ہیں۔ اس تبدیلی نے اچھے میں ڈال دیا ہے کہ کیا لسانیات کے مطالعہ کی افادیت قائم ہے۔ یہ غالباً درست ہے کہ آج اس لسانیاتی تربیت کی کم ضرورت ہے جو وہ اپنی طور پر فراہم کی جاتی رہی ہے جس نے غیر ملکی ماہر لسانیات اس ترجمہ کو تیار کیا کہ وہ ہدنی زبان کی ضخیم لغت اور استخراجی مواد اکٹھا کرے جو اسے اس کی صوتیات، صرف و نحو کو درست طور پر بیان کرنے کے قابل بنائے۔ تاہم، اس باب کا مقصد یہ بتانا ہے کہ لسانیات کے پاس اب بھی مترجمین کو دینے کے لئے بہت کچھ ہے چاہے وہ ہدنی زبان کے مقامی بولنے والے ہوں یا نہ ہوں، اور یہ کہ شاید اس کی مخصوص ذیلی شاخیں بہت زیادہ حد تک استعمال نہیں کی گئیں۔

مختلف ماہرین لسانیات زبان کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں اور اس کا تعین بنیادی طور پر ان کے پہلے سے قائم کئے گئے مفروضوں سے ہوتا ہے کہ زبان کیا ہے، لسانیاتی مواد کیسے سامنے آتا ہے اور اس کے کون سے پہلو سب سے زیادہ دلچسپ ہیں۔ نتیجے کے طور پر یہ ان کی تحقیق کی نوعیت، ان کے

۱۔ یہ مضمون بنیادی طور پر ۱۹۸۱ کا مبین میں ۲۰۰۰ یولی ایس کی سہ سال ترجمہ کی ورک شاپ کے موائی اجتماع میں پیش کیا گیا۔

پہنچے جانے والے سوالات اور وہ نتائج جن پر وہ پہنچتے ہیں اُس کا تعین کرتی ہے۔ لسانیاتی سائنس کی بہت سی شاخیں ہیں جن میں سے چند ایک کا ذکر اس باب میں کیا جائے گا۔ ان میں سے کچھ کا تعلق انسانی زبان کے کئی اجزائے ترکیبی سے ہے: مثلاً صوتیات (لسانیاتی آوازوں کے نظام کا مطالعہ)، صرف (الفاظ کی بناوٹ کا مطالعہ)، نحو (جملوں کو بنانے کے لئے الفاظ کو اکٹھے جوڑنے کے مختلف طریقوں کا مطالعہ) اور علم المعانی (معنی کا مطالعہ چاہے وہ لفظ کی سطح پر ہو یا پھر مستقلی بیان کی سطح پر ہو)۔ ان حقیقت کا کہ زبانوں کے مختلف اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں کسی بھی طرح سے یہ پہلو نہیں نکلا کہ یہ اجزائے ترکیبی خود بخود یا ایک دوسرے سے آزاد ہیں (تاہم کچھ ماہرین لسانیات دلائل پیش کرتے ہیں کہ خود بخود ہے)۔

لسانیات کی دوسری شاخیں زبان کو مختلف تناظر سے دیکھتی ہیں۔ لسانیاتی علامتوں کا مطالعہ زبانوں کی مختلف بناوٹی یکسانیتوں کے مطابق درجہ بندی کرتا ہے۔ سماجی لسانیات کے ماہر معاشرے میں زبان کے استعمال میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ اُن انداز کا جن میں زبان بولنے والوں کے سماجی فرق اُن کی گفتگو میں ظاہر ہوتے ہیں اور لسانی تبدیلی کی سماجی وجوہات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لسانی نفسیات کے ماہر مثال کے طور پر اُس انداز کا جس میں لوگ دی گئی معلومات کو جملوں میں منتقل کرتے ہیں، پہلی یا دوسری زبان سیکھنے کے لئے جس حکمت عملی کا استعمال کرتے ہیں یا بے ربط گفتگو کے اثرات جو دوروں یا جنوں کا نتیجہ ہوں مطالعہ کرتے ہیں۔ لسانیات کی شاخ ”تداولیات“^۱ (pragmatics) کی تعریف بیان کرنا بہت مشکل ہے لیکن ایک جزوی تعریف کے طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ اُس انداز کا مطالعہ کرتی ہے جس میں لوگ زبان کو حقیقی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں اور جس میں گفتگو کے واقعے کا مادی اسباق و سباق معنی اور بناوٹ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بیان کا تجزیہ دیکھ لسانیات اور اس کے ساتھ ساتھ رواجی گرامر سے بھی فرق ہے کہ اس میں خاص طور پر (اگرچہ لازمی نہیں ہے) زبان کے اُن حصوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو جملے سے بڑے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اور ثانوی خصوصیات بھی ہیں۔

ایک معاملہ جو آج لسانیات کے میدان کو تقسیم کرتا ہے اور جو اُس انداز میں بنیادی اختلافات کو

۱۔ ملین لیسن، پریکٹیکس (کیمبرج: کیمبرج یونیورسٹی پریس، ۱۹۸۳) میں تداولیات کی تعریف کے لئے ۳۰ صفحات وقف کئے گئے ہیں۔

ظاہر کرتا ہے کہ جس سے مختلف علماء زبان کا ادراک کرتے ہیں، لسانیاتی عالمگیریت بالمتقابل لسانیاتی اضافیت ہے۔ عالمگیریت کے پیرو مانتے ہیں کہ تمام زبانیں بہت ملتی جلتی ہیں اور صرف سطحی طور پر ایک دوسرے سے فرق ہیں۔ ایک حالیہ انداز فکر میں اس بات پر بحث کی گئی ہے کہ بنیادی اصولوں کا ایک مجموعہ زبانوں کی مجموعی یکسانیت کو واضح کرتا ہے اور یہ جینیاتی طور پر نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں۔ ایک بچے کو جو سب کچھ کرنا ہوتا ہے وہ زبان سے متعلقہ مخصوص پیرامیٹرز کو سیکھتا ہے جو لیورز کی طرح ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنی زبان کے مخصوص تقاضوں کے مطابق اوپر نیچے کرتا ہے۔ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ انسان میں لسانی بنیاد جین کے ایک حصے کے طور پر حاصل ہوتی ہے اور تمام زبانوں میں ایک جیسی معنوی ساخت اور اساسی نحوی ساخت پائی جاتی ہے۔ یوں اس کا بظاہر یہ مفہوم لگتا ہے کہ جو کچھ ایک زبان میں کہا جاسکتا ہے وہ کسی دوسری میں بھی کہا جاسکتا ہے۔ زبان کے اس انداز کا سب سے بڑا ترجمان لوم چومسکی رہا ہے۔

اضافیت کے حامی زبان کے تعلق سے بالکل مختلف نکتہ نظر رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ دلیل دیتے ہیں کہ جینیاتی طور پر زبان کا بہت کم حصہ منتقل ہوتا ہے اور یہ کہ انفرادی زبانیں ایک دوسرے سے اُس سے بھی زیادہ حد تک مختلف ہو سکتی ہیں جس کی عالمگیریت کا نکتہ نظر اجازت دیتا ہے۔ وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ لغوی اور گرامر کے فرق کسی حد تک اُن انداز کو ظاہر کرتے ہیں جن میں ایک مخصوص زبان بولنے والے افراد اُس دنیا کا جس میں وہ رہتے ہیں ادراک کرتے اور اُس کی درجہ بندی کرتے ہیں۔ اس نظریے کی کئی صورتیں ہیں جن میں سے مضبوط ترین یہ تصور کرتی ہیں کہ وہ زبان جو لوگ بولتے ہیں دراصل کسی حد تک اُس انداز کا تعین کرتی ہے جس میں وہ اپنی حقیقت دیکھتے ہیں۔ زبان اُن کہنی ہوئی لائنوں کے مساوی ہے جس کے ذریعے بولنے والے دنیا کو دیکھتے ہیں۔ یہ کہنی ہوئی لائنیں انہیں اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ وہ اُس دنیا کے مختلف پہلو دیکھ سکیں جبکہ کچھ کو اُن سے چھپاتی بھی ہے۔ آج بہت سے علامیہ سوئس صدی کے پہلے نصف کی جبریت کو قبول نہیں کریں گے، لیکن بہت سے یہ سوچتے ہیں کہ ایک زبان کم از کم اُس انداز پر اثر انداز ہوتی ہے جس سے اُس کے بولنے

۱۔ یہ انداز فکر تشکیل دینے والے قواعد زبان کی ایک قسم ہے جسے اصولوں اور پیرامیٹرز کے نام سے جانا جاتا ہے۔

اسے دنیا کو دیکھتے ہیں۔ ۱۔

جو کچھ لسانیات کا حلقہ عمل تر جے کے ایک نظریہ کے لئے فراہم کرتا ہے اس باب میں اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ لسانیات ہماری مدد کر سکتی ہے کہ ان پہلوؤں کی شناخت کریں جہاں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ مترجم مشکلات کا سامنا کرے گا، اور یہ کچھ معاملوں میں ان پہلوؤں کے بارگراہیں حل بھی پیش کرتی ہے۔ تاہم، عالمگیریت بالتقابل اضافیت کی بحث کے تعلق سے جو اندازہ ہم اپناتے ہیں لازم ہے کہ وہ ہماری توقعات پر اثر انداز ہو۔ اگر عالمگیریت کی پیروی کرتے ہوئے ہم تصور کریں کہ زبانیں اساسی درجوں پر بہت حد تک ایک سی ہوتی ہیں تو پھر تر جے کے تعلق سے کوئی زیادہ دلچسپی کی بات کہنے کے لئے نہیں ہے۔ لے یہ مفروضہ بتاتا ہے کہ ترجمہ درحقیقت جیسا کام ہے اس کی نسبت اسے بہت زیادہ سیدھا سادہ ہونا چاہئے۔ اس کے برعکس، اگر ہم تصور کریں کہ زبانیں اساسی طور پر مختلف ثقافتوں اور نکتہ ہائے نظر کو ظاہر کرنے کے لئے قطعاً مختلف ہو سکتی ہیں تو ہم تر جے کی مشکلات کی بہت سی اقسام کو دریافت کرنے کے لئے ایک بہتر حالت میں ہوں گے۔ یہاں سے آگے ہم لسانیاتی اضافیت کی ایک معتدل قسم کو معقولیت پر مبنی تصور کریں گے۔

یہ واضح بھی ہے جیسا کہ پچھلے پیرا گراف میں بتایا گیا ہے کہ عالمگیریت بالتقابل اضافیت کے مسئلے کے بارے میں جو اندازہ ہم اپناتے ہیں وہ خود تر جے کے بارے میں ہمارے کئی بنیادی مفروضوں کا تعین کرے گا، مثلاً ہم کس حد تک معقول توقع کر سکتے ہیں کہ ایک ترجمہ قابل اعتبار ہوگا اور برابری کے معنوں میں کس حد تک حقیقت پر مبنی ہوگا۔ آج تر جے کے کئی نظریہ کار یکسانیت کی مختلف اقسام اور درجوں کے

۱۔ بہت سے یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ اثر دوستوں کی جانب ہوتا ہے اور ثقافت بھی زبان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ لسانیاتی اضافیت کی ترقی کے بارے میں مزید جاننے کے لئے دیکھئے: جان لوی، تو اند زبان کی درجہ بندیاں اور شناخت: لسانیاتی اضافیت کے مفروضے کا جائزہ (کیمبرج: کیمبرج یونیورسٹی پریس، ۱۹۹۲) اور زبان کا تنوع اور فکر: لسانیاتی اضافیت کے مفروضے کی تشکیل (کیمبرج: کیمبرج یونیورسٹی پریس، ۱۹۹۲)؛ جینی لی، دوئی اور دف تصویر کی کپیٹکس (ایمسٹرڈم: جان ٹیٹنر، ۱۹۹۶) اور ہالٹسبے۔ کیمبرج اور سٹیفن لیونسن (ایڈیٹرز)، لسانیاتی اضافیت پر دوبارہ سوچ بچار کرنا (کیمبرج: کیمبرج یونیورسٹی پریس، ۱۹۹۶)۔ لسانیاتی نہایت کے برخلاف کچھ فکر کے لئے لسانیاتی اضافیت پر دوبارہ سوچ بچار کرنا میں دیکھئے کے کا مضمون۔

۲۔ چامسکی (۱۹۸۸: ۱۸۰) نے خود کہا کہ یہ خلاف قیاس ہے کہ لسانیات کے پاس ان لوگوں کے لئے کہنے کو بہت کچھ ہے جو ترجمے جیسے عملی کام میں مصروف ہیں۔ غالباً وہ تکنیکی لسانیات کی طرف اشارہ کر رہا تھا جس کا وہ اولین ترجمان رہا ہے۔

بارے میں بات کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔^۱

۲۔ لسانیاتی اضافیت (Linguistic Relativity)

مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کائنات کی بابت مختلف نکتہ ہائے نظر لوگوں کے ساتھ پیش آنے کے مختلف انداز اور وہ چیزیں جو ان کے ارد گرد کی دنیا کی تشکیل کرتی ہیں ان کی درجہ بندی کرنے کے مختلف نظام رکھتے ہیں۔ دنیا کا ادراک کرنے کا ہمارا انداز اکثر ہمیں واحد منطقی اور فطری طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اپنی حقیقت کی درجہ بندی کرنے کے لئے جو نظام دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں ہمیں شاید بالکل بھی وہ ایک معقول نظام معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ان کی ثقافت کو سمجھنے کے لئے ہمارے پاس موقع ہو تو ان کے نظام کا منطقی ورثہ اکثر اپنا آپ ہم پر ظاہر کر دے گا۔

اس کی سادہ سی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ فرض کیا جائے انگریزی بولنے والا ایک فرد ہٹام پنیر ہسپانوی زبان سمجھ رہا ہے۔ پنیر کے پاس اصطلاح "Brother-in-law" ہے جس کا اطلاق اس کی بہن کے شوہر (بھتیجی)، اس کی بیوی کے بھائی (سالا) اور اس کی بیوی کی بہن کے شوہر (ہم زلف) پر ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اس نے کبھی بھی شعوری طور پر ان تین مختلف رشتوں کے درمیان فرق نہیں برتا۔ وہ سب کے سب محض اس کے "Brother-in-law" ہیں۔ لیکن ہسپانوی اس کی راہنمائی کرے گی کہ وہ ایک ایسا امتیاز کرے جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیا، کیونکہ ہسپانوی میں ان افراد کی ایسے درجہ بندی نہیں کی گئی کہ جیسے وہ سب پنیر کے ساتھ یکساں تعلق رکھتے ہیں۔ پہلے دو پنیر کے "کنیادو" (cunado) ہوں گے لیکن تیسرا اس کا "کن کنیادو" (concunado) یا "کن کوئو" (concuno) ہوگا (جس کا انحصار بولی پر ہے)۔ اس فرق کی کیا بنیاد ہے؟ یوں لگتا ہے کہ یہ تعلق کا درجہ ہے۔ اسے بیان کرنے کے لئے جتنے الفاظ کی ضرورت ہے ان کی تعداد سے بڑے سادہ طور پر یہ فرق دیکھا جاسکتا ہے۔

(۱) الف۔ "sister's husband" [۲] brother-in-law / کنیادو

ب۔ "wife's brother" [۲] brother-in-law / کنیادو

۱۔ خٹار کیجئے، ایڈورڈ میسرین، متقابل ثقافتی تجربہ (۱۔ میسرین: جان ٹھمن، ۱۹۹۸)

ج۔ "wife's sister's brother" [۳] brother-in-law کن کنیادو
 انگریزی اصطلاح کے معنی کی حد وسیع تر ہے۔ انگریزی میں پیٹر (۱) ج کے فرد کو اپنا
 "brother-in-law" کہہ کر پکارے گا کیونکہ وہ پیٹر کی سالی سے شادی شدہ ہے۔ ہسپانوی
 مد بندیوں کو محدود کرتی ہے اس لئے مزید مخصوص ہے۔ کسی اور زبان میں تمام تینوں تعلقات کے لئے
 یوں زیادہ سے زیادہ خصوص حاصل کرتے ہوئے مختلف اصطلاحات ہو سکتی ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے
 کہ کیسے تین مختلف ثقافتیں ایک ہی حقیقت کا فرق طریقے سے ادراک اور درجہ بندی کر سکتی ہیں۔ اگر
 ایک فرد سے کہا جائے کہ انگریزی سے ہسپانوی میں اس طرح کے فقرے کا ترجمہ کرے جیسے
 "Peter's brother-in-law brought roses" تو جب تک اسے سیاق و سباق میں واضح
 نہ کیا جائے یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہ ہوگا کہ کیا "cunado" لکھا جائے یا "concunado"۔ یوں
 ایک طرح سے ایک فرد کو ضرورت سے زیادہ ترجمہ کرنا پڑے گا کہ ترجمہ اصل کی جگہ مزید (مخصوص)
 معلومات فراہم کرے۔ اس کے برعکس اگر ترجمہ ہسپانوی سے انگریزی میں کیا جا رہا ہو اور ہسپانوی
 فقرے میں لفظ "concunado" پایا جائے تو ایک فرد کو کم ترجمہ کرنا پڑے گا کیونکہ
 "brother-in-law" کم مخصوص ہے اور اس وجہ سے اس میں کم معلومات پائی جاتی ہیں۔

ایک زیادہ قابل ذکر مثال ان مختلف طریقوں میں مل سکتی ہے جن میں لوگوں کا مکان کے ساتھ
 رابطہ پڑتا ہے۔ یوں دکھائی دیتا ہے کہ تمام زبانوں میں بنیادی سمتوں پر مبنی حتمی مکانی آگہی پائی جاتی
 ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام زبانوں میں شمال، مشرق، مغرب اور جنوب کے مماثل الفاظ پائے
 جاتے ہیں۔ اکثر مشرق سورج کے طلوع ہونے کی جگہ اور مغرب سورج کے غروب ہونے کی جگہ ہے،
 اور شمال اور جنوب کا مقامی جغرافیہ سے تعین کیا جاتا ہے (دریا کے پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت، پانی
 کے بہاؤ کی سمت، بلندی کی طرف، ڈھلوان کی طرف، پہاڑوں کی طرف، سمندر کی طرف وغیرہ)۔ یہ
 مکانی آگہی حتمی ہے کیونکہ اسے قائم کیا گیا ہے۔ مقامی جغرافیہ میں بنیادی سمتوں کا تعین اکثر اُلجھے
 ہوئے ترجمے کے مسائل کی وجہ ہوتا ہے۔ گیریفونا لوگ زیادہ تر ہونڈوراس کے کیریبین ساحل کے ساتھ
 ساتھ رہتے ہیں۔ ان کی زبان میں شمال کو "سمندر کی جانب" اور جنوب کو "پہاڑوں کی جانب" کہا جاتا
 ہے جب ایک گیریفونا گاؤں میں روزمرہ زندگی سے متعلق معاملات کے اظہار کے لئے اس کا

استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کافی ہے۔ لیکن جب زبان قدیم اسرائیل میں آنے جانے کے بیان کے لئے استعمال ہوتی ہے تو پھر مسائل ابھرتے ہیں۔ اسرائیل میں "سندر کی جانب" مغرب ہوگا اور "پہاڑوں کی جانب" شمال ہوگا۔ یقیناً یہ ایک خوشگوار اتفاق ہوگا کہ اگر ایسی ہدنی زبان میں مقامی مقامی کئی بنیادی سمتیں ماخذ متن کے جغرافیہ کو بالکل صحیح بیان کریں۔

زیادہ تر زبانیں (یقیناً سب نہیں) نسبتی مکانی آگہی رکھتی ہیں۔ انگریزی اور دوسری یورپین زبانیں ان میں شامل ہیں۔ نسبتی مکانی آگہی خاص طور پر بولنے والے کے جسم سے وابستہ ہوتی ہے اور اُس وقت تبدیل ہوتی ہے جب بولنے والا اپنی جگہ تبدیل کرتا ہے۔ اس کا اظہار اصطلاحات دائیں، بائیں، پیچھے، آگے سے ہوتا ہے۔ لازم نہیں ہے کہ یہ بولنے والے کے جسم سے ہی وابستہ ہو۔ اس کا اظہار دوسرے لوگوں اور چیزوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہم کسی دوسرے فرد کے آئے سامنے بات کرتے ہیں تو ہماری بائیں طرف اُس کی بائیں طرف کی الٹ ہوگی، لیکن شمال دونوں کے لئے یکساں ہے اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا رخ کس سمت کی طرف ہے۔

وہ زبانیں جن میں نسبتی مکانی آگہی کی کمی ہوتی ہے، اُن میں تمام علاقوں کا اظہار بنیادی سمتوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بولنے والوں کو ہر وقت تقریباً درست رخ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یقیناً یہ دکھایا گیا ہے کہ عملی طور پر یہ ایک معاملہ ہے۔^۱ محققین نے ایسی ثقافتوں کے افراد کو ناشناس کرنے کی بے سود کوششیں کی ہیں لیکن انہیں روایتی یورپی ثقافتوں کو ناشناس کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ ایک فرد حیرت کا شکار ہو جاتا ہے کہ جب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ "چھری اور مچھلی کی دائیں طرف رکھ دو اور کاٹا بائیں طرف رکھ دو" تو وہ کس طرح بچوں کو نمیل ترتیب دینے کا ایک معمولی سا کام سکھا سکتا ہے۔

اگر ایک فرد ایسی زبان سے ترجمہ کرتا ہے جو دونوں طرح کی مکانی آگہی رکھتی ہے، اور اُس کا ترجمہ ایک ایسی زبان میں کرتا ہے جو صرف حتمی مکانی آگہی رکھتی ہے تو واضح طور پر زبانوں میں ایسے فرق کے ترجمے کے لئے سنجیدہ مضمرات ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال کا سامنا تب کرنا پڑتا ہے جب بائیں کا ترجمہ ایک ایسی زبانوں میں کیا جائے جیسے زتالی (Tzeltal) زبان جو جنوبی میکسیکو میں بولی جانے

۱۔ دیکھئے "ایک پیڑوں اور دوسرے" معنوی علم الاصول اور مکانی تشکیل تصور، لیکچر ۳ (۱۹۹۸، ۲)۔

والی ایک مایان زبان ہے۔ بائبل متعقبات میں بہت سے ایسے حوالہ جات پائے جاتے ہیں جہاں ستوں کی نظامی نسبتی مکانی آگہی کے مطابق کی گئی ہے، جن میں سے سب سے زیادہ پیچیدہ حزقی ایل ۱۰:۱ میں حزقی ایل کی روایا کا بیان ہے۔

”اُن کے چہروں کی مشابہت یوں تھی کہ اُن چاروں کا ایک ایک چہرہ انسان کا (سامنے)۔ ایک ایک شیر ہر کا اُن کی دہائی طرف اور اُن چاروں کا ایک ایک چہرہ سانڈ کا بائیں طرف اور اُن چاروں کا ایک ایک چہرہ (پچھے) عقاب کا تھا۔“

زئالی (Tzeltal) زبان میں دائیں، بائیں، آگے اور پیچھے کے لئے الفاظ نہیں ہیں، سو مختلف چہروں کی سمت کا تعین کرنا ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس زبان میں واحد ذرائع حتمی مکانی آگہی کے نظام میں پائے جاتے ہیں۔ سو ہم اُس میں ایک حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ایک فرد ہر طرح کی آزمائش میں پڑ سکتا ہے کہ ہر طرح کی کوئی بات کہے ”اُن چاروں کا ایک ایک چہرہ انسان کا شمال کی طرف، ایک ایک شیر ہر کا مشرق کی طرف اور اُن چاروں کا ایک ایک چہرہ سانڈ کا مغرب کی طرف اور اُن چاروں کا ایک ایک چہرہ عقاب کا جنوب کی طرف تھا۔“ لیکن متن میں ہمیں یہ معلومات نہیں دی گئی۔ ہر ہمیں ستوں کے تعلق سے اختیاری آراء کا چناؤ کرنا پڑے گا۔ اور ایک شخص یہاں تک پوچھ سکتا ہے کہ کیا یہ واقعی مجھ بوجھ کی بات ہے کہ ایک خواب میں اصلی ستوں کے بارے میں بات کی جائے۔ اس طرح کے معاملے میں غالباً ایک مترجم کا بہترین چناؤ یہ ہوگا کہ وہ تخفیفی ترجمہ کرے اور کچھ یوں لکھے:

”ہر ایک جاندار کے چار مختلف چہرے تھے: اپنے سر کی ایک طرف اُن کا انسان کا چہرہ تھا اور دوسری طرف

ایک شیر کا چہرہ تھا، ایک اور طرف ایک سانڈ کا چہرہ تھا اور آخری طرف اُن کا عقاب کا چہرہ تھا۔“

واضح طور پر ترجمہ ماخذ متن کو مکمل طور پر ظاہر نہیں کرتا۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہوتا ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ مترجم جسے ماخذ اور ہدائی ثقافتوں کے بارے میں آگہی دی جاتی ہے اور دونوں بانوں کے مابین ملاٹ اور وسائل کے فرق کا علم ہوتا ہے، یہ اُس کا کام ہے کہ وہ ترجمے کو ماخذ متن کے جتنا زیادہ موافق ٹانگتا ہے اُسے بنائے۔

۱۔ ترجمین عموماً جس متن کا ترجمہ کر رہے ہوں اُسے ”ماخذ متن“ کہہ کر پکارتے ہیں۔

۳۔ بین الثقافتی علم المعانی (Cross-cultural semantics)

بہت سے لوگ تصور کر لیتے ہیں کہ مختلف زبانیں لازمی طور پر محض الفاظ کی مختلف فہرستیں ہیں اور ایک زبان کے الفاظ کے مماثل الفاظ دیگر زبانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ حال ہی میں ریٹارڈ ہوسٹے والی ایک خاتون کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو اپنے فارغ وقت کو بائبل کے ترجمے میں معاونت کر کے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ اُس نے کچھ مشنریوں سے رابطہ کیا جو اس طرح کے کام سے وابستہ تھے اور انہیں کہا کہ وہ اُس زبان کی جس میں وہ کام کر رہے تھے اُسے ایک ڈکشنری بھیجیں تاکہ وہ فوری ترجمہ شروع کر سکے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ زبانوں میں تقریباً کبھی بھی مماثل معانی کے ساتھ مترادف نہیں ہوتے۔ بہت سے ماہرین لسانیات اس سے اتفاق کریں گے کہ مختلف زبانوں کے تعلق سے یہ سچ ہے۔ زبانوں کے لئے سوائے تکنیکی اصطلاحات کے جیسے کمپیوٹر، شینکو سکوپ، پنسلین اور چیس میکر وغیرہ ایسی غیر معمولی ہے کہ وہ بالکل ہو بہو یکساں معنی رکھنے والے الفاظ رکھیں۔ جتنا زیادہ دو ثقافتوں اور ان کی متعلقہ تصوراتی بناوٹوں میں فاصلہ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ ان کے علم المعانی کی بناوٹوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ دیگر زبان کا غالباً وہ ماہر لسانیات ہے جس نے زیادہ تر وقت بین الثقافتی علم المعانی کے فرق کے مطالعے کے لئے وقف کیا۔ وہ یہ مانتی ہے کہ چونکہ ایک زبان کی لغت اُس ثقافت کی آئینہ دار ہوتی ہے، اس لئے اُس کی لغت کا مطالعہ کرنے سے اُس کے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھا جاسکتا ہے۔ جو سکی کے برعکس،^۱ جو یہ مانتا ہے کہ علم المعانی کی بناوٹ ایک انسان کی جینیات کا حصہ ہے اس لئے بین السانیاتی بناوٹ لازمی طور پر یکساں ہوتی ہے، دیگر زبان کا یقین رکھتی ہے کہ ذخیرہ الفاظ میں پائے جانے والے بین السانیاتی اور بین الثقافتی فرق بہت زیادہ ہیں۔^۲ اُس کا یہ کہنا ہے کہ انتہائی سادہ عالمگیر تصورات (بنیادی علم المعانی) تقریباً ۶۰ سے زیادہ نہیں ہیں جنہیں مختلف زبانوں کے بولنے والے

۱۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ دنیا کی ۶۰۰۰ سے زائد زبانوں میں سے زیادہ تر میں اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں کیونکہ یہ ثقافت سے بلا تکنیکی اصطلاحات ہیں جن سے زیادہ تر لوگ واقف ہیں۔

۲۔ ٹوم چومسکی، "زبان نفسیاتی پس منظر میں" مصوفیا انگریز کا (ٹوکیو) ۲۲ (۱۹۸۷): ۱-۷۳۔

۳۔ ایڈوئیرڈ زیکا، علم المعانی، ثقافت اور شناخت: ثقافت سے متعلقہ صورتوں میں عالمگیر انسانی تصورات (آکسفورڈ: آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۱۹۹۳)، ۱۹۔

زبان کے مخصوص انداز میں یکجا کرتے ہیں تاکہ زیادہ پیچیدہ تصورات کو تشکیل دے سکیں جو معمول کے لسانیاتی رابطے کے لئے درکار ہوتے ہیں۔ جتنا سادہ ایک تصور ہوتا ہے اتنا زیادہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ پہلے گا اور اس کے برعکس ایک تصور جتنا پیچیدہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ زبان تک مخصوص ہو گا۔

دوئیرزیکا یقین رکھتی ہے کہ گو مختلف زبانوں کے الفاظ سے مراد مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اس لئے وہ براہ راست (ہو، ہو) منتقل کئے جانے کے قابل نہیں ہوتے، تاہم ایک زبان کا کوئی بھی قابل اظہار معنی کسی دوسری زبان میں اُس ذریعے سے واضح کیا جاسکتا ہے جسے وہ ایک فطری علم المعانی پر مبنی لغت معروف ("NSM" Natural Semantic Metalanguage) کا نام دیتی ہے جس میں اُس نے صرف اُن الفاظ کو استعمال کرنے کی کوشش کی جو اُس کے مشہور بنیادی علم المعانی کے مجموعے سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم اسے یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ گو عام طور پر الفاظ دوسرے الفاظ سے بالکل انہی معنی کے ساتھ ترجمہ نہیں کئے جاسکتے، لیکن دوسری زبان میں اُن کی اُس کے "NSM" کے ذریعے وضاحت کی جاسکتی ہے۔ یہاں اُس کے "NSM" کی ایک مثال دی جا رہی ہے جس کا اطلاق انگریزی کے لفظ "apathy" (بے حسی، سرد مہری) پر کیا گیا ہے: ۱ (دوئیرزیکا ۱۹۹۳: ۱۸۸)

"apathy" (بے حسی، سرد مہری)

ایک فرد یہ نہیں سوچ سکتا:

اگر میں کہوں: "مجھے یہ چاہئے، تو ایسا ہی ہوگا"

اگر میں کہوں: "مجھے یہ نہیں چاہئے، تو ایسا نہیں ہوگا"

مجھے کچھ بھی نہیں چاہئے

۱۔ انتہائی سادہ تصورات میں جنہیں دوئیرزیکا بنیادی علم المعانی کے طور پر اچھے امیڈا درگداتی ہے یہ شامل ہیں: میں، تم، کوئی ایک، لوگ، شخص، کوئی چیز، اجنبی، سوچنا، جاننا، چاہنا، محسوس کرنا، کہنا، لفظ، کرنا، واقع ہونا، حرکت کرنا، یہاں ہے، زمانہ، کرنا، یہاں، دوسرا، ایک، دو، کچھ، کئی، بہت، اچھا، برا، بڑا، چھوٹا، کب، اوقت، اب، پہلے، بعد میں، ایک لمبا وقت، ایک چھوٹا وقت، کچھ وقت کے لئے، کہاں، جگہ، یہاں، اوپر، نیچے، دور، نزدیک، طرف، اندر، کیونکہ، اگر، ممکن، بہت، حریر، بھگم، حصہ، مانند (کلف گورڈ، معانی کا تجزیہ: ایک عملی تعارف [آکسفورڈ: آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۱۹۹۸: ۵۸]۔

۲۔ دوئیرزیکا بنیادی علم المعانی، ثقافت اور شناخت، ۱۸۸۔

اس وجہ سے کام نہیں کرنا چاہتا
 ج بہت زیادہ محسوس نہیں کر سکتا
 ج بہت زیادہ کام نہیں کرتا

(میرا خیال ہے کہ یہ برابر ایسا ہے)

جینیٹکس نے الفاظ کے مابین پیچیدہ معنوی اختلافات میں چند انتہائی دلچسپ بصیرتیں کی
 ہیں، اور مصنف نے NSM کو ترجمہ کرنے والی ٹیموں کی مدد کرنے میں کارآمد پایا ہے کہ ماخذ زبان میں
 پیچیدہ الفاظ کے معنی کو سمجھ سکیں اور کوشش کی ہے کہ انہیں اس قابل بنائے کہ وہ اُسے اپنی زبان میں الفاظ
 کے درست معنی کی وضاحت کرنے کے لئے استعمال کریں۔ لیکن جینیٹکس کا NSM اور اُس کا تجویز
 کردہ بنیادی معنوی مجموعہ متنازعہ ہیں۔ وہ اصطلاحات جنہیں جینیٹکس اپنے NSM کے ذریعے واضح
 کرتی ہے انسانی خصوصیات، رویے، اخلاقی تصورات، بیجا نیت اور استخرا جی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔
 ایک شخص سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیسے اُس کی بنیادی معنویت ثقافت سے متعلقہ تصورات، جیسے
 "Venetian Blinds" (دھنسی پردہ)، فائل کیبٹ، منظر، وغیرہ کی وضاحت کے لئے ترتیب دی
 جاسکتی تھی۔ اگر سیٹ کے تمام اراکین واقعی عالمگیر تصورات ہوں تو یہ اب بھی باقی دیکھی جاسکتی ہے۔

اُس کا ایک تجویز کردہ معنوی حصہ "فحش فرد" ہے۔ ہر انسانی معاشرہ تعریف کی را سے افراد
 سے مل کر تشکیل پاتا ہے، سوشلزم عالمگیر انسانی تجربہ ہونا چاہئے۔ لیکن اس طرح کا معاملہ جو بدیہی طور
 پر متفق ہونے کے قابل ہو اس کے اپنے مسائل ہیں۔ نام مگنی (شخصی ابلاغیات) نے نشاندہی کی ہے
 کہ "پاناری" (Panare) زبان میں فحش کا لفظ نہیں پایا جاتا جو کہ نسلیت کے لئے بلا نشان ہے۔
 اصطلاح "e'napa" کا مطلب جنگلی جانوروں کی ضد میں "فحش" ہے۔ باقی تمام سیاق و سباق میں یہ
 پاناری فحش یا کسی دوسرے مقامی فرد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جبکہ "Tato" یورپی حسب نسب رکھنے
 والے فرد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب بمسائے کے مقامی گروہوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی
 بات کی جاتی ہے تو وہ اُس خاص گروہ کا نام استعمال کرتے ہیں۔ لیکن "فحش" کے لئے کوئی بھی ایسا لفظ
 نہیں ہے جس میں تمام انسانیت کا مفہوم پایا جاتا ہو، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ "فحش" کا عمومی
 تصور عالمگیر نہیں ہے اور نہ ہی یہ اتنا سادہ ہے جتنا جینیٹکس نے سمجھا ہے۔

ہیں اس کی بنیادی معنویت کی فہرست کے ساتھ چاہے کوئی بھی مشکلات ہوں، دیگر زبانوں کے مختلف زبانوں کے معنوی ڈھانچوں کے درمیان مماثلت کی بہت بڑی کمی کے متعلق ہماری آگہی کے لئے بہت کچھ کیا ہے۔ اور یہ ترجمے کے لئے کوئی چھوٹی مشکل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ”دوست“ جیسا بظاہر نظر آنے والا عالمگیر تصور مختلف زبانوں اور ثقافتوں میں یہاں تک کہ جو نزدیک ترین بھی ہیں ایک ہی معنی نہیں رکھتا۔ تاہم، مترجم سکون سے ترجمہ کرتے ہیں کہ جیسے ہم سب دوست کو ایک ہی طرح سمجھتے ہیں۔ اور جب یہ ماخذ متن اور ہدفی متن کے قارئین کے مطابق نہیں ہوتا تو ترجمہ گمراہ کن ہوتا ہے۔

۴۔ علم الانواع / علامتوں کا علم (Typology)

تمام زبانیں کئی مختلف طرح سے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ مثلاً کوئی بھی زبان ایسی نہیں جس میں حروف علت یا حروف صحیح نہیں ہوتے۔ سب زبانیں حروف علت اور حروف صحیح کو اکٹھا کرتی ہیں تاکہ لسانیاتی بناوٹ کے بڑے سلسلے تشکیل دیئے جاسکیں جیسے الفاظ، اگرچہ لفظ کا عام تصور بیان کرنا مشکل ہے۔ تمام زبانیں کم از کم تین صیغوں میں امتیاز اور دو یا زیادہ قاعلی زبانوں میں فرق کرتی نظر آتی ہیں اور سب میں جملوں کی طرح کی بناوٹ پائی جاتی ہے۔ سب میں بظاہر ضما، ایک واقعے میں حصہ لینے والے مختلف افراد (مثلاً فاعل اور مفعول) کی شناخت اور کسی بات کی نفی کرنے کے طریقے پائے جاتے ہیں۔ اور یوں یہ فہرست کافی طویل بن سکتی ہے۔^۱ لیکن بہت سے ایسے طریقے ہیں جن میں زبانیں ایک دوسرے سے فرق ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک تقابلے کے لئے بیان نہیں سکتا ہے۔ علامتوں کا علم بناوٹی یکسانیتوں کی بنیاد پر زبانوں کو گروہوں یا قسموں میں اکٹھا کرتا ہے۔ زبانیں علامتوں کے ذریعے ان انداز میں واضح ہو سکتی ہیں جو ملکیت کا اظہار کرتے ہیں چاہے وہ گرامر کی حالت کی نشاندہی کریں یا نہ کریں، اور یہ واضح کرتی ہیں کہ کیسے ان کی گرامر بنیادی معنوی کرداروں میں تمیز کرتی ہے جیسے agent اور patient اور بتاتی ہیں کہ گرامر کی رو سے ان کی جنس کیا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ مترجمین کی ضرورت ہے کہ وہ ماخذ اور ہدفی زبانوں کے درمیان علامتوں کے فرق

^۱ تاہم کئی زبانیں ایک عجیبہ لفظ کے ذریعے اس چیز کا اظہار کر سکتی ہیں جسے دوسری زبانیں ایک جملے میں ظاہر کرتی ہیں۔

^۲ زبان کے پہلو جو فنی طور پر تمام زبانوں میں مشترک ہوتے ہیں حتیٰ عالمگیر پہلو کہلاتے ہیں۔

سے بہت زیادہ واقفیت رکھیں۔

۱.۴ الفاظ کی ترتیب پر مبنی علم الانواع / علامتوں کا علم

آج کل علامتوں کے ماہرین زبان کے تمام پہلوؤں میں دلچسپی رکھتے ہیں لیکن شروع میں وہ صرف اُس بنیادی ترتیب کے بارے میں فکر مند تھے جس میں ایک جملے کے بڑے اجزائے ترکیبی پائے جاتے ہیں۔ ان بڑے اجزائے ترکیبی کو فاعل، مفعول اور فعل کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں پر اس سے آگے نہیں SOV کہہ کر مخاطب کیا جائے گا۔ اس بنیادی ترتیب سے مراد وہ ترتیب ہے جس میں وہ سادہ، بغیر سیاق و سباق کے انداز کے اعتبار سے غیر جانبدار جملے ہوتے ہیں، مثلاً:

(2) The dog chased the cat. (کتنے نے لی کا پیچھا کیا)

S V O

اس انتہائی سادہ غیر جانبدار جملے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انگریزی میں بنیادی اجزائے ترکیبی کی ترتیب SVO ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انگریزی میں پائے جانے والی یہ واحد ترتیب ہے۔ جب جملہ ایک بڑے سیاق و سباق میں کی گئی گفتگو^۱ ہوتی ہے تو تمام طرح کی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کیوں ایک بولنے والا اس ترتیب کو بدلنا چاہے گا۔ لیکن ایسا کرنے سے وہ عملی معنی کا اضافہ کرتا ہے جو بنیادی ترتیب میں سے مفقود ہوتا ہے۔ لسانی اسلوب میں اجزائے ترکیب کی بنیادی ترتیب کو بلا نشان ترتیب (unmarked order) کہا جاتا ہے۔ جب ایک بولنے والا کسی خاص نتیجے کو حاصل کرنے کے لئے بلا نشان ترتیب کو بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اُس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نشان یافتہ ترتیب (marked order) کو استعمال کر رہا ہے۔ انگریزی میں اجزائے ترکیبی کی ترتیب میں تبدیلی کرنے کے حوالے سے گواہی آزادی نہیں ہے جیسی کچھ دوسری زبانوں میں ہے، لیکن پھر بھی اس کی کچھ مثالیں موجود ہیں جیسے:

۱۔ کی گئی گفتگو (عموماً) ایسے جملے ہوتے ہیں جو حقیقی دنیا کے سیاق و سباق میں اِلا رِغ کے حقیقی اعمال کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، اور ایسے جملوں کے برعکس ہوتے ہیں جو مثال کے طور پر ایک لسانیاتی جماعت میں تشکیل دیئے جاتے اور نکلنا سیاہ پر لکھے جاتے ہیں۔

۱۴۱ الف I love pizza (اِزائے ترکیبی کی بنیادی ترتیب)

S V O

ب Pizza I love (توجہ کا مرکز "پزا" ہے)

O S V

ان دونوں جملوں کا ایک ہی مطلب ہے لیکن یہ تبادول پذیری نہیں ہیں۔ مثال ۳ الف [ایک ایسے نوجوان کی پکار ہو سکتی ہے جو بھوکا ہے اور اپنے لئے کالی مرچ اور مشروم سے بھرے ہوئے پزا کا ایک گڑا کوٹ رہا ہے۔ جبکہ مثال ۳ ب] اُس سیاق و سباق میں زیادہ فطری طور پر کہی جاسکتی ہے جس میں پزا مرکز نگاہ ہے جیسے کہ مثال ۴ میں ہے:

۱۴۱

الف جان رکھا جسہیں کرم گلے اپار پسند ہے؟

ب نہیں

الف کیا آپ کو نونا پھل کی بنی ہوئی ڈش پسند ہے؟

ب معذرت خواہ ہوں۔

الف پڑا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

ب پڑا مجھے پسند ہے۔

اہم نے بیان کیا ہے کہ انگریزی بلا نشان اجزائے ترکیبی کی SVO ترتیب رکھتی ہے۔ یہ کہنا انتہائی اہم ہے کیونکہ اس سے پتا چلتا ہے کہ کچھ دوسری زبانوں میں لازماً مختلف بلا نشان ترتیبیں پائی جاتی ہیں۔ درحقیقت پانچ مختلف امکانات موجود ہیں جن میں سے دو ہی عام ہیں: VSO اور SOV۔^۱ حالانکہ میں کچھ ماہرین لسانیات نے رائے دی ہے کہ ان اجزاء کی ترتیب میں جو چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ فعل اور اُس کے مفعول کی ترتیب ہے اور یہ کہ فاعل کی جگہ نسبتاً غیر اہم ہوتی ہے۔ سو اس سے آگے ہم اس حقیقت کو مد نظر رکھیں گے اور صرف VO اور OV زبان کہہ کر مخاطب کریں گے۔

۱۔ ان تین امکانات VOS، OVS اور OSV ہیں، اور بلا نشان فاعل کو مفعول سے پہلے، کہنے کے ایک فطری انسانی رجحان کی وجہ سے اتنے عام نہیں ہیں۔

اجزا کی ترتیب کا ترجمے کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ اگر مختلف زبانیں واضح طور پر مختلف بنیادی یا بے نشان اجزا کی ترتیب رکھتی ہیں تو لازماً ان کی مختلف نشان یافتہ ترتیب بھی ہوگی۔ اور ایک زبان کی بے نشان ترتیب کسی دوسری زبان میں نشان یافتہ ترتیب ہو سکتی ہے۔ مزید برآں مختلف نشان یافتہ ترتیبیں مختلف قسم کے کام کرتی ہیں۔ اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ مترجمین کو ہمیشہ لازماً ذہن میں رکھنا ہے کہ ماخذ زبان اور ہدفی زبان دونوں میں ترتیب کوئی ہے، تاکہ وہ ماخذ متن کی بے نشان بناؤں کو بے نشان ترتیبوں کے ساتھ اور نشان یافتہ بناؤں کو نشان یافتہ ترتیبوں کے ساتھ ہدفی متن میں ترجمہ کر سکیں۔

بائبل کے ترجمے میں مقامی لوگ اکثر انتہائی شہرت یافتہ تجارت کی زبانوں جیسے انگریزی، ہسپانوی اور ہسپانوی سے انتہائی کم معروف زبانوں میں ترجمہ کر رہے ہیں جن کی صدیوں تک غالب نوآبادیاتی ثقافت کے ذریعے اہمیت گھٹ گئی ہے۔ مترجمین کو ہمیشہ ہدفی زبان میں ماخذ زبان کی مداخلت کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہئے، لیکن اگر مترجم یقین رکھتا ہو (اگرچہ ایسا لا شعوری ہی کیوں نہ ہو) کہ ماخذ زبان کسی نہ کسی طرح اُس کی زبان سے برتر ہے تو ماخذ زبان کی مداخلت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ آئیے ایک فرضی مترجم کی مثال لیں جو ہسپانوی زبان سے ایکواڈور (Ecuador) کی زبان گچوا (Quichua) میں ترجمہ کر رہا ہے۔ گچوا ایک OV زبان ہے یعنی جس میں فعل مفعول کے بعد آتا ہے۔ مثال ۵ [الف] ایک بے نشان گچوا جملے کی اچھی مثال ہے۔ ہسپانوی انگریزی کی طرح ایک VO زبان ہے، گو کہ اس میں بہت زیادہ نحوی ساخت کی کچک پائی جاتی ہے۔ ۵ [ب] ایک بے نشان ہسپانوی جملے کی ایک خصوصی مثال ہے۔

(۵) Paicunapaj maistruta nishini
 الف میں جانتا ہوں استاد (کو) اُن کے
 Conozco a su maestro.
 استاد (کو) اُنکے میں جانتا ہوں

کچھ ازبان کچھ خاص حالات میں VO ترتیب کی اجازت بھی دیتی ہے، گو کہ یہ نشان یافتہ بناؤں میں ہیں۔ لیکن چونکہ دونوں زبانوں میں ایک ہی ترتیب پائی جاتی ہے، اس لئے اگر ہمارا فرضی مترجم چونکا نہ ہو تو وہ کچھ ازبان میں ہسپانوی کے عناصر کی ترتیب غلط طور پر پیش کرنے کی طرف جاسکتا ہے۔ اکثر مترجمین جملہ بہ جملہ ترجمہ کرنے کا رجحان رکھتے ہیں، اور چونکہ کچھ ازبان میں VO ترتیب گرامر کے قواعد کے خلاف نہیں ہے (صرف یہ نشان یافتہ ہے)، اس لئے اُس کے جملے علیحدہ علیحدہ اُسے بہتر لگ سکتے ہیں۔ لیکن نتیجہ ایک عجیب سے ترجمے کی صورت میں نکلے گا جس میں متن میں ربط کا فقدان ہوتا ہے اور بہت سے جملے خاص احساسات کو دوسرے تک پہنچاتے ہوئے سیاق و سباق میں غیر مناسب معلوم ہوتے ہیں۔ تاہم اگر مترجمین ماخذ اور ہدنی زبانوں کے درمیان اس علامتی فرق سے بخوبی آگاہ ہوں تو ایسے مسائل سے فوراً بچا جاسکتا ہے۔

اجزائی ترتیب کے علامتی مطالعے سے آگاہی صرف اس وجہ سے اہم نہیں ہے کہ یہ مترجمین کی مدد کرتی ہے کہ ہدنی زبان میں ماخذ زبان کی تقلید کرنے کے گڑھے سے بچ سکیں۔ گرین برگ نے دریافت کیا کہ عالمگیر مضمرات ہیں۔ عالمگیر مضمرات کو لفظی طور پر عالمگیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اُن کی ایک صورت ہے کہ اگر ایک زبان کی دی گئی بناؤں خصوصیت X ہے تو جب اُس کی ایک اور

۱۔ یہاں ہم کچھ اور ہسپانوی اشکالات کی تفصیل کو نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ جس چیز کا ہمارے حالیہ مقاصد کے ساتھ تعلق ہے وہ سادہ طور پر فعل اور مفعول کی نسبتی ترتیب ہے۔

۲۔ یہ نشانہ لہجہ کی جانی چاہئے کہ ہسپانوی ضمیر اضافی su بہت زیادہ مبہم ہے، اور اس کا مطلب تم (واحد) ہم (جمع) اُس کا، اُس کی، اُن کے ہو سکتا ہے۔ اس مثال میں ہم نے [الف] کی کچھ ازبان کی مثال کے ساتھ یکسانیت کی خاطر مثنیٰ اُن کے کچھ لکھا دیا ہے۔

۳۔ جوزف گرین برگ، زبان کے عالمگیر مضمرات میں "بہ معنی عناصر کی ترتیب کے حوالے سے قواعد زبان کے کچھ عالمگیر پہلو" (دوسرا ایڈیشن، ایڈیٹر جے۔ گرین برگ، کیمبرج: ایم آئی ٹی پریس)، ۱۱۳-۱۱۴۔

ہناوٹی خوبی ۷ ہوگی۔ ایک زبان کے بے نشان اجزا کی ترتیب کو جاننے سے بہت سی دوسری چیزوں کے بارے میں بھی اندازہ لگانا ممکن ہے۔ مثلاً اگر ایک زبان VO ایک بے نشان ترتیب کے طور پر رکھتی ہے تو ہم بے نشان پر وثوق ہو سکتے ہیں کہ اس کے اسموں اور اُن کے اندر تبدیلی کرنے والے اسم صفت کی انتہائی فطری ترتیب اسم + اسم صفت ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہسپانوی ایک VO زبان ہے اور جیسا کہ متوقع ہے اس میں عموماً اسم صفت فعل کے بعد آتا ہے۔

[۶] un niño mirado

بگڑا ہوا بچہ ایک

تاہم ہسپانوی کئی حالات میں تبدیلی کرنے والے لفظ کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اسم سے پہلے آئے۔

[۷]

الف۔ (بے نشان ترتیب) Las ovejas blancas

سفید بھیڑیں

ب۔ (نشان یافتہ ترتیب) Las blancas ovejas

بھیڑیں سفید

[الف] میں بولنے والا اُن بھیڑوں کی بات کر رہا ہے جو خاص طور پر سفید ہیں یعنی کالی کے برعکس ہیں۔ جبکہ مثال [ب] میں بولنے والا صرف حقیقت بیان کر رہا ہے کہ بھیڑیں سفید ہیں، لیکن اس حقیقت کو، ایک ہی جگہ میں جہاں کسی اور رنگ کی بھیڑیں شامل ہیں، سفید بھیڑوں کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال نہیں کر رہا۔ انگریزی میں ایسی تمیز "intonation" (تلفظ حسین) کے استعمال سے کی جاتی ہے۔

۱۔ دلچسپ امر یہ ہے، گو کہ انگریزی میں بھی ایک VO زبان ہے، لیکن اسم صفت جس اسم کو تبدیل کرتا ہے تقریباً ہمیشہ اُس سے پہلے آتا ہے، مثلاً اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائی انگریزی میں فعل آخر میں آتا تھا، جیسا ان اظہارات میں دیکھا جاسکتا ہے: "With this ring I thee wed" (میں اس چھلے سے تجھے بیاہتا ہوں) اور "In God we trust" (خدا پر ہم بھروسہ کرتے ہیں) جن میں فعل آخر میں آتا ہے۔

The WHITE sheep

[۸]

The white sheep

چونکہ اس طرح کی مثالوں میں انگریزی اور ہسپانوی زبانیں ایک ہی تفریق کرنے کے لئے مختلف ذرائع استعمال کرتی ہیں (ہسپانوی میں الفاظ کی ترتیب کا انداز اور انگریزی میں "intonation" (تھنن) مترجمین کو اس تفریق سے بہت زیادہ آگاہ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ماخذ متن کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور بدنی زبان میں اسے درستی سے منتقل کر سکیں۔

۲.۴ گرامر کا علامتی علم

مختلف زبانوں کی گرامر اپنے بولنے والوں کو رابطہ کی مختلف ممکنات پیش کرتی ہیں۔ وہ اس لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں جن میں وہ چیزوں کو بیان کر سکتی ہیں یا جن میں انہیں لازمی طور پر اظہار کرنا پڑتا ہے۔ ایسی تفاوت اکثر مترجم کو اس وقت رنجیدہ کر دیتی ہے جب ماخذ اور بدنی زبانوں کی گرامر جو یکوئیکو ہو سکتا ہے یا جس کا لازماً اظہار ہونا چاہئے اس پر متفق نہیں ہوتی۔

۱.۲.۴ فعل مجہول

کئی زبانوں (غالباً زیادہ تر) میں فعل معروف اور فعل مجہول کے درمیان فعل کی تبدیلی پائی جاتی ہے۔ یہ عموماً فعل معروف کو بے نشان صورت تصور کیا جاتا ہے۔^۱ فعل معروف میں جملے کا فاعل عامل بھی ہوتا ہے، جبکہ جملے کا مفعول معمول ہوتا ہے۔^۲

۱۔ کچھ زبانوں میں دیگر اقسام بھی پائی جاتی ہیں، جیسے وسطی، مخالف مجہول اور منکوس۔

۲۔ کچھ زبانوں میں فعل مجہول بے نشان صورت بن گیا ہے۔

۳۔ فاعل اور مفعول ہمیں اصطلاحات ٹھہری دے رہے ہیں اور انہیں گرامر کے تعلقات کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک فعل کے ساتھ اپنے تعلق کے لحاظ سے تعریف کی جاتی ہے۔ اصطلاحات عامل اور مفعول یہ اور اس سے ملتی جلتی دوسری اصطلاحات معنوی اور جذباتی ہیں اور ان کا تعلق حقیقی زندگی کے کسی واقعے کی صورت حال سے ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں جتنی کہ اس وقت بھی جب ہم باقی تمام جملے کی بیوقوف تبدیلی کر دیتے ہیں۔

The pitcher threw the ball. [۹]

مفعول بہ عامل

فعل مجہول میں مفعول بہ جملے میں فاعل کی جگہ پر چلا جاتا ہے اور عامل یا تو ایک غیر فاعلی شریک کار کی جگہ پر چلا جاتا ہے (عموماً ربطیہ فقرے کی شکل میں جو حرف جار سے بنایا جاتا ہے) یا مکمل طور پر حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فعل مجہول کی معروف صورت لازماً عام طور پر ایک متحدی جملہ (جس میں فاعل اور مفعول دونوں ہوں) ہونی چاہئے۔ زیادہ تر زبانوں میں مجہول نشان یافتہ ہوتا ہے کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک مفعول بہ جملے کے فاعل کے طور پر کام کرے۔

The ball was thrown (by the pitcher). [۱۰]

عامل مفعول بہ

یہ بنیادی طور پر انگریزی کی صورتحال کو بیان کرتا ہے۔ لیکن اور بھی بہت کچھ ہے۔ مثلاً یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انگریزی میں فعل مجہول میں فعل کی کسی صورت کی موجودگی اور اس کے ساتھ ساتھ فعل کی ماضی صفت درکار ہوتی ہے۔ یہاں دی گئی مثالوں میں معروف جملہ میں 'threw' (پھینکی) استعمال ہوا ہے جبکہ مجہول جملے میں 'was thrown' (پھینکی گئی) استعمال ہوا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے انگریزی فعل مجہول کی نشاندہی کرتی ہے۔

انگریزی اور بہت سی دوسری زبانوں میں کچھ فعل ایک ایسی بناوٹ کی اجازت دیتے ہیں جسے "مفعولی حالت کی تبدیلی" کہا جاتا ہے، جس میں ایک غیر فاعلی شریک کار (انگریزی کے معاملے میں ایسا وصول کنندہ جو اکثر ربطی فقرے کی صورت میں ہوتا ہے) براہ راست مفعول کی جگہ لینے آ جاتا ہے۔ وہ فعل جو اس کی اجازت دیتے ہیں سہ گرتی فعل (trivalent verbs) ہوتے ہیں۔ جیسے 'give' (دینا)، 'present' (پیش کرنا) اور 'lend' (مستعار دینا)۔

۱۔ سہ گرتی فعل (trivalent verbs) وہ افعال ہیں جن کے لئے تین شریک کار ضروری ہوتے ہیں۔ مثلاً دینا میں ایک دینے والا، کچھ جو دیا جائے اور وصول کرنے والے کا مفہم سمجھنا پڑتا ہے۔

[۱۱] (مفعولی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں) Mitch gave the bagpipes to Larry. الف

Mitch gave Larry the bagpipes. ب (مفعولی تبدیلی)

مثال ۱۱ [ب] میں دو مفعول موجود ہیں (Larry اور bagpipe [مشگی باجہ]) اور مجہول جملے میں دونوں میں سے کوئی ایک فاعل کی جگہ پر جاسکتا ہے اور اسے [۱۲] الف اور ب میں دیکھا جاسکتا ہے۔

[۱۲] The bagpipes were given to Larry (by Mitch). الف

Larry was given the bagpipes (by Mitch). ب

وہ زبانیں جو مفعولی تبدیلی کی اجازت نہیں دیتیں، وصول کنندہ 'Larry' کو مفعول کی جگہ پر تبدیل نہیں کر سکتیں جیسا کہ ۱۲ [ب] میں کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک مجہول جملہ نہیں بنا سکتیں جس میں 'Larry' ایک مجہول فاعل کے طور پر ہو۔ سو اس طرح کی زبانوں میں جملہ ۱۲ [ب] بہت حد تک ترجمے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور اس کے نتائج کا ادراک کرنے کے لئے ہمیں پہلے لازماً سمجھنا ہے کہ صرف فعل مجہول ہی فعل معروف کا ایک اختیاری متبادل نہیں ہے بلکہ یہ اپنے خاص تداولاتی فاعل رکھتا ہے جو اسے فعل معروف کے ساتھ ناقابل تبادل پذیر بنادیتے ہیں۔ ایک جملے کا اصل فاعل عمل کے مال کے طور پر جانا جاتا ہے اور اس سارے بیان کا حالیہ موضوع ہے۔ ایک مفعول کے عموماً مجہول بنانے کے عمل کے ذریعے فاعل کی جگہ پر لائے جانے کی ایک وجہ یہ ظاہر کرنا ہوتی ہے کہ دی گئی مثال میں لے والے فاعل کو نہیں بلکہ کسی اور حصے لینے والے کو موضوع لے کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک ایسی صورت حال جس میں ماخذ متن کا مصنف وصول کنندہ کو جملے کا موضوع بنانا چاہتا ہے اور ماخذ متن مفعولی تبدیلی کی اجازت دیتا ہے، ایسا مجہول بنانے کے عمل کے ذریعے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تاہم اگر ہدفی زبان مفعولی تبدیلی کی اجازت نہیں دیتی تو پھر مترجم کو اس بات کی ضرورت پڑے گی کہ وصول کنندہ کو اپنے جملے کا موضوع بنانے کے لئے دوسرے ذرائع کی تلاش کرے جیسے مجہول "was given" (دیا

۱۔ جبکہ فاعل اور مفعول غرضی درجہ بندیاں ہیں اور فاعل اور مفعول بے معنوی درجہ بندیاں ہیں، موضوع ایک تداولاتی درجہ ہے اور بیان میں اس کے کردار سے تعلق رکھتا ہے۔

میا) سے فعل کو تبدیل کرتے ہوئے ایک معروف صورت "receive" (وصول کرنا) دیتا۔ اس کی ایک مثال ہسپانوی زبان کی ہے جو مفعولی تبدیلی کی اجازت نہیں دیتی، سو ہسپانوی زبان میں زیر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے:

Larry recibió la gaita de Mitch [۱۳]

Larry received the bagpipes from Mitch.

انگریزی اور ہسپانوی دونوں میں ہم وصول کنندہ کو موضوع بنانے اور عامل کا درجہ کم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن ایسا ہم نے گرامر کے بہت مختلف ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے کیا ہے۔ انگریزی میں ہم نے مفعولی نوعیت کے تبدیل کئے گئے نحوی ساخت کے مفعول (اور مفعولی وصول کنندہ) کو فاعل کی جگہ پر لانے کے لئے فعل مجہول کو استعمال کیا ہے، جبکہ ہسپانوی میں ہم نے فعل معروف کو برقرار رکھا ہے اور فعل کو اس سے بدل دیا ہے جس کے لئے ایک وصول کنندہ بطور فاعل درکار ہوتا ہے۔ فعل مجہول سے سامنے آنے والے ترجمے کے ایک اور دلچسپ مسئلے کا تعلق اس حقیقت کے ساتھ ہے کہ بہت سی ایشیائی زبانوں جیسے چینی، جاپانی، تھائی، کبوزین اور لاؤسی زبانوں میں ایک مجہول جملے کے فاعل کو ایک ناموافق واقعے کے ایک نشانے اور ہدف کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا ایک فرد وقوع کر سکتا ہے کہ ان معنوں کے ساتھ مجہول جملہ نئے "Sam was hit by a car" (سیم کو ایک کار کے ذریعے ضرب لگی) لیکن ایسا جملہ سننے کی توقع نہیں کر سکتا کہ "Sam was rescued by the life guard" (سیم لائف گارڈ کے ذریعے بچایا گیا)۔ یونانی نئے عہد نامے میں بے شمار مجہول ہیں جن میں سے بہت سے غیر فاعلی مضامین فاعل کے طور پر برقرار رکھے یا متعارف کروانے کے لئے استعمال ہوئے ہیں۔^۲ لیکن یونانی خاص طور پر یہ ظاہر کرنے کے لئے مجہول استعمال نہیں کرتی کہ مجہول فاعل کسی ناموافق واقعے کا شکار ہو گیا ہے۔ لوقا ۳: ۳۱ اس کی ایک اچھی مثال ہے۔

- ۱۔ ایس۔ ایس۔ "ناموافق مجہول"، (یہ مضمون ۱۹۷۸ء میں یوشن میں فکٹو سوسائٹی آف امریکا کی پیٹنگ میں پڑھا گیا)، رابن مٹھی۔ لوگ انکے نے اس کا اقتباس کیا، بیان کی گرامر (دوسرا ایڈیشن، لندن: پلیٹنم ۱۹۹۶ء)۔
- ۲۔ دیکھو اس "لوقا کی انجیل کی یونانی میں فعل مجہول کا تداوالاتی عمل" (یہ مضمون مریڈا، یو کا ۲۵ میں یوبی ایس کی سالانہ ترجمہ کی ورکشاپ میں پڑھا گیا)۔

When all the PEOPLE WERE BEING BAPTIZED, JESUS WAS BAPTIZED too. [۱۴]

And as he was praying, HEAVEN WAS OPENED (NIV).

(جب سب لوگ پتسمہ پارہے تھے یسوع نے بھی پتسمہ پایا اور جب وہ دعا کر ہاتھ آسمان کھل گیا) اس آیت میں تین مجھولی بناوٹیں پائی جاتی ہیں جو سب نئے مضمون متعارف کرواتی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی یہ ظاہر نہیں کرتی کہ مجھولی فاعل (لوگ، یسوع اور آسمان) کسی تباہ کن واقعے کا شکار ہوئے ہیں۔ اور بیان کی گئی ایشیائی زبانوں میں سے کسی ایک میں اس حوالے کا ترجمہ متعلقہ مجھولی بناوٹوں کے ساتھ کرنا یا تو غلط ہوگا یا پھر ظاہر کرے گا کہ پتسمہ ایک خوفناک تجربہ ہے۔ اس سے بچنے کے لئے کوئی اور نشان یا تذخویٰ حادثہ ملنی ضروری ہے جو غیر فاعلی شریک کاروں کو اجازت دیتی ہو کہ عملیتی طور پر بطور مضامین ظاہر ہوں۔

۲.۲.۴ تذکیر و تانیث / جنس

ملاحظہ فرما کر امر زبانیں جنس کے اظہار کی وجہ سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ کئی زبانوں (جیسے کچوا زبان) میں الفاظ کی جنس نہیں پائی جاتی۔ لیکن بہت سی دوسری زبانوں میں کسی نہ کسی طرح سے جنس کا اظہار پایا جاتا ہے۔ تذکیر و تانیث اسم کی درجہ بندی کا نظام ہے جو ایک زبان کی گرامر میں جنس پر اتفاق رائے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر ایک زبان میں جنس پائی جاتی ہے تو اس میں کم از کم دو جنس ہونی چاہئیں لیکن یہ بیس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ دنیا کی زبانوں میں جنس کے تعلق سے ایک بڑا فرق پایا جاتا ہے اور اسموں کو ایک مخصوص جنس دینے کا طریقہ کار بہت زیادہ مختلف ہے۔ انگریزی میں تین جنسیں پائی جاتی ہیں: مذکر، مؤنث اور مخنث (جنس مشترک)۔ مذکر اسم نر انسانوں

۱۔ تذکیر و تانیث کے بارے میں ہمارا زیادہ تر بیان پر مبنی ہے: گریول کا بٹ (تذکیر و تانیث) (کیمبرج: کیمبرج یونیورسٹی پریس، ۱۹۹۱ء)۔ کیریفوتا میں ترجمے کی مشکلات کا بیان مصنف کے اس تجربے کا نتیجہ ہے جو اسے کیریفوتا کے ترجمے کے دس سال کام کے دوران ہوا۔ پائل کے ترجمے میں زبان کی تذکیر و تانیث کے معاملے نے حال میں اہم بحث کو جنم دیا ہے اور یہ طلحہ سے زیادہ جذبات سے متعلق ہوتا ہے۔ اس موضوع کا یہاں پر ذکر نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس پر ڈوٹلے اسے کارسن کی کتاب میں تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے، مشمولہ زبان پر بحث: حقیقت پسندی کے لئے ویل (گریڈر سپنڈز: بیکر، ۱۹۹۸ء)۔

کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مونث اسم مادہ انسانوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جبکہ بے جنس اسم باقی ہر چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کچھ برتر غیر انسانی جانداروں میں تمیز جنس کی بنا پر کی جاتی ہے، خاص طور پر اگر وہ پالتو جانور ہوں یا پالتو پتائے گئے ہوں۔ تاہم اس میں ایک اچھا خاصا تغیر بھی پایا جاتا ہے۔ یوں انگریزی میں جنس کے تعین کا نظام بڑے پیمانے پر الفاظ کے معنی یا علم المعانی پر مبنی ہے۔ یہ ضمیر سے متعلقہ نظام بھی ہے کہ اس میں لسانیاتی صورتیں جو جنس پر متفق ہوتی ہیں ضمیر واحد غائب منکمل، حالت اضافی اور معکوس ظاہر ہیں، لے جیسا کہ مندرجہ ذیل مثالوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔

[۱۵]

الف۔ The man took off his socks. ("his" متفق ہے "man" کے ساتھ)

ب۔ She is the lady who stole my watch. ("she" متفق ہے "lady" کے ساتھ)

ج۔ First the dog growled at me and then it bit me on the foot. ("it" متفق ہے "dog" کے ساتھ)

ہم نے دیکھا کہ انگریزی الفاظ میں زیر غور فرد یا چیز کی جنس کے تعین کا انحصار بنیادی طور پر جنس (یا بے جنسیت) پر ہوتا ہے جو ایک عمومی امتیاز ہے۔ لیکن بین لسانیاتی طور پر جنس کے تعین کے لئے بہت سے اور معیار بھی ہیں۔ کچھ زبانوں میں جنس کا تعین زندہ ہونے کی حالت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے: جانداروں کے وجود کے لئے ایک جنس اور غیر جانداروں کے وجود کے لئے دوسری جنس۔ لے جبکہ کچھ زبانوں میں انسانی اور غیر انسانی بنیاد پر ایسا کیا جاتا ہے۔ اور بہت سی زبانیں ایسی ہیں جن میں اسموں کی ثقافت سے متعلقہ درجہ بندیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ مثلاً گیریفونا زبان (اراداک، ہونڈوراس) میں تمام شہر مذکر ہیں جبکہ عمارتوں اور کپڑوں سے متعلقہ چیزیں مونث ہیں۔ لیکن بہت سے استثنا بھی ہیں اور درجہ بندیوں کی تعداد اتنی بڑی نہیں لگتی کہ سارے اسم اُس میں شامل ہو سکیں۔ لے اسموں پر کوئی ایسا

۱۔ گرہول کا بٹ، آڈ کیروٹائیو (کیمبرج: کیمبرج یونیورسٹی پریس، ۱۹۹۱)۔

۲۔ کا بٹ، آڈ کیروٹائیو۔

۳۔ تاہم، اسم کے درجوں کی قطعی نوعیت کا تعین کرنا اکثر مشکل ہوتا ہے، کیونکہ مختلف ثقافتیں دنیا کو تصوراتی طور پر مختلف طرح

کان نہیں جو جن کو ظاہر کرتا ہو، لیکن اہم صفت جنس کا ایک نشان رکھتے ہیں اور وہ اہم جنہیں وہ تبدیل کرتے ہیں ان کی جنس کے ساتھ ان کا متفق ہونا ضروری ہے۔

زجے میں کئی مختلف طرح سے جنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب ماخذ زبان میں ایک لفظ ایک جنس سے متعلق ہوتا ہے اور دہنی زبان میں دوسری سے متعلق ہوتا ہے تو یہ حقیقت عموماً کسی مشکل کا باعث نہیں ہوتی، لیکن کچھ ایسی مثالیں ہیں جہاں یہ باعث مشکل ہوتی ہے۔ مثلاً امثال ۳: ۳-۹ میں حکمت کو ہمارے سامنے ایک عورت کی صورت میں جو کہ تقریباً ایک محبت ہے بیان کیا گیا ہے۔ یہ عبرانی زبان میں تقریباً فطری ہے کیونکہ عبرانی میں حکمت کا لفظ مونث ہے۔ مصنف ہمیں بتاتا ہے کہ جب اپنے باپ کے گھر میں ایک لڑکا ہی تھا اُس کے باپ نے حکمت کے بارے میں بات کرتے ہوئے اُسے بتایا کہ اُس سے محبت رکھے... اُس کی قدر کرے... اُس سے لپٹ جائے۔ اور اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ اُس کی حفاظت کرے گی... اُس کی نگہبان ہوگی... اُسے عزت بخشے گی۔ کیریفونا ترجمے پر کام کرتے ہوئے ہمیں اس حوالے کے ساتھ مشکل پیش آئی کیونکہ اُس زبان میں حکمت (lichu aau) مذکر ہے اور اس کا مطلب ہے کہ تمام تبدیلی لے کر آنے والے اہم صفت اور تمام ضائر جو حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں لازماً مذکر ہونے چاہئیں۔ اس لئے کیریفونا میں متن یوں پڑھا جائے گا "اُس سے محبت رکھے... اُس کی تعظیم کرے... اُس سے لپٹا رہے... وہ حیرتی حفاظت کرے گا..."

اسی طرح کی ایک اور ملتی جلتی مثال نوحہ کی کتاب میں ملتی ہے۔ یہاں یروشلیم کو مونث استعاروں کے تسلسل میں پیش کیا گیا ہے جسے لیکاف اور جانسن استعاراتی موضوع قرار دیتے ہیں۔ اُسے ایک بڑا شہر میں ملکہ، صیون کی بیٹی اور یہوداہ کی کنواری بیٹی کہا گیا ہے۔ وہ رات کو رو رہی ہے، اُس کے آنسو ریا کی طرح بہتے ہیں اور اُس کے چاہنے والوں میں کوئی نہیں جو اُسے تسلی دے۔ شروع سے آخر تک یروشلیم ایک خاتون ہے۔ تاہم متن کا یہ پہلو کیریفونا ترجمہ میں پیدا نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس زبان

سے تقسیم کرتی ہیں۔ اس لئے وہ درجہ بندی جو ایک ناپان افریقین کے نزدیک بہت معقول لگتی ہے، ممکن ہے کہ ایک سکاٹ لینڈ کے رہنے والے کے نزدیک بالکل بھی درجہ بندی نہ ہو۔ (دیکھئے، جارج لیکاف، مورٹن، آگ اور خطرناک چیزیں: درجہ بندی اور زبان کے بارے میں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ شکاگو: یونیورسٹی آف شکاگو پریس، ۱۹۸۷ء)۔

جارج لیکاف اور مارک جانسن، استعارے جن سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے (شکاگو: یونیورسٹی آف شکاگو پریس، ۱۹۸۰ء)۔

میں اس کی چاہنے والیاں شامل ہیں۔ ایسی مطابقت پذیری ناقابل تردید طور پر نہ صرف عبرانی متن بلکہ تمام شہر مذکور ہیں۔ یہ شکیم تمام شہروں کا بادشاہ بن جاتا ہے اور اس کو تسلی نہ دے سکے والوں ان تمام کے ماحولی مزاج کو بھی بدل دیتی ہے جو ہمیں عزیز ہیں۔ تاہم اس سب کے باوجود کوئی اور حملہ مل نہیں ملا۔ اور یہ ایسی ہم آہنگی ہے جسے بادل نخواستہ اپنایا گیا ہے کہ مختلف زبانوں کے بے چک توالہ زبان کو جکڑی جاسکے، جو ترجمے کو مشکل اور ناقابل کام بنادیتے ہیں۔

گیریفوناز زبان مترجمین کے لئے ایک اور مشکل کا باعث بنتی ہے جو غالباً اس زبان کے تعلق سے بے دخل ہے اور اس کی وجہ اس کی انوکھی تاریخ ہے۔ یہ جنس کو رسمی طور نہیں بلکہ ایک نرالی طریقے سے پیش کرتی ہے۔ گیریفوناز زبان زبانوں کے مائیکورین خاندان کے ذیلی گروہ اراداک کی رکن ہے اور مشرقی کیریبین کے جزیرے سینٹ وینسینٹ پر اراداک انڈینز کی بولی جانے والی زبان سے مشتق ہے۔ اس جزیرے پر جب جارحیت پسند کاریب انڈینز نے حملہ کیا تو ان کے مردوں کو قتل کرنے کے بعد ان کی عورتوں کو اپنی بیویوں کے طور پر لے لیا۔ نتیجے کے طور پر وجود میں آنے والا معاشرے میں ابتدائی طور پر دو زبانیں بولی جاتی تھیں جہاں عورتیں اراداک زبان بولتی تھیں اور مردکاریب زبان بولتے تھے۔ لیکن مرد اپنی زبان کو قائم رکھنے میں ناکام ہو گئے اور بظاہر عورتوں سے گفتگو کی سہولت کی خاطر ایک کاریب مخلوط زبان ترتیب دی گئی، گو کہ کچھ حد تک زبان مخلوط ہوئی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مردوں اور عورتوں کے مختلف ذخیرہ الفاظ سامنے آئے۔ کچھ عرصے بعد جنوبی افریقہ سے آنے والے غلاموں کا ایک جہاز سینٹ وینسینٹ کے ساحل کے پاس ڈوب گیا اور زیادہ تر افریقی بچ کر ساحل پر پہنچ گئے اور انڈینز کے ساتھ ساتھ پرسکون طور پر رہنے میں اور بالآخر ان کی اراداک زبان کو جو کاریب زبان کے ساتھ مخلوط ہو چکی تھی سیکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ وہ زبان ہے جو اب گیریفوناز کے نام سے جانی جاتی ہے اور زبان کے بولنے والے مرد کاریب زبان کے ایسے بہت سے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو صرف

۱۔ اصطلاحات خاندان اور ذیلی گروہ کا یہاں لائل کیسبل کی طرح استعمال کیا گیا ہے۔ لائل کیسبل، امریکن انڈین لیگنڈز: سٹائی امریکا کی تاریخی لسانیات (آکسفورڈ: آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۱۹۹۷ء)۔

۲۔ بعد ازاں گیریفوناز نے والے افریقہ میں کو برطانویوں نے قتل کرنے کے انکار پر ہندو اس جلا وطن کر دیا اور ان کی اکثریت آج بھی ہندو اس کے کیریبین ساحل کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔

اب بھی اس میں مستعمل ہیں گو کہ ان کی عورتیں بھی انہیں سمجھتی ہیں۔ اس کی ایک مثال ضمیر واحد مکالم اور ضمیر مخاطب ہے۔

مردوں کی زبان	عورتوں کی زبان	
ضمیر مکالم	au (میں)	nuguya (میں)
ضمیر مخاطب	amuru (تو/تم)	buguya (تو/تم)

زیادہ تر ترجمے کے دوران اس فرق کی وجہ سے کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ جہاں کہیں متن میں بولنے والے کو مرد سمجھا گیا گفتگو کی مردانہ صورت استعمال کی گئی اور جہاں کوئی عورت بول رہی تھی تو گفتگو کی زنانہ صورت استعمال کی گئی۔ یہ سچ ہے کہ ترجمے کی ٹیم کی خواتین اراکین نے کئی موقعوں پر گفتگو کی مردانہ صورتوں کے استعمال پر اعتراض کیا جہاں ایک کتاب کے مصنف (اور بیان کرنے والے) کے بارے میں پتا نہ تھا لیکن مرد مترجمین نے مردانہ گفتگو کی صورتوں کا چناؤ کیا۔ مزامیر کی کتاب کے ترجمے کے دوران انتہائی اہم اختلاف سامنے آیا جس کی وجہ اس کی انتہائی گیان دھیان والی نوعیت ہے اور پھر یہ کہ ساری کتاب میں زبور نویس خدا کو مخاطب کرتا ہے۔ مرد مترجمین نے اندازے سے گفتگو کی مردانہ صورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کو مخاطب کرنے کے لئے "amuru" (تو) اور زبور نویس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے "au" (میں) استعمال کیا باوجود کہ گیریفونا بولنے والی عورتیں کسی کو مخاطب کرنے کے لئے کبھی بھی ان کا استعمال نہیں کرتیں۔ عورتوں نے اختلاف کیا کہ اگر خدا اور زبور نویس کو ہمیشہ یوں مخاطب کیا جائے گا کہ پڑھنے والے صرف مرد ہیں تو وہ عورتیں ہوتے ہوئے کبھی بھی مزامیر کو پر معنی طور پر نہیں پڑھ سکتیں۔ جبکہ مردوں نے اس کے برعکس بحث کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اگر پڑھنے والے کو صرف ایک عورت تصور کیا جائے گا تو وہ مزامیر کے ترجمے کو آرام سے نہیں پڑھ سکیں گے۔

ابتدائی طور پر اس پیچیدگی سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ تاہم زبان کے جاری رہنے والے ارتقا کا ایک حل مل گیا۔ مردانہ گفتگو کے زنانہ گفتگو میں ضم ہو جانے کا بہت زیادہ جھکاؤ ہے اور چند ہائی را

جانے والی مردانہ صورتیں رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہیں۔ مزید برآں، مرد بچے اپنی ماؤں سے زنانہ گفتگو کیجئے ہیں اور صرف اُس وقت مردانہ گفتگو کی صورتوں کی طرف جاتے ہیں جب بلوغت کو پہنچتے ہیں تاکہ نظر آنے والے زنانہ پن سے بچ سکیں۔ تاہم وہ ساری زندگی اپنے والدین کو مخاطب کرتے ہوئے گفتگو کی زنانہ صورت "buguya" (ٹو / تم) استعمال کرتے ہیں۔ سو عورتوں نے دو دلائل پیش کئے: پہلا یہ کہ زبان کی عمومی ترقی نے زنانہ صورتوں کے استعمال کو تقویت بخشی ہے۔ دوسرا یہ کہ مردانہ صورتیں عورتوں کے لئے تو غیر مانوس ہیں مگر مردوں کے لئے غیر مانوس نہیں ہیں کیونکہ مرد انہیں اپنے بچپن کے شروع کے دنوں میں مستقل استعمال کرتے ہیں اور اپنے والدین کو مخاطب کرتے ہوئے بلوغت میں بھی انہیں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یوں زنانہ ضائر کی صورتیں غالب آئیں اور مزامیر کی ساری کتاب میں استعمال کی گئیں، گو کہ باقی ترجمے میں مردانہ صورتیں ہی حتمی صورتوں کے طور پر موجود ہیں۔

۵۔ معاشرتی لسانیات

معاشرتی لسانیات کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ یہ سماجی سیاق و سباق میں انسانی زبان کے استعمال کے مطالعے کا نام ہے۔ معاشرتی لسانیات ہماری مدد کر سکتی ہے کہ بولنے والوں کی ان کے معاشرے سے نسبت واضح کریں، مختلف اندراجوں اور بولیوں میں سے الجھاؤ کو دور کریں، اُس کثیر الانسانی دنیا کے بارے میں بہتر سمجھ حاصل کریں جس میں باہلی زمانے کی ثقافتیں ایک ساتھ قائم تھیں، مشمولہ زبان کے مشکل مسائل کو حل کریں اور افراد کے مابین باہمی تعلقات کی نوعیت اور سماجی اشارات بہتر طور پر منعکس کرنے کے لئے زبان کو استعمال کریں۔ چونکہ ترجمے کے لئے سماجی لسانیات کے اطلاق کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اس لئے ہم اس کی اہمیت کی صرف ایک مثال پر غور کریں گے۔ سماجی اشارات شخصی (سماجی) تعلقات کو قواعد زبان کی شکل دینے کا نام ہے جو گفتگو میں حصہ لینے والوں حتیٰ کہ ایک بولنے والے اور اُس فرد کے درمیان جو گفتگو کے واقعے میں موجود نہیں ہے لیکن جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کے درمیان حاصل ہوتی ہے۔ یہ انتہائی اہم پہلو دنیا کے بہت سے علاقوں میں بائبل کے مترجمین کی جانب سے اکثر نظر انداز ہوا ہے کیونکہ باہلی زبانوں میں گرامر کے واضح نشان نہیں ہیں۔ بہت سی زبانوں جیسے ہسپانوی، پرتگالی، جرمن اور فرانسیسی میں "بنادنی" اور

”شاسا“ صورتوں میں واضح طور پر دو طرح کی تقسیم پائی جاتی ہے۔ ۱۔ براؤن اور گل میں نے اپنے معنی غیر معنوں ”قوت و بچھتی کے ضائر“ میں ان دونوں صورتوں کو بالترتیب V اور T (فرانسیسی کے الفاظ vous اور tu سے ماخوذ) کے استعمال سے ظاہر کیا ہے۔ ۲۔ V صورت ۲ کی فاصلے کو اور T صورت ۱ کی نزاد کی کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوئی ہے۔

ہسپانوی کی طرح کی زبانوں میں گفتگو کرنے والوں کے درمیان تمام جڑوں کے تعلقات ایک مناسب V یا T تعلق کے طور پر لازماً بیان کرنا چاہئیں یا پھر اگر گفتگو میں حصہ لینے والے غیر مساوی ہوتے رہتے ہوں تو متبادل صورت میں انہیں غیر مناسب یا غیر ہم آہنگ V تعلق کے طور پر بیان کرنا چاہئے۔ کوئی غیر جانبدار اندر راستہ نہیں ہے۔ یہ گرامر کی ایک ناگزیر حقیقت ہے۔ تاہم حیران کن طور پر کاسن لیگوئج ورژن کی اشاعت سے پہلے بائبل کے کسی بھی ہسپانوی ترجمے نے اس سماجی لسانیاتی حقیقت کا ادراک نہیں کیا تھا، اور تمام صیغہ متکلم اور مخاطب تعلقات کو بطور مناسب کے ساتھ T پیش کیا گیا، یوں غلط تاثر دیا ہے کہ بائبل میں ہر ایک مکالمہ جو پایا جاتا ہے ان اشخاص کے درمیان واقع ہوتا ہے جو یا تو سماجی طور پر برابر ہیں یا پھر باہمی بچھتی کو بہت بڑی حد تک محسوس کرتے ہیں۔ ۳۔ ایسی

۱۔ یہ ضرورت سے زیادہ تسوئل کرنا ہے، کیونکہ کئی سماجی قوتیں یہاں کارفرما ہیں۔ بہت سی زبانوں میں ”بناوٹی“ صورتیں ان اشخاص کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں جنہیں سماجی طور پر برتری یا زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے، جبکہ ”شاسا“ صورتیں سماجی کمتری یا طاقت کی عدم موجودگی کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں، اور یقیناً ایسے زیادہ تر نظام اسی طرح شروع ہوئے ہیں۔ تاہم جس طرح براؤن اور گل مین (۱۹۶۰) نے نشاندہی کی ہے، ایسے نظام دوسرے نظاموں میں نمود پانے کا امکان رکھتے ہیں، جن میں محور طاقت اور طاقت کی عدم موجودگی نہیں بلکہ بچھتی اور عدم بچھتی ہوتی ہے۔ اور اکثر دونوں محور جدیدی کے طویل وقت کے دوران آسنے سامنے ہوتے ہیں۔ اس باب میں تصوری اصطلاحات ”بناوٹی“ اور ”شاسا“ ان تمام معناتی کا احاطہ کرنے کے لئے استعمال ہوئی ہیں جن کا یہ اظہار کر سکتی ہیں۔

۲۔ راجر براؤن اور گل مین: ”طاقت اور بچھتی کے اسم ضمیر“ ان سٹائل ان لیگوئج (ایڈیٹر: ڈے۔ سیوک: کیبرج، ماس: ایم آئی ٹی پریس، ۱۹۶۰)، ۲۵۳-۲۵۶۔

۳۔ رولڈ داس: ”نوڈیز پیمینش ورژن میں افراد کے درمیان باہمی تعلقات کی نشاندہی“، دی بائبل ٹرانسلیٹر ۳ (۱۹۹۳، ۲): ۴۱۶-۴۳۱۔ فرانسیسی میں بائبل کا کوئی ایسا ترجمہ نہیں جس میں ایسی تیز کی گئی ہے، گوکہ ضمیر مخاطب کا استعمال ہسپانوی جیسا بعد میں جاننے کے لئے دیکھئے:

Rene Peter-Contesse, "Les formes de politesse et leur traduction en français," Cahiers de traduction biblique 16 (1991): 9-19.

مشق متن میں بہت بڑے بگاڑ کو متعارف کرواتی ہے۔^۱

ایک سماجی لسانیاتی تناظر سے ترجمہ کرنا براہ راست مترجم کے کندھوں پر بے شمار باہلی تعلقات کے درست طور پر جائزہ لینے کی ذمہ داری کو رکھ دیتا ہے۔ اکثر سیاق و سباق کے واضح اشارے موجود ہوتے ہیں۔ جب ابراہام اپنے خادم سے بات کر رہا ہے تو یقینی طور پر مالک / خادم کا ایک غیر متناسب تعلق موجود ہے جس کے لئے گرامر کے اظہار کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سے کم واضح مثالوں میں تمام متن میں ایک عالمانہ رائے سب تعلقات کو سادہ طور پر برابر کر دینے سے بہتر ہے۔

کچھ زبانیں مترجمین کے لئے اس بھی زیادہ پیش کرتی ہیں۔ مثلاً ہڈن کینیا میں بولی جانے والی ایک زبان ”میجکینڈا“ (Mijikenda) کی کیفیت بیان کرتا ہے۔^۲ میجکینڈا زبان بہت سی مغربی زبانوں کی طرح T کے لئے ایک واحد ضمیر اور V کے لئے جمع کا ضمیر استعمال کرتی ہے۔ تاہم مغربی زبانوں کے برعکس ضمیر کے انتخاب کا تعین ان متعلقہ نسلوں سے ہوتا ہے جن سے بولنے والا اور مخاطب تعلق رکھتے ہیں۔ اگر مخاطب اس نسل سے تعلق رکھتا ہے جس سے بولنے والے کے والدین تعلق رکھتے ہیں تو پھر بولنے والا V استعمال کرنے کے لئے زیر بار ہوتا ہے۔ صرف یہی حقیقت اس بات کو ظاہر کرنے کے لئے کافی ہے کہ طاقت ایک عامل ہے۔ لیکن بولنے والا اس وقت بھی V استعمال کرنے کے لئے زیر بار ہوتا ہے جب وہ ان افراد سے گفتگو کر رہا ہو جو اس کی یا اس کے بچوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہوں اور T اور V کا استعمال ہمیشہ معکوس ہوتا ہے جبکہ طاقت کے بنی نظاموں میں غیر معکوسیت ایک معیار ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے جب نسل قاصد ایک نسل سے زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ بولنے والے اپنے دادا دادی کی نسل کے مخاطبین کے ساتھ T اور اپنے پڑاوا کی نسل کے ساتھ V استعمال کرتے ہیں۔ میجکینڈا معاشرے ایک دوسرے میں اتنے امتیازی طور پر پیوست ہیں کہ لوگ اس بات سے آگاہ ہیں کہ

۱۔ جنوب مشرقی ایشیا کی کچھ زبانوں میں سماجی اظہار کچھ زیادہ پیچیدہ ہے، جس میں نفرت کے اظہار سے حقیقی تہذیبیں اور نسلی معیار کے کئی درجے شامل ہیں۔ مزید جاننے کے لئے دیکھئے، ہارڈیشن، ”سٹار کا ترجمہ“، دی بائبل ٹرانسلیٹر ۲۳ (۱۹۷۳) ۲۲۳-۲۳۳ اور ”خالق پر دناؤن ریویزڈ“، دی بائبل ٹرانسلیٹر ۳۰ (۱۹۷۹) ۳۱۵-۳۱۹۔

۲۔ جان میک گوئی، ”کیا وہ ایک ہی ہے یا ایک یاں؟“ میجکینڈا میں سماجی ترتیب، عزت اور خطاب، ”ایٹھونک و ان سوسائٹی“ ۲۶ (۱۹۹۳) ۱۹-۳۹، جس کا ذکر رچرڈ نے کیا۔ رچرڈ اے۔ ہڈن، سماجی لسانیات (دوسرا ایڈیشن)؛ کیمبرج، کیمبرج یونیورسٹی پریس، (۱۹۹۶)، ۱۲۴۔

دوسرے کبے چیزوں کی نسلی نوعیت سے موافقت اختیار کرتے ہیں۔

بھینا باہلی متن بہت سے باہلی کرداروں کے بارے میں ٹھوس نسلی معلومات فراہم کرتا ہے۔ لیکن بہت سی ایسی مثالیں بھی ہیں جہاں قاری کو دو گفتگو کرنے والوں کی متعلقہ نسلوں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دی گئیں۔ مثلاً پیٹوگ اور نیکدیمس سے متعلقہ پشتیں کونسی تھیں؟ یوں لگتا ہے کہ نیکدیمس پرزحمتا، یہودی معاشرے میں اُس کا رتبہ دیا گیا ہے لیکن کیا وہ ایک نسل بڑا تھا یا دو نسلیں؟ ایسی معلومات باہلی زبانوں میں قواعد زبان کے تحت بیان نہیں کی گئی، تاہم اس کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ مناسب ضمیر کا استعمال کیا جاسکے۔

۱۔ تداولیات (Pragmatics)

۱.۱ باہمی تعاون کا اصول

کئی دہائیوں پہلے لسانی فلسفی اور ماہرین علم المعانی اس بات کے شعور تک پہنچے کہ ایک جملے کے فعلی معنی اکثر و بیشتر متعلقہ ادائیگی کے اُن معنی کے برخلاف تھے جن کا اظہار فطری زبان میں اور حقیقی خبریں سیاق و سباق میں ہوا تھا۔ بالفاظ دیگر، ہم اکثر دوسروں کو وہ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں جو ہم حقیقت میں نہیں کہتے، اور چیزوں کو ویسے سمجھتے ہیں جو حقیقت میں ہم نہیں سنتے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگرچہ لسانی پال گرائس نے اس مسئلے کا حل پیش کیا۔ اُس نے نشاندہی کی کہ فطری زبان کا بہت زیادہ معنی زبانت میں استنباطی تھا،^۱ اور مسئلہ فطری زبانوں کے معنوی اور نحوی قواعد میں نہیں ہے بلکہ "گفتگو کے اصول و قواعد" میں ہے۔^۲

گرائس کے نظریہ کا اہم ترین بنیادی نکتہ بلاشبہ اُس کا مشہور باہمی تعاون کا اصول (CP) ہے جو بنیادی طور پر ایک فرد کے گفتگو میں حصے کو اُس مقام اتصال پر جہاں یہ واقع ہوتا ہے اتنا موزوں بنانے پر مشتمل ہے جتنا ممکن ہو۔ وہ تعاون کو چار عمومی درجوں میں بیان کرتا ہے جن میں ایک یا ایک سے زیادہ سلسلہ اصول ظاہر ہوتے ہیں۔^۳

۱۔ پال گرائس، گرائس نحوی سائنس اور علم المعانی میں "منطق اور گفتگو"۔ ولیم س۔ گفتگو کے اعمال (ایڈیٹرز ہنریکول اور جیری

ایلم۔ مارگن: ڈنورڈرک: ایکڈمک پریس، ۱۹۷۵ء) ۵۸-۴۱۔

۲۔ رالف لیسٹ، زبان کی سماجی لسانیات (آکسفورڈ: بلیک ویل، ۱۹۹۰ء)۔

۳۔ مطالعات کا نظریہ بحث کرتا ہے کہ گرائس کے تمام اصول ایک میں ضم کئے جاسکتے ہیں: جنس و ہیں۔

۱- مقدار

الف- اپنے حصے کے کام کو اتنا معلوماتی بنائیں جتنا درکار ہے (تبادلہ کے حالیہ مقاصد کے لئے)۔
ب- جتنا درکار ہے اپنے حصے کے کام کو اس سے زیادہ معلوماتی نہ بنائیں۔

۲- معیار

الف- وہ بات مت کہیں جسے آپ غلط یا جھوٹ سمجھتے ہیں۔
ب- وہ بات مت کہیں جس کے لئے آپ کے پاس موزوں ثبوت کی کمی ہے۔

۳- تعلق (متعلق رہیں)

۴- انداز

الف- اظہار میں دھندلے پن سے بچیں۔

ب- ابہام سے بچیں۔

ج- جامع رہیں (غیر ضروری طوالت سے بچیں)۔

د- ترتیب کا خیال رکھیں۔

گر کس بیان کرتا ہے کہ پانچ ایسے طریقے موجود ہیں جن میں ایک بولنے والا ان اصولوں کی طرف رد عمل ظاہر کر سکتا ہے۔ پہلا، یقیناً ان پر عمل کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ ان کی خلاف ورزی کرتا ہے جیسے ایک فرد اس وقت کرتا ہے جب دیدہ دانستہ جھوٹ بولتا ہے۔ تیسرا، بولنے والا کسی اصول سے گریز کر سکتا ہے۔ ایسا عموماً ہوتا نہیں لیکن ہو سکتا ہے، مثلاً کسی کے پاس گفتگو کے واقعے کے لئے درکار معلومات ہے لیکن وہ زیر بار کیا گیا ہے کہ اُسے افشاء کرے جیسے کہ جب ایک شخص کہتا ہے ”میرے ہونٹ سلے ہوئے ہیں۔“ چوتھا امکان کسی اصول سے ٹکراؤ کا ہے کہ جب ایک اصول کی پیروی کرنا دوسرے کی خلاف ورزی لگتا ہے۔ مثلاً ایک شخص اس اصول پر تو عمل کرنے کے قابل نہیں ہوتا کہ ”اتنی

۱۔ فیصلہ کی پانچ طریقوں کے بارے میں وضاحت جو ایک بولنے والا گرنس کے اصولوں کی جانب دیکھا سکتا ہے وہ گرنس کے اصولوں سے بہت زیادہ حد تک بڑھنے والے کے موافق ہے۔ اس لئے میں نے یہاں بہت حد تک فیصلہ کی پیروی کی ہے۔ دیکھئے فیصلہ مذہبان کی ساتویں باب ۱۳۰۱۔

مطابقت بتائیں جتنی درکار ہے۔ ”مگر اس اصول کو نہیں توڑتا کہ“ جو کچھ آپ کہیں اُس کے لئے آپ کے پاس موزوں ثبوت ہونا چاہئے۔“ اصولوں سے برتاؤ کا سب سے دلچسپ انداز اُن میں سے ایک کا تسخیر اڑانا ہے۔ جب بولنے والا کسی اصول کا تسخیر اڑاتا ہے تو وہ اُس پر عمل نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود یہ اڑاؤ نہیں لگ سکتا کہ اُس نے اُسے توڑا ہے کیونکہ انحراف قطعی طور پر اتنا یقینی ہوتا ہے کہ بولنے والا جانتا ہے کہ وہ اس اصول کی پیروی نہیں کر رہا اور جانتا ہے کہ گفتگو میں شریک ہر کوئی اسے جانتا بھی ہے۔

یہیں مکالماتی مافوظیت (conversational implicature) کے تصور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ مکالماتی مافوظیت بولنے والے کے لئے اس بات کو ممکن بتاتی ہے کہ جو کچھ درحقیقت کہا گیا ہے اُس سے زیادہ سننے والے تک پہنچائے۔ آئیے ہم گرائس کی مثالوں میں سے ایک پر غور کریں:

[۱۶] A: بظاہر ایک حرکت نہ کرنے والی کار کے پاس کھڑا ہے اور B: اُس کے پاس آتا ہے اور مندرجہ

زیل جدول واقع ہوتا ہے:

A: میرا پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔

B: کوئی پرایک گیراج ہے۔

لفظی طور پر دیکھا جائے تو B کا رد عمل غیر متعلقہ ہے۔ وہ سادہ طور پر A کو بتاتا ہے کہ ایک خاص قسم کا کاروبار کرنے کے نزدیک واقع ہے اگرچہ A نے اُس کے بارے میں نہیں پوچھا۔ تاہم A تصور کرے گا کہ B کا جواب کسی حد تک متعلقہ ہے اور یہ کہ وہ یقیناً تعاون کر رہا ہے۔ لیکن B کے جواب کے متعلقہ ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ یقین کرے کہ گیراج کھلا ہوگا اور قابلاً بیچنے کے لئے پیٹرول بھی ہوگا۔ اب سمجھے جانے والا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ A ایک چھوٹا فاصلہ چلنے اور کوئی پر واقع گیراج سے پیٹرول خریدنے سے اس مسئلے کو حل کر سکتا تھا۔

[۱۷] A اور B ذر کے لئے باہر جا رہے ہیں اور فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں کہاں جانا چاہئے

جب مندرجہ ذیل تبادلہ واقع ہوتا ہے:

A: کیا ہم پائیز فوڈ کے لئے جائیں گے؟

B: میرا بلڈ پریشر زیادہ ہے۔

دیکھئے، فیصلہ، زبان کی سماجی لسانیات۔

لفظی طور پر نہیں تو B کا رد عمل A کے سوال کا جواب نہیں لگتا۔ A نے ہاں یا نہ کی توقع کے ساتھ سوال کیا ہے کہ وہ کہاں کھانے کے لئے جائیں گے، اور B اپنی محنت کے بارے میں کچھ معلومات دینے سے جواب دیتا ہے۔ تاہم A معمول کے مطابق تصور کرے گا کہ B تعاون کر رہا ہے اور وہ کوئی اسکا رہ ڈ موندے گا کہ سمجھ سیکے کہ B نے کیا کہا ہے۔ دونوں اس بات کو جانتے ہیں کہ چائیز فوڈ میں عموماً سواہم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور بلند فشار خون رکھنے والے افراد کو سوڈیم سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب ماخوذ معنی یہ ہیں کہ B محسوس کرتا ہے کہ اُسے چائیز فوڈ نہیں کھانی چاہئے؛ یعنی اُس کا اپنی محنت کے بارے میں یہ بیان سوال کا ایک متنی جواب تشکیل دیتا ہے۔

آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ گفتگو کا تبادلہ خیال بڑی حد تک اُس سے زیادہ استنباطی ہے جتنا اس کے بارے میں چند دھاتیوں پہلے سوچا جاتا تھا۔ لیکن استخراجی صلاحیت جو معنی کی سمجھ کو ممکن بناتی ہے اُس کے لئے ضروری ہے کہ ایک خاص گفتگو کے واقعے میں حصہ لینے والے بہت زیادہ مفروضے ایک دوسرے کو بتائیں۔ مثال [۱۷] کی گفتگو میں دونوں حصہ لینے والوں کی لازماً اس مفروضے سے آگاہی ہونی چاہئے کہ چائیز فوڈ میں سوڈیم کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے اور یہ کہ سوڈیم بلند فشار خون رکھنے والے لوگوں کے لئے برا ہے تاکہ ماخوذیت قائم کی جائے اور درست نتیجہ نکالیں۔ اور اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ ثقافتی طور پر مختلف شریک کاروں کے مجموعوں کے مابین ایک ہی جیسا تبادلہ مکمل طور پر مختلف سمجھے جانے والے مفہام پیدا کرے گا۔

اب ہم گرائس کے اصولوں کے بین السانیاتی اطلاق پر غور کریں گے۔ آئیے پہلے سے فرض کریں کہ ایک متن کے اصل قارئین مصنف کے ساتھ جو آخر کار اُن کے لئے لکھ رہا تھا کئی مفروضوں پر یکساں آگاہی رکھتے ہیں۔ مصنف پیغام کو اپنے سامعین کے لئے ہم آہنگ بناتا ہے اور اُن اقسام کے متنوں سے واقف ہے جو وہ سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ تاہم ماخذ متن کے ایک ترجمے کے قارئین مختلف کشش کے سوار ہیں۔ وہ اصل مصنف کے مفروضوں سے کم یا زیادہ آگاہی رکھیں گے اور اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ وہ ماخذ متن سے ثقافتی، ذہنی اور لسانیاتی طور پر کتنی دور ہیں۔ اور جس حد تک وہ مصنف کے مفروضوں کے ساتھ آگاہی نہیں رکھتے، اتنا زیادہ وہ اُس کے معافی درستی سے سمجھنے کے قابل نہ ہوں

ہے۔ ایسی صورت حال مترجم کے لئے کچھ بے ضرر مداخلت کو ضروری بنادے گی کہ وہ پیغام وصول کرنے والے قاری کی مدد کرے تاکہ وہ ناقابل پہنچ مفہوم کو سمجھ سکے۔

ایک دلچسپ سوال یہ ہے کہ کیا گرائس کے اصول خود عالمگیر ہیں اور کسی حد تک ہیں۔ کیا ہمیں تعاون کا یہ اصول سماجی مکالمے کی تمام ثقافتوں میں راہنمائی کرتا ہے؟ یقیناً کچھ علاوہ سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ الینور آکس کینان نے بحث کرتی ہے کہ مالاگاسی بولنے والے (مذہب کے رہنے والے) اس اصول کی پیروی نہیں کرتے کہ ”اپنے حصے کے کام کو اتنا معلوماتی بنائیں جتنا درکار ہے“۔ اس نے کتابی کی کہ:

گرائس کے نزدیک ”اتنا معلوماتی ہونا جتنا درکار ہے“ کا مطلب ہے ”اتنا معلوماتی جتنا دوسرے شخص کی ضرورتوں کے مطابق درکار ہے۔“ آخر کار اپنے گفتگو کرنے والے ساتھی کی معلوماتی ضروریات کو پورا کرتا ہی ایک فرد کو ”تعاون کرنے والا“ بناتا ہے۔ لیکن مالاگاسی بولنے والے مستقل طور پر غیر معلوماتی ہیں۔ آکس کینان نے اس کی چند وجوہات بیان کی ہیں۔ مالاگاسی معاشرے میں ایک فرد کی زندگی دوسرے افراد کے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہوتی ہے۔ ان کی ایک مشترک تاریخ ہے، ہر روز ایک سے کام کرتے ہیں، وہی سرگرمیاں روزانہ سرانجام دیتے ہیں، یکساں جگہوں پر جاتے ہیں، اور عمومی طور پر اپنے ہمسایوں کی جانچ پڑتال کرنے والی مجلس نگاہوں کے سامنے اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ ”غنی معلومات“ جس کا علم فوراً نہیں ہوتا یہ اس کے حصول کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ آئیے ایک اور مثال دیکھیں:

(۱۸) A کی B کے ساتھ گلی میں ملاقات ہوتی ہے اور مندرجہ ذیل تبادلہ واقع ہوتا ہے۔

A: تمہاری والدہ کہاں ہیں؟

B: وہاں تو گھر پر ہیں یا پھر مارکیٹ میں ہیں۔

بہت سے مغرب کے رہنے والے سمجھیں گے کہ B معلومات افزائی کے اصول کی پیروی نہ کرنے

الینور آکس کینان: ”گفتگو کے معنوں کی عالمگیریت“۔ یہ ان لینگویج دیوی اینڈیشن (ایلیمنٹری، رالف لیسٹ اور راجر شامس، چارچ ٹاؤن: چارچ ٹاؤن یونیورسٹی پریس، ۱۹۷۷ء)۔

سے ایک سمجھے جانے والا مفہوم سامنے لا رہا ہے: B نہیں جانتا کہ اُس کی والدہ کہاں ہے۔ تاہم اُس کی تان کا ماننا ہے کہ مالا گاسی ثقافت میں ایسی کوئی بھی ماخوذیت تصور نہیں کی جاسکتی " کیونکہ یہ توقع کہ بولنے والے معلوماتی ضروریات کی تسکین کریں گے ایک بنیادی معیار نہیں ہے۔ " ۱ یوں آکس کیمان رائے دیتی ہے کہ اصول "معلوماتی ہوں" مالا گاسی معاشرے میں غیر موثر ہے۔

آکس کیمان کہتی ہے کہ مالا گاسی بولنے والوں کی معلومات افزائی نہ ہونے کی ایک اور وجہ نئی معلومات کی سچائی کی طرف پردگی کے لئے اُن کی غیر آمادگی ہے۔ وہ ممکنہ خوفناک نتائج کی وجہ سے "پہنچائی گئی معلومات کے لئے ذمہ دار ٹھہرایا جانا نہیں چاہتے" کہ کہیں وہ معلومات غلط ثابت نہ ہو جائیں۔ یقیناً اگر یہ معاملہ ہے کہ مالا گاسی بولنے والے اس لئے معلومات کو روک لیتے ہیں کیونکہ وہ واقعتاً خوف رکھتے ہیں کہ یہ غلط ثابت ہو سکتی ہیں، تو یہ اس بات کا اشارہ نہیں ہے کہ "معلوماتی ہوں" بے تاثیر ہے اور اس کے اور "وہ بات مت کہیں جس کے لئے آپ کے پاس موزوں ثبوت کی کمی ہے" کے درمیان ایک تصادم ہوگا۔

اگر یہ سچ ہے کہ مثال [۱۸] میں B کا رد عمل مالا گاسی بولنے والوں تک سمجھے جانے والا مفہوم غلط نہیں کرتا کہ B اپنی ماں کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، تو تب یہ اس دعوے کو تقویت فراہم کرے گا کہ ایک دیا جانے والا تبادلہ مختلف ثقافتوں کے شریک کاروں کے لئے مختلف ماخوذیت پیدا کر سکتا ہے۔

ویٹز بیک ایک اور ماہر لسانیات ہے جو گرائس کے اصولوں کی عالمگیریت کے ساتھ متفق نہیں ہے اور اس بارے میں بحث کرتی ہے کہ وہ ایک اہانت آمیزانہ انگلستانی نکتہ نظر پر مبنی ہیں جو بتاتا ہے کہ سماجی گفتگو میں کیا معیاری ہے۔ ۲ میں یقین رکھتا ہوں کہ اس حصے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ تاہم کیا اس کا یہ نتیجہ نکالنا چاہئے کہ مختلف ثقافتوں اور زبانوں کے لوگ اصولوں کے مختلف مجموعوں کے ساتھ گفتگو کے مہذب ہونے پر نظر رکھتے ہیں، یقیناً اس کے واضح طور پر ترجمے کے لئے مضمرات ہوں گے۔ مثلاً مئی ۲۶: ۶۳، ۶۴ میں جب پُتوے کو صدر عدالت میں پیش کیا گیا تو سردار کاہن تقاضا کرتا ہے کہ

۱ آکس کیمان، "گتگو کے معنوں کی عالمگیریت"، ۲۵۸۔

۲ ایڈوینر بیک، بین الثقافتی تعلقات: انسانی تعامل کا علم (المانی) (برلن: Mouton de Gruyter، ۱۹۹۱)۔

پتہ نہ تھا کہ بیان کرے کہ وہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور یسوع کا جواب سادہ سہا ہے کہ "Su elpas" (لڑنے کہہ دیا)۔ اگر اسے لفظی طور پر لیا جائے تو یہ جواب پوچھی کی تمام معلومات فراہم کرنا دکھائی نہیں دیتا۔ اب اگر گرائس کے تفسیر کو لیں تو اس کی روشنی میں یسوع تعاون کرنے والا نہیں ملتا، اور بلاشبہ اسی صفت نے NIV کے مترجمین کو جواب یوں پھیلانے پر مجبور کر دیا "Yes, it is as you say" (ہاں ایسا ہی ہے جیسا تو کہتا ہے)۔ جو اسے زیادہ اثباتی بناتا ہے۔ لیکن یہ گفتگو کے عمل کے مضابطوں اور حکمت عملیوں کا ایک معاملہ ہو سکتا ہے۔ (دیکھئے ۲:۶)

۲.۶ گفتگو کے اعمال

مذہبیات کے ماہرین کی بڑی دلچسپیوں میں سے ایک گفتگو کے اعمال کا تجزیہ رہی ہے۔ لسانی لسانیوں آسٹن اور سرل نے نشاندہی کی کہ جب ہم بولنے کے لئے زبان کا سہارا لیتے ہیں تو صرف الفاظ سے ادائیگی نہیں کرتے بلکہ ہم کوئی عمل بھی کرتے ہیں۔ انگریزی میں کچھ کام جو ہم کرتے ہیں یہ ہیں: وعدہ کرنا، دھمکانا، درخواست کرنا، متنبہ کرنا، حکم دینا، منت کرنا، توثیق کرنا، انکار کرنا، رائے دینا، شکایت کرنا، اعتراف کرنا، اقرار کرنا، وضاحت کرنا، تبصرہ کرنا، معذرت کرنا، تنقید کرنا، شرط پیش کرنا، مشورہ دینا، بیان کرنا، دعوت دینا، سرزنش کرنا۔ انگریزی میں اس طرح کے سینکڑوں فعل ہیں جو گفتگو کے لفظی اعمال کو بیان کرنے کے لئے استعمال ہوئے ہیں، اور مختلف ماہرین لسانیات نے ان کی مختلف انداز میں درجہ بندی کی ہے۔ مثلاً فریزر گفتگو کے عمل کی مندرجہ ذیل صنف بندی تجویز کرتا ہے:

{۱۹}

الف۔ منوانے کے عمل: الزام لگانا، نکالت کرنا، توثیق کرنا، دعویٰ کرنا، رائے دینا، تسلیم کرنا، تہنیت کا لفظ وغیرہ۔
ب۔ تجویز کرنے کے عمل: جانچنا، اندازہ لگانا، تصدیق کرنا، کردار بیان کرنا، اندازہ لگانا، شمار کرنا، محاکمہ کرنا وغیرہ۔

ج۔ لےنے والے کے رویے کو ظاہر کرنے والے عمل: قبول کرنا، آفرین کہنا، نصیحت کرنا، شفق ہونا، معذرت کرنا، الزام لگانا وغیرہ۔

۱۔ مذکور فریزر، نبوی ساخت اور علم المعانی میں "محدود کئے گئے اقوال"۔ ۲۔ ۱۹۸۳: گفتگو کے اعمال (ایڈیٹر: ہنری کول بورجری) الماسا، مین: نیو یارک: ایکڈمک پریس، ۱۹۷۵)۔

۱۔ مقررہ کرنے والے عمل: تخفیف کرنا، کردار بیان کرنا، چٹنا، درجہ بندی کرنا، بیان کرنا، تعریف کرنا، ماحول کرنا وغیرہ۔

۲۔ درخواست کرنے کے عمل: گزارش کرنا، پوچھنا، منت کرنا، التجا کرنا، تاکید کرنا، استدعا کرنا، حکم دینا، درخواست کرنا، اصرار کرنا وغیرہ۔

۳۔ رائے دینے کے عمل: سرزنش کرنا، مشورہ دینا، وکالت کرنا، انتباہ کرنا، صلاح دینا، نصیحت کرنا، تجویز کرنا وغیرہ۔

۴۔ اختیار چلانے کے عمل: ختم کرنا، منسوخ کرنا، قبول کرنا، اپنانا، توثیق کرنا، برکت دینا، الزام لگانا وغیرہ۔

۵۔ سوچنے کے عمل: قبول کرنا، تصور کرنا، قسلی دینا، حوالے کرنا، مخصوص کرنا، وعدہ کرنا، اختیار کرنا، ختم کرنا وغیرہ۔

مخصوص گفتگو کے عمل کی اقسام یا ان کی تعداد کے بارے میں کبھی بھی اتفاق رائے نہیں رہا، اور یوں انتہائی کم امکان لگتا ہے کہ شاید ہی کبھی کوئی ایسا چیز سامنے آئے جو عالمگیر بھی ہو اور ایک کامل قبول طریقے سے کم تعداد میں اقسام بھی رکھتی ہو۔ شاید واضح ہے کہ گفتگو کے اعمال کی تعداد اور اقسام میں ایک زبردست تنوع پایا جاتا ہے جو بین السانیاتی طور پر واقع ہوتے ہیں۔ انگریزی افراط سے ایک بڑا مجموعہ رکھتی ہے جبکہ مایان زبانیں بہت کم سے گزارہ کرتی دکھائی دیتی ہیں (کہنا، جانا، پوچھنا)۔ مثلاً کچکل زبان میں ایسے افعال نہیں دکھائی دیتے جو دھمکانا، متنبہ کرنا، اقرار کرنا سے ملے جاتے ہوں۔ یقیناً گفتگو کے اعمال کے ناموں کی کمی سے لازم نہیں ہے کہ یہ مطلب نکلے کہ ایک زبان ان گفتگو کے اعمال کو عمل میں نہیں لاسکتی۔ مثلاً کچکل زبان بولنے والے دوسروں کو آنے والے خطرے کے بارے میں متنبہ کر سکتے ہیں باوجود کہ ان کے پاس متنبہ کرنے کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے۔ لیکن ایسا تصور کرنا انتہائی معقول معلوم ہوتا ہے کہ ایک زبان ان گفتگو کے اعمال کے لئے نام رکھتی ہوگی جو ثقافتی طور پر

۱۔ دیکھئے، کلف گوڈ ڈورڈ، علم المعانی کا تجزیہ، ایک عملی تعارف، ۱۳۳۔

۲۔ جہم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مایان زبانیں سادہ طور پر مختلف گفتگو کے عمل کے افعال رکھتی ہیں۔ مثلاً مارگریٹ ڈک مین (شخصی انداز) کے مطابق جاکالیک زبان (Jakaltek) ایک گفتگو کے عمل کا فعل رکھتی ہے جو ”دور یا کے پاس آہٹ بات کرتے“ کا مطلب رکھتا ہے۔

لیاں ہیں۔ لے گیمز کہتا ہے کہ "تمام معاشروں کے افراد رابطے کے مخصوص معمولوں کو پہچانتے ہیں جنہیں وہ متاثرہ عمل حصوں کے طور پر دیکھتے ہیں، جو گفتگو کی دوسری اقسام سے مختلف ہوتے ہیں۔" ۱
 اردو مزید کہتا ہے "یہ اکائیاں اکثر خاص نام رکھتی ہیں۔" ہائمر کہتا ہے کہ "گفتگو کے اعمال کی پکار کے لئے ایک اچھی نسلی جغرافیائی تکنیک... اُن الفاظ کے ذریعے سے ہے جو انہیں واضح کرتے ہیں۔" ۲
 دیگر بیک کے نزدیک، گفتگو کے اعمال سادہ طور پر مختصر گفتگو کی اقسام ہیں اور اُن کے نام (سوال، متبہ، دھمکانا) لوگ صف بندیوں کے اصول ہیں جو مخصوص زبان اور ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں۔ غالباً کوئی بھی اسطلاح، گناہ سے چھٹکارا اور شادی کی تجویز دینے والے گفتگو کے اعمال کی زبان سے متعلقہ نہایت پر بحث نہیں کرے گا۔ تاہم دیگر بیک اس بات کی قائل ہے کہ وعدہ کرنا، حکم دینا اور متبہ کرنا جیسے بظاہر نظر آنے والے عالمگیر گفتگو کے عمل کم طور پر زبان سے متعلقہ نہیں ہیں۔ مثلاً کا کچھل زبان میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو وعدہ سے ملتا جلتا ہو۔ وعدہ کے ترجمے کے لئے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ وہی ہے جو وہ پیشکش کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اس میں وعدہ کی نسبت کم درجے کی سپردگی پائی جاتی ہے۔
 دیگر بیک نشاندہی کرتی ہے کہ گفتگو کے عمل کی اقسام دو طریقوں حیرونی یا اندرونی میں سے ایک میں بیان کی جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ جب ان کا مطالعہ حیرونی انداز سے کیا جاتا ہے تو محققین اس طرح کے معاملات پر بحث کرتے ہیں "یا کوئی زبان میں برکتیں اور لعنتیں۔" جب اُن کا مطالعہ اندرونی انداز سے کیا جاتا ہے تو ہمیں گونا گونا زبان میں "namakke" (ٹانگے) اور "sunmakke" (نسن ٹے) سے ملنے جلتے موضوعات ملتے ہیں۔ ۳ یعنی ایک دی گئی ثقافت کی گفتگو کی اقسام اُن کی اپنی

۱. دیگر بیک، بین الثقافتی تدابیر، ۱۵۰۔
۲. جان گیمز اور ڈل ہائمر (ایڈیٹرز)، سماجی لسانیات میں متنبہ (نویارک: ہارٹ اور ہارڈورڈ پبلیشرز، ۱۹۷۲)، ۱۷۱۔ جس کا ذکر دیگر بیک نے بین الثقافتی تدابیر میں کیا۔
۳. ڈل ہائمر، "بولنے کا نسلی جغرافیہ"، بشریات اور انسانی رویہ (ایڈیٹرز، ٹی۔ گھیزون اور ڈیلیو۔ سی۔ سٹریٹ ایوانسز وائنسٹن، ڈی۔ سی۔)، مختصر اپولاجیکل سوسائٹی آف وائنسٹن، ۱۹۷۲، ۱۱۰۔
۴. ٹیولٹر، ضرر، بولنے کے گونا گونا نسلی جغرافیہ کا تناظر (آسٹن: یونیورسٹی آف ٹیکساس پریس، ۱۹۸۳)، ۹۸۰۔
۵. یہ اصطلاحات ہی کو نام کے مخصوص اقسام کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو صرف اُن کے مذہبی راہنما گروہی ملاقاتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے کون سی اصطلاح استعمال ہوگی اُس کا انحصار اس بات پر ہے کہ کیا ایک مذہبی راہنما موجود ہے یا نہ ہو۔

اصطلاحات میں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلے بتائے گئے طریقے کی کمزوری یہ ہے کہ یہ ایک زبان کی لوک
 صنف بندی کو دوسری میں لاگو کرتی ہے۔ الفاظ جیسے کہ "judging" (عدالت کرنا)، "acclaiming"
 (آفرین کہنا) اور "apologizing" (معذرت کرنا) انگریزی کے گفتگو کے عمل کی لوک صنف
 بندیوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور گفتگو کے عمل کے افعال کی صنف بندیاں ثقافت سے مخصوص ہوتی ہیں۔
 سو ایک دوسری ثقافت کے گفتگو کے اعمال کا تجزیہ کرنے کے لئے انہیں استعمال کرنا دوسری ثقافت کے
 گفتگو کے اعمال پر انگریزی کے گفتگو کے اعمال کے ایک بیانے کے ذریعے نگاہ کرنا ہے۔ دوسرے
 طریقے میں خامی یہ ہے کہ اصطلاحات "namakke" (ٹانگے) اور "sunmakke" (ٹھنکے)
 باہروالوں کے لئے زیادہ قابل رسائی نہیں ہیں۔

ایک دلچسپ مشق لاؤ اور انداز گریک لیکسیکن^۱ میں ابلاغ کے حلقہ اثر کے ذریعے دیکھا ہے
 (سیکشن ۳۳)۔ اندراج کی ایک حیرت انگیز تعداد یونانی گفتگو کے عمل کے افعال ہیں جن کے کوئی ایک
 مفردی انگریزی مترادف نہیں ہیں اور اس لئے لازماً ان کی وضاحت کی جانی چاہئے۔ مثلاً فعل
 "paradidomi" (پراڈیڈومی) کا مطلب ہے "روایتی تربیت نفل کرنا جو اکثر ایک لمبے عرصے پر
 محیط ہوتی ہے۔" اس کی جو انگریزی وضاحت کی جاتی ہے وہ سادہ طور پر اصطلاحات "to instruct"
 (to teach) (ہدایت کرنا، سکھانا) ہیں جن میں واضح طور پر "روایتی" اور "ایک لمبے عرصے پر محیط" کے
 پہلوؤں کی کمی پائی جاتی ہے۔ فعل "sophronidzo" (سوفرونیڈزو) کا مطلب "کسی کو عقلمندانہ اور بننے
 کے انداز میں برتاؤ کرنا سکھانا" ہے جس کی وضاحت سکھانا اور تربیت کرنا ہے۔ فعل "entrepho"
 (اینٹریفو) کا مطلب "عملی علم کے کسی حصے میں مہارت کے مقصد کے ساتھ ہدایت اور تربیت فراہم کرنا
 ہے۔" اور اس کی تجویز کردہ وضاحتیں پچھلی مثال کی طرح ہدایت کرنا اور سکھانا ہیں۔ تینوں افعال کی
 وضاحت سکھانا کی گئی ہے۔ اگر ہم تینوں کا ترجمہ سکھانا کرتے ہیں تو یقیناً ہم ان کے معنی کے ایک بڑے
 حصے سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو نظر انداز بھی کر رہے ہوتے ہیں
 کہ وہ مختلف افعال ہیں۔ اگر ہم ان وضاحتوں سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں اور ان کا ترجمہ
 بالترتیب ہدایت کرنا، سکھانا اور تربیت کرنا کریں، تو تب بھی ہم ان کے پورے معنی کو گرفت میں لانے

۱۔ جوہن ہائی لاؤ اور یوجین اے۔ براڈگریک۔ انگلش لیکسیکن (نیو یارک: پونٹیفک پبلیکیشنز، ۱۹۸۸)۔

کے نزدیک نہیں ہیں۔ اب جو کچھ ہم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ترجمے میں ان میں تمیز کرنا۔
یونانی فعل "kauchaomai" (کاؤخاومائے) پولس کا ایک پسندیدہ لفظ ہے اور اسے
انگریزی میں "boast" (فخر) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ لیکن بہت سے سیاق و سباق میں یہ دبا ہوا لگتا
ہے۔ حقیقت میں اس کا کیا مطلب ہے "شریعت پر فخر" یا "اپنی امید پر فخر" یا "ان باتوں پر فخر کرنا جو
میری کمزوری سے متعلق ہیں"؟ بہت سے مترجمین نے سادہ طور پر یہ تصور کیا کہ اس یونانی کے گفتگو کے
محل کرنے والے فعل کا مطلب وہی ہے جو انگریزی کے فعل "boast" (فخر) کا ہے، سو اس طرح
سے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تاہم "boast" (فخر) کے برعکس "kauchaomai"
(کاؤخاومائے) ہمیشہ خود پر مرکوز نہیں ہوتا اور ضروری نہیں ہے کہ کرنے کے لئے ایک منفی چیز ہو۔ اس
لئے تسلسل کے ساتھ اس کا ترجمہ "boast" (فخر) کرنا متن کے معنی کو بگاڑ دیتا ہے۔ جارج ڈیویس جو
مضمون "پولس کی تحریرات میں فخر کرنا" کا مصنف ہے، یہ کہتا ہے کہ "kauchaomai"
(کاؤخاومائے) اکثر توکل کے موضوع کے ساتھ منسلک ہے اور رائے دیتا ہے کہ رومیوں ۵: ۲ میں ہم
اس کا ترجمہ "take confidence in" "پر بھروسہ کریں" (شخص رابطہ) کرتے ہیں۔ یہ مفہوم
"boast" (فخر) سے بہت مختلف ہے اور ایک گفتگو کے عمل کا اشارہ واضح نہیں ہے۔ ڈیوڈ بائیر (شخص
رابطہ) نشاندہی کرتا ہے کہ ہفتادی ترجمے میں یہ فعل اور اس کے اسم سے متعلق ماخوذات اکثر و بیشتر
پریش اور خوشی کرنے سے متعلقہ عبرانی الفاظ کا ترجمہ کرنے کے لئے استعمال ہوئے ہیں، گوکہ بظاہر
کلاسیکی یونانی میں ان کے یہ معنی نہیں تھے۔ کچھ مترجمین نے درحقیقت اسے کچھ حوالوں میں ایسے ہی
ترجمہ کیا ہے۔

"kauchaomai" (کاؤخاومائے) کا جو بھی مطلب ہے، یہ واضح ہے کہ انگریزی میں
حرفانہ گفتگو کے عمل کا فعل نہیں ہے۔

مختلف زبانوں کے بولنے والے مختلف گفتگو کے عمل ادا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ ان حکمت
عملیوں میں بھی مختلف ہوتے ہیں جو وہ اسی طرح کے گفتگو کے عمل بیانے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

دیکھئے، رومیوں ۵: ۵ (rejoice: CEV; exult: NRSV) اور رومیوں ۸: ۸ (CEV; exult: NRSV)

۔ (be happy)

انگریزی میں صیغہ امر موجود ہیں اور اس لئے براہ راست یہ کہنے کا امکان موجود ہے کہ "کھڑکی کھول دو۔" تاہم روایتی اینگلو سیکسن انگریزی بولنے والے زیادہ تر صورتحال میں صیغہ امر استعمال کرنے میں رغبت نہیں رکھتے، بلکہ اس کے برعکس ایسی حکمت عملی کو ترجیح دیتے ہیں جو کم براہ راست ہو۔ چنانچہ کے لئے بالواسطہ گفتگو کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے جیسے: "کیا آپ کھڑکی کھول سکتے ہیں؟" "کیا آپ کھڑکی کھول سکیں گے؟" "آپ کھڑکی کھولتے ہوئے برا تو نہیں مانیں گے؟" "یہاں کچھ گرمی ہے، کیا آپ ایسا نہیں سوچتے؟" وائر زبیکان شاہد ہی کرتی ہے کہ گو انگریزی اور پولش دونوں میں یہ کہنا ممکن ہے "کیا آپ مجھے نمک دے سکتے ہیں؟"

لیکن یہ صرف انگریزی ہی میں گزارش سمجھی جائے گی۔ ایک پولش جو انگریزی سیکھ رہا ہو اسے اس جملے کے تجویز کردہ معنی اور یہ حقیقت کہ یہ ایک بالواسطہ درخواست کا اظہار کرنے کے لئے استعمال ہوا ہے، دونوں باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پولش لوگ گزارش کرنے کے لئے سوالات استعمال نہیں کرتے اور جب انگریزی بولنے والے ایسا کرتے ہیں تو وہ پولش لوگوں کے نزدیک احتقان دکھائی دیتے ہیں۔

پولش سادہ صیغہ امر استعمال کرنے کا زیادہ رجحان رکھتے ہیں، اس لئے انگریزی بولنے والوں کو ہم جو اور ناقابل برداشت معلوم ہوتے ہیں۔ تاہم انگریزی بولنے والے ایک دوسرے کو احتقان نہیں لگتے بلکہ وہ شائستہ لگتے ہیں، اور پولش بولنے والے ایک دوسرے کے لئے ہم جو نہیں ہوتے بلکہ محض مناسب طور پر وثوق سے بات کرنے والے لگتے ہیں۔

ایک موثر مترجم یقیناً ایسی دو زبانوں کے مابین ترجمہ کرتے ہوئے اس حقیقت کو ذہن میں رکھے گا۔ اگر ایک پولش متن کے انگریزی ترجمے میں پولش لوگ ہم جو اور ناقابل برداشت دکھائی دیں تو ایسا ترجمہ ناقص ہوگا۔ اسی طرح ایک انگریزی متن کا پولش ترجمہ ناقص ہوگا اگر عمومی گفتگو احتقان لگے۔ یونانی اور انگریزی گفتگو کے عمل کی حکمت عملیوں میں یہ وہ غیر یکسانیت ہو سکتی تھیں جس کی وجہ سے صدر عدالت کی طرف پٹوے کا رد عمل (۱۶ میں مذکور) ہمیں عجیب طور پر مائل بہ گریز لگتا ہے اور اس کے باوجود اس کی عدالت کرنے والوں کی طرف سے اسے بظاہر ایک توشیح سمجھا گیا۔ مترجمین کو نہ صرف بنیادی گفتگو کے عمل کے نظریے کے بارے میں بلکہ ہدنی زبان کے مقابلے میں ماخذ زبان کے

مضموں کتھنوں کے اعمال اور مضابطوں کے بارے میں بھی تربیت حاصل کرنی چاہئے اور یہ شناخت کرنے کے لئے سکھائے جانے چاہئیں۔

۲۔ علم ہجا/الملاؤں پر وسیع تجاوز/ انحراف

دو مقامی زبانیں جن میں مضبوط ادبی روایت کی کمی ہوتی ہے ان میں ترجمے کے منصوبوں میں اکثر بیشتر اس مسئلے کے ساتھ سامنا کرنا پڑتا ہے کہ زبان کیسے لکھی جائے۔ امریکی سرزمینوں پر پائے جانے والے منصوبے ہمیشہ رومن حروف تہجی استعمال کرتے ہیں، اس لئے حروف تہجی کا چناؤ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب یہ چناؤ کیا جا چکا ہے تب بھی کئی امکانی املائی اور ہجائی مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں۔

حروف تہجی اور علم ہجا کی اصطلاحات کے درمیان امتیاز کرنا اکثر غیر واضح ہوتا ہے۔ ایک زبان کو املائی طور پر پیش کرنے کے لئے حروف تہجی علامتوں کا ایک مخصوص مجموعہ ہوتا ہے۔ مثلاً رومن حروف تہجی جو انگریزی اور دوسری مغربی یورپی زبانوں کے لکھنے کے لئے استعمال ہوئے ہیں، واضح طور پر سلاوی حروف تہجی (Cyrillic alphabet) سے جو کئی سلاوی زبانوں (Slavic languages) جیسے روسی زبان لکھنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں فرق ہیں، اور اسی طرح یونانی حروف تہجی اور خاص طور پر عبرانی حروف تہجی سے بھی فرق ہیں۔ علم ہجا کا تعلق ایک مخصوص زبان میں آوازوں کو ظاہر کرنے کے لئے علامتوں کو دیئے گئے روایتی استعمال سے ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر مسائل سر اٹھاتے ہیں۔

ایک اختلاف جو اکثر سامنے آتا ہے علم ہجا میں ظاہر ہونے کے لئے صوتی تفصیل کا درجہ ہے۔ آپ کی مثال لیں جیسے کہ وہ انگریزی میں استعمال ہوتا ہے۔ زیادہ تر انگریزی بولنے والے یہ سوچتے ہیں کہ ایک p جو p ہے وہ p ہے۔ تاہم درحقیقت سے سچ نہیں ہے۔ جب p ایک لفظ کے شروع میں آتا ہے جیسے "pot" تو اسے خاص طور پر ہلکی سی ہوا پھلا کر جسے ہوا کشی کہتے ہیں بولا جاتا ہے۔ اگر آپ کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے منہ کے سامنے تھام کر رکھیں اور "pot" بولیں تو آپ کاغذ کو ہلکا ہوا دیکھیں

۱۔ میرے ہن کے ساتھ کتھنوں جس کے ساتھ ایک گزارش تشکیل دی جانے کے لئے مادی ثقافتی وجوہات کے گہرے مطالعے کے لئے دیکھئے، وینیلوپ براؤن اور سٹیفن لیونسن، شائع کی زبان کے اعہار میں کچھ عالمگیر اعہار (کیمرج، کیمرج) لائسنس پر لیں، ۱۹۸۷ء۔ ان کے مطالعے کے بائبل کے ترجمے میں درپیش کسی مشکل پر اطلاق کے لئے دیکھئے، نفسی لٹ، "بھیرا" کرائسٹ این پال، "دراپائل زفیلیئر" ۳ (۱۹۹۶): ۲۳۲-۲۳۰۔

گے۔ تاہم اگر p شروع میں نہیں ہے بلکہ اُس سے پہلے s ہے جیسے لفظ "spot" میں ہے تو کاغذ بہت کم بڑے گا کیونکہ s کے بعد p ہوا پھلا کر نہیں بولا جاتا۔ لفظ کے آخر میں آنے کی صورت میں جیسے "top" ہے p ہوا پھلا کر بھی بولا جاسکتا ہے اور نہیں بھی۔ اگر ہم p کے تلفظ میں ان اختلافات کو دکھانا چاہیں تو ہم ہوا کو پھلا کر بولنے کا اظہار بالا نوشت h کے ذریعے کریں گے۔ تب ہم "pot" کو "phot" اور "spot" کو محض "spot" لکھیں گے، جبکہ "top" کو "top" (جب ہوا کو پھلا کر بولنا نہ تصور کیا جائے) یا پھر "toph" لکھیں گے، جبکہ "top" کو "top" (جب ہوا کو پھلا کر بولنا نہ تصور کیا جائے) یا پھر "toph" لکھیں گے۔ ایسے کرنے سے ہم ان تین الفاظ کے تلفظ کو زیادہ درستی سے ظاہر کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے علم ہوا کو پیچیدہ بنانے کی قیمت بھی چکاتے ہیں۔

جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے انگریزی میں p مختلف سیاق و سباق میں مختلف طرح سے بولا جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انگریزی میں ایک سے زیادہ p موجود ہیں۔ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ جب انگریزی p کئی دوسری آوازوں یا لفظ کی صدوں کے ساتھ تعلق میں آتا ہے تو یہ سیاق و سباق اُس انداز پر جس طرح یہ بولا جاتا ہے اثر ڈالتا ہے۔ جب ہم جان بوجھ کر p کو اُس وقت ہوا پھلا کر ادا کریں جب ایسا نہیں کرنا چاہئے یا جب اسے ہوا پھلا کر ادا کرنا چاہئے تو اس کو نظر انداز کر دیں، تو یہ معنی کو تبدیل نہیں کرتا۔ درحقیقت کئی غیر مقامی انگریزی بولنے والے ایسا ہی کرتے ہیں اور اس کا تعلق اُس حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے جو ان کے غیر ملکی لہجے کو ترتیب دیتی ہے۔ یہ سب صوتیات کے ماہرین کے لئے دلچسپی کا باعث ہے، لیکن ایسی معلومات ایک عام انسان کے لئے جو انگریزی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے کسی عملی استعمال کا باعث نہیں ہے۔ سو علم ہوا میں اسے شامل کرنے کے لئے کوئی جواز نہیں ہے۔

یہ انگریزی p اپنی مجرد حالت میں جہاں اس کے سیاقی متغیرات پر غور نہ کیا جائے، ایک ایسی مثال ہے جسے ماہر لسانیات صوتیہ کہتے ہیں۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ صوتیہ ایک زبان کی آوازیں ہوتی ہیں جہاں بولنے والے ان سے واقف ہوتے ہیں۔ اس مثال میں صرف دو سیاقی تغیرات (p اور ph) "allophones"

۱۔ جو کچھ p کے اسے میں کہا گیا ہے اس کا اطلاق آخر میں آنے والے k پر بھی ہوتا ہے۔

۲۔ یقیناً ماہرین صوتیات کو درست طور پر تلفظ دیکھاؤ کرنے کے مقصد کے تحت اور تجربے کے لئے اکثر بالکل درست استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی مثالیں کافی پیچیدہ دیکھ سکتی ہیں۔

(دو صدائے کلام جن میں اُسی آواز کا متبادل موجود ہو) کہلاتے ہیں۔ اس مرحلے پر ان انگلیکی اصطلاحات کو متعارف کروانا اچھا ہے کیونکہ یہ بالکل بجائیں اور آواز سے کم الجھانے والی ہیں۔

کچھ زبانوں میں p اور ph دو ممتاز صوتیوں کے طور پر پائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر دیا گیا لفظ عموماً ایک قسم کے p کے ساتھ یولا جاتا ہے (یا لکھا جاتا ہے) اور کوئی فرد اسے دوسری قسم کے ساتھ یولتا ہے (یا لکھتا ہے) تو اس کا مطلب یا تو کچھ مختلف ہو گا یا پھر اس کا مطلب بالکل کچھ بھی نہیں ہو گا۔ مثال کے طور پر تھائی زبان میں p اور ph دونوں موجود ہیں اور سیاق و سباق کا اس سے کچھ پتہ چلتا نہیں ہے۔ یہ دو مختلف صوتیات ہیں، سو تھائی زبان میں یہ لازم ہو گا کہ اس حقیقت کو علم ہجا میں ظاہر کیا جائے۔ مثلاً

[۲۰] تھائی

paa کا مطلب ہے "جنگل"

phaa کا مطلب ہے "علیحدہ کرنا"

سو عموماً یہ کہا جاسکتا ہے کہ عملی علم ہجا کو صوتیات کی فہرست کے ہر رکن کو ظاہر کرنا چاہئے، لیکن غالباً کسی بھی سیاقی تغیر یا ان صدائے کلام کو جن میں اُسی آواز کا متبادل موجود ہو ظاہر نہیں کرنا چاہئے۔ ایسے علم ہجا یا الماؤں کو صوتیات پر مبنی علم ہجا یا المائیں کہا جاتا ہے اور یہ عموماً قارئین کو وہ تمام معلومات دیتی ہیں جن کی انہیں اپنی زبانیں پڑھنے کے لئے ضرورت ہوتی ہے، لیکن جتنی انہیں ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ معلومات نہیں دیتیں۔

اچھی الماؤں کی دوسری خصوصیات بھی ہوتی ہیں۔ مثلاً ہر صوجے اور حرف ترسیمہ کے درمیان انفرادی تعلق ہونا چاہئے۔ انگریزی میں جس کی ہجا الما مشہور طور پر کئی طرح سے ادھوری ہے، کئی مثالیں موجود ہیں جہاں ایک صوتیہ کئی حروف رکھتا ہے۔ مثلاً q، c، ch اور k سب صوجے k کو ظاہر کر سکتے ہیں جیسے کہ carat، qadi، character اور Kaiser۔ اس کے برعکس بہت سی ایسی مثالیں بھی ہیں جن میں ایک واحد حرف کئی صوتیوں کو ظاہر کر سکتا ہے۔ s اور c دونوں s کی طرح آواز دے سکتے

پٹر لینڈ نو ہندو صوتیات پر ایک کورس (نیویارک: ہارکورت پریس جو، انووچ، ۱۹۷۵ء) جس کا ڈکٹائیٹل نے کیا: ٹائٹل کینسنو، ڈی، قیسری گراسر میں علم الاصوات (کیمبرج، اس: بلیک، ایل، ۱۹۹۳ء)۔

ہیں جیسا کہ "celery" (اجوائن) اور "selenium" (ایک غیر دھاتی عنصر) میں ہے۔ ph اور دونوں کی آواز لگ سکتے ہیں، مثلاً "philosophy" (فلسفہ) اور "filigree" (زردوزی)۔ اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، یہاں تک ہم نے ابھی حروفِ علت کا ذکر بھی نہیں کیا۔

کچھ زبانوں میں جتنی حروفِ چچی کی علامتیں ہوتی ہیں اُس سے زیادہ صورتیات ہوتی ہیں اور یہ خاص الفاظ کے اوپر، نیچے یا بعد میں تمیزی نشانات/حرکات و سکناات کے استعمال کو لازمی بناتا ہے۔ ایک نسخے کے ٹائپ کرنے کے نکتہ نظر سے یہ ہمیشہ سے مشکل رہی ہے گو کہ اب کمپیوٹرز کے استعمال نے ã ä å à á â اور ان جیسی اور بہت سی دوسری حرکات و سکناات کو ہمارے سپرد کر دینے سے بہت سی رکاوٹوں کو ختم کر دیا ہے۔ تاہم تمیزی نشانات/حرکات و سکناات احتیاط سے لگانی چاہئیں کیونکہ یہ املا کو بوجیدہ بنادیتے ہیں اور قاری کے لئے مشکل پیدا کر سکتے ہیں۔ گونے مالا کی مایان زبانوں (دیکھئے نیچے) کو لکھنے کے لئے استعمال ہونے والی دونوں مقابلے کی املاؤں میں واحد b صوبے کو بطور 'b' ظاہر کیا گیا ہے۔ b کے بعد آنے والی حذنی علامت ایک حرکت کا نشان ہے جو اشارہ کرتی ہے کہ مایان b در بندش (implosive) ہے۔ تاہم یہ نشان قطعاً غیر ضروری ہے کیونکہ مایا زبان میں صرف ایک b ہے جو در بندش ہے، اس لئے کوئی ضرورت نہیں کہ اسے کسی دوسرے b سے حرکت کے ذریعے متماز کیا جائے۔ نہ صرف یہ حرکت غیر ضروری ہے بلکہ یہ b کے اوپر یا نیچے آنے کی بہ نسبت بعد میں آنے سے ترجمے کی طوالت میں اضافہ کرتی ہے۔

کچھ زبانوں کی کوئی قائم شدہ املا نہیں ہے یا پھر ان کی املاؤں نے لوگوں میں حقیقتاً جڑ نہیں پکڑی، اور اس کی وجہ شاید بڑے پیمانے پر جہالت یا مختلف زبانوں میں لکھے جانے والے مواد کی کمی ہے۔ اگر ایک مترجم یا ترجمہ کا مشیر کسی ایسی زبان پر کام کر رہا ہے تو املا کی بہتری کے لئے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔ ایسی بہتری مستقبل میں تبدیلی لانے کے امکان کو ختم کر سکتی ہے اور جو پہلے سے نہیں جانتے کہ کیسے پڑھا جائے ان کے لئے سیکھنے کو آسان بھی بنا سکتی ہے۔

املا کو بہتر بنانا ایک مکمل معروضی اور تکنیکی کام ہونا چاہئے، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ اگر زبان کے کچھ پہلو ایک گروہ کے جذبات کو املاؤں کی خالص روایتی رسمی نوعیت کے باوجود ان سے زیادہ واضح کرتے ہیں تو ان کی تعداد بہت کم ہے۔ کئی دفعہ ایک سے زیادہ املائیں موجود ہوتی ہیں اور ایک ترجمے

کے منصوبے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سی استعمال کرنی ہے۔ ایسے فیصلوں کے لئے استعمال کئے جانے والے طریقہ کار کا متعلقہ املاؤں کی متعلقہ خوبیوں اور خامیوں سے شاذ و نادر ہی کچھ زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ بلکہ ایسے فیصلے سیاست اور نظریے کی دلدل میں کچھ بن جانے کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔

گوئے مالا میں بہت سال پہلے مشنریوں نے مایان زبانوں کے لئے ایک املائیاتی جو بہت زیادہ حد تک ہسپانوی املا پر مبنی تھی۔ استدلال بلاشبہ یہ تھا کہ جب مقامی لوگ پہلے ہی ہسپانوی پڑھ سکتے تھے تو املائی مشابہتیں اُن کی مدد کریں گی کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زبانیں بھی پڑھ سکیں۔ یا پھر اس کے برعکس اگر وہ ہسپانوی نہیں جانتے تھے تو مماثل املائیں اُن کے سیکھنے میں مدد فراہم کر سکتی تھیں کہ کم از کم اُسے پڑھ ہی سکیں۔ اس روایتی املا کو استعمال کرتے ہوئے ملک کی کئی مایان زبانوں میں نئے عہد نامہ کا زجر ہوا۔ گو کہ ہسپانوی کے بچوں کا نظام انگریزی سے بہت بہتر ہے لیکن پھر بھی کاسٹیت سے بہت دور ہے۔ بہت سی ایسی مثالیں ہیں جہاں ایک صوحے کے کئی حروف ہیں اور ایک حرف کئی صوتوں کے لئے استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک واحد صوحے (K) کے لئے دو حروف (QU) کا غیر ضروری استعمال، اور ایسی بہت سی خامیاں مایان املا میں اپنائی گئیں۔

جب شمالی امریکہ کے ماہرین لسانیات بہت زیادہ حد تک مایان گردہ کی زبانوں میں دلچسپی لینے لگے تو بہت سوں نے گوئے مالا آنا جانا شروع کر دیا یا پھر تحقیق کے لئے لمبے عرصے تک وہاں قیام کیا۔ انہوں نے گرامر کا مطالعہ کیا اور مائے لوگوں کو سکھایا کہ کیسے وہ اپنی لغات اکٹھی کریں اور لکھیں۔ تربیت یافتہ ماہرین لسانیات ہوتے ہوئے انہوں نے فطری طور پر ایک ضرورت محسوس کی کہ زیادہ موثر املا کے ساتھ سامنے آئیں اور یہی انہوں نے کیا، گو کہ اس کے چند پہلو مملی استعمال کے لئے بہت زیادہ بحثیں اہمیت کے تھے جیسے کہ حلقی بندش کو ظاہر کرنے کے لئے عدد سات کا استعمال۔

جب مایان لوگ صدیوں کے مسلسل جبر اور اپنی زبان کی تحقیر سے باہر آنا شروع ہوئے تو انہوں نے مایان زبانوں اور ادب کی ترقی کی ترویج اور نگرانی کے لئے مایان اکیڈمی قائم کی۔ دوسرے بہت سے کاموں کے علاوہ، انہوں نے اصلاح شدہ املا کا ایک نئی شکل دیا اور ورن (مثلاً حلقی بندش کے لئے علامات کی جگہ حذنی علامت کا استعمال) اپنایا، اور اُسے مایان کانگریس سے منظور کروانے اور حکومت

کی طرف سے دفتری بنانے میں کامیاب ہوئے۔ تاہم مایان اکیڈمی کا ایک اور لائحہ عمل بھی تھا۔ اس کے راہنماؤں نے روایتی مذہب کو بحال کرنے اور اپنے معاشرے کو تمام یورپین (یعنی ہسپانوی) اور شمال امریکا کے اثر سے صاف کرنے کا مقصد سامنے رکھا۔ واضح طور پر یہ کئی ہزار مایان مسیحیوں کے لئے انتہائی سخت حملہ آور الفاظ تھے، جن کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ مایان اکیڈمی کو خوش کرنے کے لئے اپنے ایمان کو چھوڑ دیں اور یوں ایک وراثت پیدا ہوئی۔

جیسے ہی ان گروہوں کے لئے جو پہلے ہی نیا عہد نامہ رکھتے تھے پُرانے عہد نامہ کے ترجمے پر کام شروع ہوا تو یہ مسئلہ سامنے آیا کہ کون سی املا استعمال کی جائے۔ زیادہ تر مشنریوں اور مقامی مسیحیوں کے ذہنوں میں کوئی سوال نہ تھا۔ اصلاح شدہ املا کو اپنانا خدا کے خلاف اکیڈمی کے ساتھ کھڑے ہونے کے مترادف تھا۔ اکیڈمی کے نکتہ نظر سے مایان لوگوں کے لئے روایتی املا کو استعمال کرنا جاری رکھنا غیر ملکی مشنریوں کے مخالف اثر کے سامنے جھکے رہتا تھا۔ یقیناً ایسی صورت حال میں یہ ناممکن ہو گیا کہ دونوں املاؤں کے فوائد پر با مقصد بحث کی جاتی۔ سارا معاملہ سیاست کی نذر ہو گیا تھا اور واحد کام جو اہم دکھائی دے رہا تھا وہ درست طرف ہوتا تھا۔

یونائیٹڈ بائبل سوسائٹیز کا ایک طریق عمل ہے کہ وہ صرف باضابطہ دفتری املا میں شائع کرتی ہے۔ تاہم اس طرح کی صورت حال میں قوت کے عمل پر کوئی نفاذ بے معنی ہے۔ ترجمہ کی ٹیم اور مسیحی لوگوں کی طرف سے رد کی گئی املا میں ایک شائع شدہ ترجمہ ناکامی کا مستحق ہوتا۔ یونائیٹڈ بائبل سوسائٹیز (UBS) کے ایک ترجمے کے مشیر کے طور پر جسے "UBS" کی پالیسی لاگو کرنے پر مقرر کیا گیا تھا، مصنف نے ایک دھیمے انداز میں متواتر سمجھانے کا چناؤ کیا۔ کچھ مثالوں میں یہ طریقہ نتیجہ خیز ثابت ہوا لیکن کچھ میں نہیں ہوا۔ ایک مثال کلیسیائی راہنماؤں کے ایک خصوصی اجتماع کی ہے جس میں دونوں املاؤں کے موافق و مخالف دلائل سننے اور ان پر بحث کرنے کے بعد کثرت رائے سے اصلاح شدہ املا کو اپنانے کا فیصلہ کیا گیا باوجود کہ ترجمے کی ٹیم نے سختی سے متفقہ رائے ہو کر اس کی مخالفت کی۔^۱ ایک اور ترجمے کے

۱۔ اصلاح شدہ املا اپنی خرابیوں کی بنا پر کامیاب نہیں ہوئی تھی بلکہ اس لئے کہ کلیسیائی راہنما اس بارے میں قائل تھے کہ انہیں پولس کی مسیحیوں کے لئے اپنی حکومتوں کی فرامہ راری کرنے کی تعلیمات کی ضرورت کرنی چاہئے، اس مثال میں حکومت بھی جس نے اصلاح شدہ املا کو باضابطہ دفتری بنایا تھا۔

منصوبے میں پہلے ہی اصلاح شدہ املا کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں کئی مشنریوں نے انچارج مترجم کو لبرل ہونے کا طعنہ دیا۔

اصلاح شدہ املا کو اپنانے کے خلاف دلائل میں سے ایک دلیل جو اکثر پیش کی جاتی ہے یہ ہے کہ یہ بیان اکیڈمی کی طرف سے صرف اس لئے باضابطہ دفتری بنایا گیا ہے کہ لوگوں کے لئے ان ترجموں کا جو روایتی اجماعی نظام میں ہوئے ہیں پڑھنا زیادہ مشکل بنا دیا جائے۔ تاہم یہ دلیل اپنے ہی وزن سے دم توڑتی نظر آتی ہے۔ اگر الزام درحقیقت سچ ہے، تو اکیڈمی کو اس کے اپنے کھیل میں شکست دینے کا طریقہ اکیڈمی کی اپنی املا میں ترجمہ کرنا ہوگا۔ ایک اور دلیل یہ رہی کہ اصلاح شدہ املا پڑھنی اتنی مشکل ہے کہ بہت سے مقامی لوگ پڑھنا ترک کر دیں گے۔ لیکن درحقیقت نئے قاری کے لئے یہ آسان تر ہونی چاہئے کیونکہ یہ اندرونی طور پر زیادہ مطابقت کی حامل ہے۔ یقیناً زیادہ تر لوگوں کا روایتی اجماعی نظام سے مانوس ہونا ثابت کرتا ہے کہ صرف چند دن کی مشق کے بعد وہ نئی املا بہت کم یا کسی مشکل کے بغیر پڑھ سکتے ہیں۔ ایکواڈور میں ہونے والے ایک ترجمے میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دونوں نے مختلف متناقض املاؤں کا دفاع کیا اور ان میں سے کوئی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ نتیجے کے طور پر کیتھولک ایڈیشن میں دونوں املائیں پائی جاتی ہیں، ایک ان کتابوں میں جو روایتی پروٹسٹنٹ فہرست مسلمہ کی کتب ہیں (جو پروٹسٹنٹ نے ترجمہ کی تھیں) اور دوسری غیر مسلمہ کتب میں (جن کے مترجم کیتھولک تھے)۔

۸۔ نتائج

جب ماخذ زبان مترجم کی مادری زبان ہو تو یقیناً ترجمے کے ہنر میں ماہرین لسانیات کا کردار مختلف ہوتا ہے، لیکن اس باب میں ہم نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کا کردار کم نہیں ہے۔ اگر جگہ کی کمی مانع نہ آتی تو ہم لسانیاتی سائنس کی کئی اور شاخوں کو دیکھ سکتے تھے جیسے گفتگو کا تجزیہ، گفتگو کی تدابیرات اور سطومات کی بناوٹ۔ ہم اُمید کرتے ہیں کہ ہم نے قاری کو ان زندگیوں کی ایک جھلک پیش کی ہے جو براہ راست بائبل کے ترجمے کے کام میں مشغول ہیں، اور ان روایتی مسائل کا بھی ذکر کیا ہے جن کا وہ سامنا کرتے ہیں اور کیسے وہ حل کئے جاتے ہیں، اور کبھی نہیں بھی ہوتے۔ ایک ترجمہ ہمیشہ اصل متن سے

۱۔ روزناموں پر چھپتی ہوئی اصلاح شدہ املا استعمال کرتے ہیں، مرنی ٹیلیس اب روایتی املا نہیں سکھ رہی ہیں۔

استفادہ کرتا ہے۔ لیکن کبھی بھی بالکل وہاں نہیں پہنچتا۔ یہ مترجم کا کام ہے کہ وہ تصوراتی اور لسانیاتی اختلافات کی دلدل میں سے اپنا راستہ بنائے، سخت فیصلے کرے اور اُسے اکثر یا ہم مخصوص مشابہتوں میں سے اس کوشش میں چناؤ کرنا ہوتا ہے کہ ترجمے کو اصل متن کے جتنا نزدیک لے جاسکتا ہے لے جائے۔

تفاعلی (یا حرکی) مترادف ترجمہ

ایڈیسیو سائپیز سیٹینا

ترجمہ کے لئے نقشہ نما

تعارف

بائبل مقدس کا ترجمہ مطالعہ کے اُس وسیع میدان کا حصہ مانا جاتا ہے جسے ابلاغ کی سائنسز کہا جاتا ہے۔ اس بات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لئے کہ بائبل کے ترجمے میں کیا کچھ شامل ہے ہمیں انسانی ابلاغ کے بارے میں کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔

اگر ”م“ اور ”و“ کا مشترکہ تاریخی اور ثقافتی پس منظر ہو تو معاملہ زیادہ پیچیدہ نہیں ہے۔ پیغام کی ترسیل میں مترجم کو ضرورت پڑے گی کہ ایسے عوامل پر غور کرے: کن حالات میں پیغام وجود میں آیا؟ کون سے اصول اس بات کو یقینی بنانے کے لئے استعمال کرنے چاہئیں کہ پیغام کا مطلب درست طور پر ڈھونڈ نکالا گیا ہے؟ جو گفتگو میں شریک تھے اُن کے درمیان کس قسم کا رابطہ پایا جاتا ہے، یعنی کیا رابطہ بلا واسطہ ہے یا بالواسطہ؟

تاہم اگر ”م“ اور ”و“ مختلف ثقافتی، تاریخی اور جغرافیائی پس منظر سے تعلق رکھتے ہوں تو پھر ابلاغ کا عمل اتنا سادہ نہیں ہے۔ ترسیل ابلاغ کے کم از کم دو اور درجے دکھانے کے لئے ادھر مذکور خاکے کی وضاحت کی ضرورت پڑے گی:

کے متن پر کام کیا جا رہا ہو اُس کو مد نظر رکھتے ہوئے مترجم کو اُس تکنیک کا چناؤ کرنا چاہئے جو حوالے کے اصل معنی کو بہتر طور پر ظاہر کرتی ہے۔ اس ضمن میں جتنا زیادہ ممکن ہو سکے دیانتداری کے ساتھ اصل معنی پہنچانا مقصد ہوتا ہے، اور یہ مقصد اس بات کا تعین کرتا ہے کہ کس قسم کا ترجمہ درکار ہے۔ اہم معرّفہ کے حوالے میں معنی عموماً سادہ طور پر نقل حرفی کے ذریعے منتقل کئے جاسکتے ہیں۔ دوسری مثالوں میں اصل معنی کے بیان کئے جانے والا منشا کی منتقلی کے لئے سارے فقرے کی نقل حرفی کی ضرورت پڑے گی، مثلاً قرآن ۳۱:۵ میں تالیف قوی۔ تاہم بائبل مقدس میں ایسی مثالیں بہت کم ہیں۔ اس اصول کا دوسرے حوالوں پر اطلاق تباہ کن ہوگا:

اگر کوئی فرد لگے دیندار نہ ہو لگام دی ہوئی زبان اُس کی بلکہ دھوکا دینے والا دل اپنے یہ باطل دینداری ہے۔
 دینداری خالص اور بے عیب خدا اور باپ کے سامنے یہ ہے خبر لیں قیہوں اور بیواؤں کی مصیبت میں اُن کی پیداغ اپنے آپ کو رکھیں دنیا سے (یعقوب ۲۶:۱-۲۷)۔

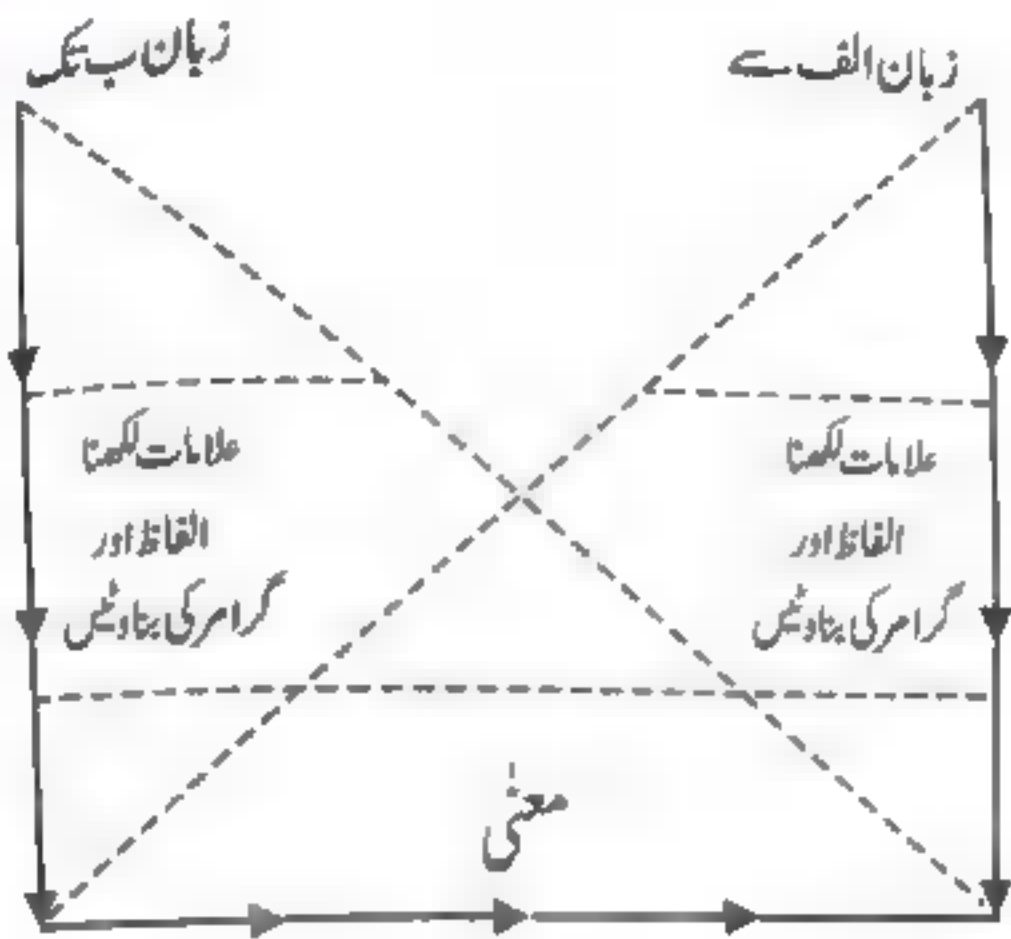
کچھ جملے اور بناوٹیں ایسی ہوتی ہیں جو ترجمے میں بہت کم تبدیل ہوتی ہیں۔ KJV کے بہت سے حوالوں میں ایسا ہی ہے (مثلاً زبور ۱:۴۳)۔ لیکن بہت سی مثالیں ایسی ہیں جن میں ہدنی زبان میں معنی کو پیدا کرنے کے لئے مکمل ترجمے کی مشق بشمول نحوی تبدیلیوں اور جذباتی ادبی بناوٹوں کے درکار ہوتی ہے۔ اس وجہ سے مترجم کو دیانتداری سے مندرجہ ذیل اصولوں کا اطلاق کرنا چاہئے۔

معنی کا ترجمہ کریں، نہ کہ محض صورتوں اور الفاظ کا

ترجمے میں معنی انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ لہذا مترجم کے پاس ماخذ زبان اور ہدنی زبان دونوں کا مکمل علم ہونا چاہئے۔ ایک متن کا پیغام ہیئت اور مواد کے درمیان فطری تعلق سے سامنے آتا ہے۔ زبان میں متن درجے پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں سوچا جانا چاہئے:

اصل متن سے دیانتدار رہیں

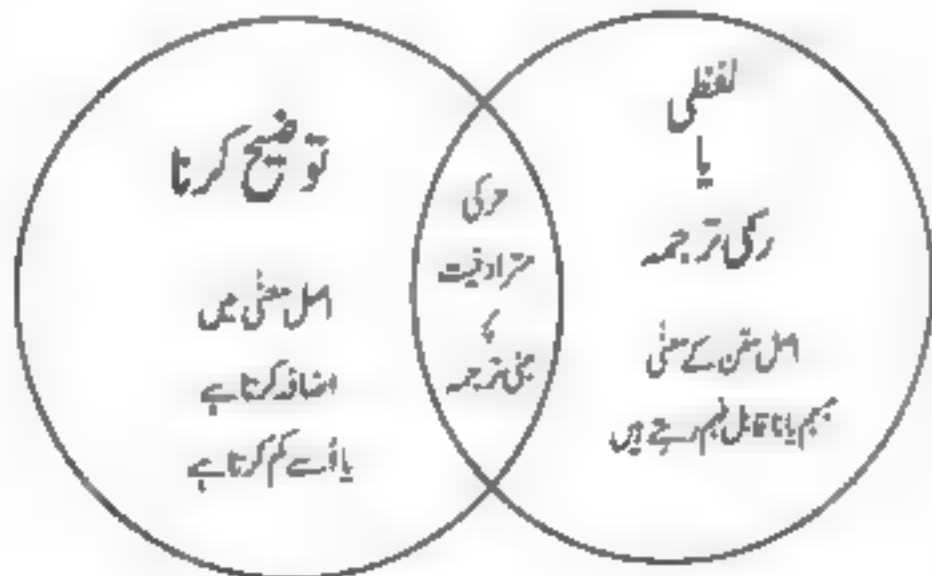
مترجم کو محتاط ہونا چاہئے تاکہ پیغام کو کسی بھی طرح سے بگڑنے سے بچائے۔ متن کے معنی ایک ایسے ترجمے کے ذریعے، جو بہت زیادہ لفظی ہو یا پھر جو بہت زیادہ آزاد ہو، بگڑ سکتے ہیں۔ مندرجہ ذیل

شکل اس کی وضاحت کرنے میں ہماری مدد کرے گی:

سمجھیں کہ کب تقابلی یا حرکی ترجمہ استعمال کرتا ہے

یہ دو اشکال بائیل کے ترجمے میں تقابلی یا حرکی مترادفیت کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔

۱۔ تفاعلی مترادفیت اُس وقت استعمال کرنی چاہئے جب ایک رسمی ترجمہ قابل سمجھ نہ ہو:

ساموئیل ۲:۱۴

KJV: And I also have given you cleanness of teeth in all your cities...

”اور میں نے تمہیں بھی دی ہے تمہارے سب شہروں میں دانتوں کی صفائی...“

TEV: I was the one who brought famine to all your cities,

”میں تھا وہ جس نے تمہارے تمام شہروں میں قحط بھیجا“

۱ پطرس ۱:۱۳

KJV: Wherefore gird up the loins of your mind.

”اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر... رکھو“

TEV: So then, have your minds ready for action.

”اس واسطے اپنے ذہن عمل کے لئے تیار رکھو“

۲۔ تفاعلی مترادفیت اُس وقت استعمال کرنی چاہئے جب ایک رسمی ترجمہ مبہم ہو:

۱۔ تیمتیس ۳:۵

KJV: Honor widows that are widows indeed.

”اُن یتیموں کی جو واقعی یتیم ہیں عزت کرو“

TEV: Show respect for widows who really are all alone.

”اُن یتیموں کی عزت کرو جو واقعی اکیلی ہیں“

۳۔ تفاعلی مترادفیت اُس وقت استعمال کرنی چاہئے جب ایک رسمی ترجمہ الجھانے والا ہو:

رومیل ۲۰:۱۲

KJV: Therefore if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire on his

head.

”بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا۔ اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔“

TEV: "If your enemy is hungry, feed him; if he is thirsty, give you will make him burn with him a drink; for by doing this shame."

”اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا۔ اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلا کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس میں شرمندگی کی آگ لگا دے گا۔“

عاموس ۱: ۳

KJV: For three transgression...and for four...

”تین جگہ چار گناہوں کے سبب سے“

TEV: The people...have sinned again and again,

”لوگوں نے...بار بار گناہ کیا“

۱۔ سموئیل ۳: ۲۳

KJV: And he came to the sheepcotes by the way, where was a cave; and Saul went in to cover his feet...

”اور وہ راستہ میں بھیل سالوں کے پاس پہنچا جہاں ایک غار تھا اور ساؤل اس غار میں اپنے پاؤں ڈھانپنے داخل ہوا۔“

۱۔ دو گاؤں جو بائبل سے واقف نہیں اس کے ذہن میں یہ خیال آسکتا ہے کہ خدا اپنی سزاؤں میں بہت سخت ہے۔ خدا کیلئے اتنی سختی سے لوگوں کو صرف تین یا چار گناہوں کی وجہ سے سزا دے؟ اعداد کو لفظی طور پر نہیں لینا بلکہ اس انداز سے یہ دیکھنا ہے کہ حد عبور کئی گنا ہے۔ درجہ وار عددی بیانات (x, x, + 1) پر اسے عہدہ سے میں عام ہیں (مثلاً اشکال ۱۶: ۱۶-۱۷: ۳۰-۱۸: ۱۸-۲۱: ۲۱-۲۱: ۲۱)۔

TEV: He came to a cave close to some sheep pens by the road and went in to relieve himself.

”اور وہ راستہ میں بھیڑ سالوں کے پاس پہنچا جہاں ایک غار تھا اور سائل اس غار میں فراغت کرنے گیا۔۔۔“

۴۔ تفاعلی مترادفیت اُس وقت استعمال کرنی چاہئے جب ایک رکی ترجمہ پیچیدہ

یا غیر واضح ہو:

۲۔ کرنتیوں ۱۰:۳

KJV: For even that which was made glorious had no glory in this respect, by reason of the glory that excelleth.

”بلکہ اس صورت میں جلال والا اس بے اعتناء جلال کے سبب سے بے جلال ٹھہر۔“

TEV: We may say that because of the far brighter glory now the glory that was so bright in the past is gone.

”ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب بے اعتناء جلال کے سبب سے وہ جلال جو ماضی میں بہت زیادہ تھا ختم ہو گیا ہے۔“

۵۔ تفاعلی مترادفیت اُس وقت استعمال کرنی چاہئے جب ایک رکی ترجمہ ہدنی زبان میں فطری نہ لگے:

متی ۲:۵

KJV: And he opened his mouth, and taught them, saying,

”اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔“

TEV: ...and he began to teach them:

”... اور اُس نے انہیں تعلیم دینا شروع کیا۔“

1A:105f

KJV: I will arise and go to my father.

”نہیں جاؤں گا اور اپنے باپ کے پاس جاؤں گا“

TEV: I will get up and go to my father

”نہیں اٹھوں گا اور اپنے باپ کے پاس جاؤں گا“

لوقا ۱۵: ۲۲

KJV: put a ring on his hands,

”اُس کے ہاتھ میں انگلی پہناؤ“

TEV: Put a ring on his finger

”اُس کی انگلی میں انگلی پہناؤ“

مزید دیکھئے آیت ۲۴

”this son of mine“:TEV;”this my son“:KJV

ایک حوالے کے معنی وسیع متنی اکائی سے اخذ کریں

ترجمے میں متن کی چھوٹی اکائیاں وسیع اکائیوں کے ماتحت ہوتی ہیں، جو کہ پیغام کو دوسروں تک پہنچاتی ہیں۔ اس وجہ سے تشریح بہت اہم ہے۔ ترجمے میں اکثر بہت سے ایسے حصے ہوتے ہیں جن میں پیغام ختم نہیں ہوا ہوتا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مترجم نے موضوع کی مجموعی بناوٹ یا فطری روانی پر کافی توجہ نہیں دی ہوتی۔

کچھ مترجم لغوی معاملات میں الجھ جاتے ہیں؛ مثلاً یوناہ ۲: ۱ کا ایک ترجمہ یوں کیا گیا ہے:

”Go to the great city of Nineveh, and give them this announcement from the Lord: 'I am going to destroy you, for your wickedness rises before me; it smells to highest heaven'” (LB).

”بڑے شہر نیوہ کو جا، اور انہیں خداوند کی طرف سے یہ اعلان پہنچا: ”نہیں تمہیں تباہ کرنے کو ہوں، کیونکہ تمہاری

شرارت میرے حضور پہنچی: اُس کی بو لوہر آسمان تک پہنچا ہے۔“

تاہم یوناہ کی مکمل کتاب، خاص کر آخر کا مطالعہ واضح کرتا ہے کہ خدا نیوہ کو تباہ کرنا نہیں چاہتا

تھا بلکہ بچانا چاہتا تھا۔ ایک اور ترجمے میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے:

"Get up and go to the great city of Nineveh. Tell them they are in grave danger!"

"اٹھ اور بڑے شہر نیوہ کو جا۔ انہیں بتا کہ وہ بہت بڑے خطرے میں ہیں۔"

نورین انگلش ورژن (TEV) میں بھی اسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے:

"Go to Nineveh, that great city, and speak out against it; I am aware how wicked its people are."

"اس بڑے شہر نیوہ کو جا اور اُسکے خلاف منادی کر: میں اس سے واقف ہوں کہ اس کے لوگ کتنے شریر ہیں۔"

زیور ۱۰۰ کے ترجمے کی صورت میں، مترجم کو نہ صرف ذخیرہ الفاظ اور جملے کی بناوٹ پر بلکہ شاعری کے بیان کی بناوٹ پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہمارے لئے ایک نمونہ موجود ہے جو کہ فعل حال میں صیغہ امر کے ساتھ افعال پر مبنی ہے۔ مزید برآں، مترجم کو نہ صرف تعداد پر بلکہ صیغہ امر کے ان افعال کی ہم مرکزی بناوٹ پر بھی غور کرنا چاہئے۔ پہلے دو اور آخری دو صیغہ امر کے ترجمہ کو پڑھنے والے یا سننے والے کو لازماً بتانا چاہئے کہ وہ سائنس کے اظہارات ہیں۔ تیسرے اور پانچویں صیغہ امر کو لازماً یہ حقیقت ظاہر کرنی چاہئے کہ عبرانی میں بھی وہی فعل استعمال ہوا ہے۔ علاوہ ازیں، ترجمے کو لازماً ظاہر کرنا چاہئے کہ سائنس کی اس ہم مرکزی بناوٹ میں مرکزی عنصر خدا کا علم ہے۔ اس زیور میں تمام سائنس اس صیغہ امر کے فعل پر مرکوز ہے۔ (دوسرے حوالہ جات جن میں مکمل بیان خاص طور پر اہم ہے یہ ہیں: (استثنا ۶: ۵-۱۱ [خروج ۱: ۲۰-۱۷ کے موازنے کے ساتھ]؛ زیور ۱۲۷، ۱۲۸ اور استثنا ۶: ۴-۹)۔

کچھ الفاظ خاص مشکل پیدا کرتے ہیں اور صرف مجموعی سیاق و سباق کی روشنی میں سمجھے جاسکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال عبرانی کا لفظ "نفس" ہے۔ کنگ جیمز ورژن میں یہ تقریباً مسلسل بطور "soul" ترجمہ کیا گیا ہے۔ تاہم، بائبل میں علم البشریات کا حالیہ مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ اس لفظ کے معنی اس لغوی سیاق و سباق سے اخذ کرنے چاہئیں جس میں یہ واقع ہوتا ہے۔ KJV میں زیور ۱: ۲۲ کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے:

"As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God."

"جیسے ہرنی پانی کے تالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی میری روح اے خدا تیرے لئے ترستی ہے۔"

ایک اور جہ کی ترجمہ ٹوڈیز انکس ورڈن میں اے یوں پیش کیا گیا ہے:

"As a deer longs for a stream of cool water, so I long for you, O God."

"جیسے ہرنی ٹھنڈے پانی کی ندی کے لئے ترستی ہے، ویسے ہی اے خدا میں تیرے لئے ترستا ہوں۔"

اس مثال میں "نقش" کا ترجمہ ایک شخص "میں" کے طور پر کیا گیا ہے۔۔۔ یسعیاہ ۵: ۱۳ میں اس کا ترجمہ مختلف طرح سے کیا گیا ہے۔ اس کا عبرانی سے لفظی ترجمہ کچھ یوں ہوگا: "پس پاتال اپنا نقش بڑھاتا ہے۔" KJV میں "نقش" کو "herself" (اپنی) کے طور پر ترجمہ کیا گیا ہے جبکہ NIV میں "appetite" (خواہش) کیا گیا ہے۔ زیر ۱۸: ۱۰۵ میں اگر آیت کی عبرانی متوازی بناوٹ کو مد نظر رکھا جائے تو "نقش" کا سب سے بہتر ترجمہ "neck" (گردن) ہوگا؛ LB میں اس آیت کو یوں پیش کیا گیا ہے:

There in prison they hured his feet with fetters and placed his neck in an iron collar."

"وہاں قید میں انہوں نے اس کے پاؤں کو جڑیوں سے ڈکھ دیا اور اس کی گردن کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑا۔"

تاہم KJV اور NAS میں لفظ کو یوں سمجھا گیا ہے کہ یہ "شخص" کی طرف اشارہ کرتا ہے:

"he was laid in iron" (KJV)

"وہ لوہے میں جکڑا تھا"

"He himself was laid in irons" (NAS)

"وہ خود لوہے کی زنجیروں میں جکڑا تھا"

اس مثال میں LB عبرانی کے زیادہ قریب ہے۔ خروج ۹: ۲۳ میں "نقش"، جسے KJV میں

"heart" (دل) کے طور پر ترجمہ کیا گیا ہے، کا دراصل مطلب "ذہن کی کیفیت" یا "زندگی کا تجربہ" ہے۔ ٹوڈیز انکلیش ورڈن (TEV) میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے:

"Do not ill-treat a foreigner; you know how it feels to be ■

foreigner, because you were foreigners in Egypt."

"پرہیزی کے ساتھ نرا سلوک نہ کرنا کیونکہ تم جانتے ہو پرہیزی ہو کر کیسا محسوس ہوتا ہے اسلئے کہ تم خود بھی مصر میں پرہیزی تھے۔"

LB میں اس آیت کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے:

"Do not oppress foreigners; you know what it likes to be ■

foreigner; remember your own experience in the land of Egypt."

"پرہیزیوں پر ظلم نہ کرنا کیونکہ تم جانتے ہو پرہیزی ہو کر کیسا لگتا ہے: ملک مصر میں اپنے تجربے کو یاد کرو۔"

پیدائش ۵:۹ میں مذکور "نفس" NAS, RSV, NIV اور KJV میں "life" (جان) کے طور پر ترجمہ کیا گیا ہے۔ پیدائش ۸:۲۳ میں مذکور یہ لفظ NIV اور RSV میں "will" (مرضی)، "اگر تمہاری مرضی ہو" ترجمہ کیا گیا ہے۔ جبکہ احبار ۲۸:۱۹ میں مذکور یہ لفظ KJV, RSV, NIV اور NAS میں "dead" (مردوں) ترجمہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح مندرجہ ذیل الفاظ کا مطالعہ بھی کرنے کی ضرورت ہے: بھار (بدن، گوشت، شخص)، رواج (دم، ہوا، روح)، خد (شفقت، رحم، وفاداری)، البیتھ (بچا، مضبوط، یقیناً)۔

سماجی سیاق و سباق کو مد نظر رکھیں

سماجی لسانیات کی سائنس لسانیاتی تاثر پن کی خاص تفصیلات کو سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے، مثلاً کیسے زبان مخصوص تاریخی، سماجی اور ثقافتی تناظر میں استعمال ہوتی ہے۔ ترجمے کے قارئین یا سامعین کی خاص عمر، تعلیم کا معیار، سماجی رتبہ، ثقافتی تناظر، اور یقیناً ترجمے کے استعمال (کلیسیائی عبادت، بشارت، گمان دہیان) کو ذہن میں رکھتے ہوئے لازماً ملحوظ خاطر رکھنا چاہئے۔

ٹوڈیز انکلیش ورڈن (TEV) کے نام سے جانا جانے والا ترجمہ اس لئے کیا گیا تاکہ مخالف کو

روزمرہ کی زبان میں، جسے ایک عام قاری سمجھ سکتا ہے، پہنچایا جاسکے۔ مترجمین نے کلیسیائی زبان سے گریز کیا اور ان لوگوں تک رسائی کی کوشش کی جنہوں نے ابتدائی سکول سے آگے تعلیم حاصل نہ کی تھی۔ ایک درمیانی راستہ ڈھونڈا گیا۔ غرض مذہبی، تکنیکی، عالمانہ زبان اور ساتھ ہی ساتھ عامیانہ ناٹنائسٹ زبان سے بھی گریز کیا گیا۔ TEV کو ایک "عمومی زبان کے ترجمہ" کے طور پر بیان کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس میں ایسی زبان استعمال کی گئی ہے "جو ایک پروفیسر اور خاکروب، بڑے بزنس مین اور مالی، صاحب مجلس اور ویردوں میں مشترک ہے۔" ۱ علاوہ قانیت پر مبنی زبان سے بھی احتراز برتا گیا۔ عمومی زبان کے ترجموں کے لئے بائبل سوسائٹیز نے کئی زبانوں میں مالی تعاون کیا ہے، مثلاً ہسپانوی زبان (Dios Habla Hoy، تیسرا ایڈیشن، ۱۹۹۴)، فرانسیسی زبان (La Bible en francais، ۱۹۹۷، courant Parola del Signore: La Bibbia)، اطالوی زبان (Traduzione Interconfessionale in Lingua Corrente، ۱۹۸۵)، اور جرمن زبان (Die Bibel in heutigem Deutsch: Die Gute Nachricht des Alten und Neuen Testaments، ترمیم شدہ ایڈیشن، ۱۹۹۷)۔

واضح اور مضمر معلومات کو دیکھیں

الفاظ اور بناوٹوں کے علاوہ، ترجمہ کا تعلق بنیادی طور پر معنی کے ساتھ ہوتا ہے؛ لہذا اصل متن میں پائی جانے والی واضح اور مضمر دونوں طرح کی معلومات کے بارے میں سوچ بچار کرنی چاہئے۔ مضمر معلومات دو طرح کی ہوتی ہے: (۱) جو کہ تحریر ذخیروہ الفاظ اور گرامر کی بناوٹوں کے ذریعے خود فراہم کرتی ہے؛ (۲) جو کہ تحریر سے پرے اُس صورت حال سے حاصل ہوتی ہے جو کسی دستاویز کے لکھے جانے کی وجہ ہوتی ہے، یعنی مصنف اور قارئین دونوں کے حالات اور اس کے ساتھ ان دونوں کے مابین تعلق۔ پہلی قسم میں، مضمر معلومات پیرا گراف کے اندر یا اُس سے متصل دوسرے پیرا گرافوں (نوری سیاق و سباق) میں ملتی ہے۔ یہ تحریر کے دوسرے حصوں (وسیع سیاق و سباق) میں بھی مل سکتی ہے۔ دوسری قسم میں، مضمر معلومات مصنف اور اُس کے قارئین کے ثقافتی تناظر میں ملتی ہے۔

۱۔ لیٹمن لے۔ ڈا، گلا تھو ذرا یوری لون: گلا تھو بائبل کو کیسے استعمال کریں (ڈاکو: یورپکس، ۱۹۷۷)، ۱۱۔

اندرونی سیاق و سباق کے ذریعے ملنے والی معلومات

پہلی قسم میں، مترجم کو مفسر معلومات کو بہتر طور پر سمجھنے اور اسے ترجمے میں واضح طور پر بیان کرنے سے قائل ہونے کے لئے ماخذ زبان اور ہدفی زبان دونوں کے لسانیاتی پہلوؤں سے آگاہی حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ یہ بہت ضروری ہونا چاہئے۔ وہ مواد جس میں مفسر معلومات پائی جاتی ہیں اس کی کئی اقسام ہیں۔

الف - حذف عبارت (Ellipsis): یہ عموماً اندرونی طور پر حذف کئے جانے کی نشاندہی کرتا ہے۔ کچھ مثالوں میں ایک یا اس سے زائد الفاظ حذف کر دیئے جاتے ہیں جن کی گرامر کی رو سے تو ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ جملے کے معنی کے لئے ضروری نہیں ہوتے۔ اس قسم کی صورت حال کا سامنا خاص طور پر تب کرنا پڑتا ہے جب متاثرہ شخص اُن افراد کو مخاطب کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔

ایک لفظی ترجمہ جس میں واضح اور مفسر معلومات کے درمیان تعلق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا قائل اور مبہم عمل کے درمیان تعلق کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ مثلاً، KJV میں مرقس 9:1-10 کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے:

"And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan. And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened..."

"اور اُن دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرہ سے آ کر یردان میں یوحنا سے پتھر لیا اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتے دیکھا۔"

کون پانی سے نکل کر باہر آیا اور اس نے آسمان کو پھٹتے دیکھا؟ TEV اس حوالے کی وضاحت یوں کرتی ہے:

"Not long afterwards Jesus came from Nazareth in the province of Galilee, and was baptized by John in the Jordan. As soon as

Jesus came up out of the water, he saw heaven opening..."

"اس کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ یسوع صوبہ گلیل کے نامرتہ سے آیا اور یردن میں پوچھا سے ہتھمہ لیا۔ اور جیسے ہی یسوع پانی سے نکل کر اوپر آیا اس نے آسمان کو پھٹنے دیکھا..."

ایسی طرح کی ایک اور مثال پیدائش ۱۴:۱۹-۲۰ کی ہے۔

حذف عبارت کی ایک اور قسم اُس وقت واقع ہوتی ہے جب بیان یا متن کسی ایسی چیز کو تصور کرتا ہے جو گفتگو کے سیاق و سباق میں موجود ہوتی ہے۔ مثلاً رومیوں ۱۴:۲۱ کا ایک لفظی ترجمہ یوں ہے:

It is good neither to eat flesh, nor to drink wine, nor any thing whereby thy brother stumbleth, or is offended, or is made weak." (KJV)

"یہ اچھا ہے کہ گوشت نہ کھائے۔ نہ پیے۔ نہ اور کچھ ایسا کرے جسکے سبب سے تیرا بھائی ٹھوکر کھائے یا رنجیدہ ہو یا کمزور ہو۔"

اس حوالے کے مجموعی سیاق و سباق (قب آیات ۵-۱۳) سے عیاں ہے کہ اظہار "nor any thing" (نہ اور کچھ) کھانے پینے سے ہٹ کر دوسرے کاموں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب مبہم پن سے بچنے کے لئے ترجمے میں معنی واضح طور پر بیان کئے جاسکتے ہیں جس کی ایک مثال TEV میں اس آیت کا کیا جانے والا ترجمہ ہے:

"The right thing to do is to keep from eating meat, drinking wine, or doing anything else that will make your brother fall."

"یہ درست کام ہے کہ گوشت نہ کھائے، نہ پیے اور کسی ایسے کام کو کرنے سے جس سے تیرا بھائی ٹھوکر کھائے۔"

ب۔ گرامر میں حذف کئے جانے کی کئی اور اقسام بھی ہیں جو ایک پہلو کے دوسرے پہلو پر زور دینے جانے میں مصنف کی دلچسپی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایسی مثالوں میں زور واضح پہلو پر ہوتا ہے۔ مثلاً، پیدائش ۳:۲۰ کا عبرانی سے لفظی ترجمہ کچھ یوں ہوگا:

"اور عدہ کے بائل پیدا ہوا۔ وہ اُن کا باپ تھا جو رہتے ہیں غیموں میں، جانور۔" یہاں مفعول

”جانور“ کو واضح کرنے کے لئے ایک دوسرا فعل درکار ہے۔ NV میں اس حوالہ کا ترجمہ فعل کو واضح طور پر بیان کرتا ہے:

"Adah gave birth to Jabal; he was the father of those who live in tents and raise livestock."

”اور ہدہ کے پائل ہے اہوا۔ وہ اُن کا باپ تھا جو حیوانوں میں رہتے اور جانور پالتے ہیں۔“

ج۔ کچھ طرز اظہار میں، جیسے کہ خطیبانہ سوال ہے، جواب ہمیشہ اس مفروضے کی بنا پر مفسر ہوتا ہے کہ تاری یا سامع خود بخود اسے مہیا کرے گا جہاں ابلاغ کے اس عجوبہ کا مجموعی سیاق و سباق دیا جاتا ہے۔ ترجمے کے دوران کچھ جگہوں پر مفسر جواب کو واضح طور پر بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے گنتوں ۵:۳ کی مثال دیکھیں۔ KJV میں اس کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے:

"He therefore that ministereth to you the Spirit, and worketh miracles among you, doeth he it by the works of the law, or by the hearing of faith?"

”پس جو تمہیں روح بخشتا ہے اور تم میں معجزے ظاہر کرتا ہے کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے یا

ایمان کے پیغام سے؟“

دوسری طرف TLB اور زیادہ واضح ہے:

"...does God give you the power of the Holy Spirit and work miracles among you as a result of your trying to obey the Jewish law? No, of course not. It is when you believe in Christ and fully trust him."

”کیا خدا نے تمہیں اس لئے روح القدس کی قوت بخشی اور تو معجزے کرتا ہے کہ تم یہودی شریعت کی فرمانبرداری کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ ایسا اُس وقت ہوتا ہے جب تم سچ پر ایمان لاتے ہو اور اُس پر عمل بھروسہ کرتے ہو۔“

بیرونی سیاق و سباق کے ذریعے ملنے والی معلومات

چونکہ مفسر معلومات ہمیشہ تاریخی اور ثقافتی سیاق و سباق رکھتی ہے، اس لئے ضروری ہے کہ ہر صورتحال کا تجزیہ کیا جائے اور فیصلہ کیا جائے کہ کیا معلومات ترجمہ میں واضح طور پر مہیا کرنے کی ضرورت ہے یا حواشی میں دی جائے۔ مترجم کو مختلف عناصر پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً، کس قسم کے قارئین کے لئے ترجمہ کیا جا رہا ہے؟ بچوں اور نئے قارئین کے لئے ہانگل کا ترجمہ کرنے میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں واضح معلومات متعارف کروائی جاسکتی ہے جو کہ اصل متن میں مضمّن ہو۔ مثلاً لو ۱:۲۵-۲ کا ایک مناسب لفظی ترجمہ یوں ہوگا:

"Now it came to pass in those days, there went out a decree from Caesar Augustus, that all the world should be enrolled. This was the first enrolment made when Quirinius was governor of Syria." (ASV)

"ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اڈگٹوئس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سورہ کے حاکم کو رئیس کے عہد میں ہوئی۔" اس ترجمے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ قاری کو جغرافیہ اور تاریخ کی کچھ آگہی دی جائے تاکہ وہ معلومات مہیا کی جاسکیں جو مضمّن ہے۔ TEV میں اس حوالہ کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے:

"At that time Emperor Augustus ordered a census to be taken throughout the Roman Empire. When this first census took place, Quirinius was the governor of Syria."

"ان دنوں میں قیصر بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا کہ ساری رومی سلطنت میں مردم شماری ہو۔ جب یہ پہلی مردم شماری ہوئی کو رئیس سورہ کا حاکم تھا۔"

کچھ مطالعاتی باہمیوں میں یہ مفسر معلومات متن میں واضح نہیں کی جاتیں جیسے کہ TEV میں ہے، بلکہ اس کی وضاحت حواشی میں کی جاتی ہے۔ اگر ہدفی زبان یا مقصود قارئین کی ثقافت یہ ضروری بنادے کہ متن کے کچھ ثقافتی حصے کی وضاحت کی جائے تو معلومات واضح طور پر بیان کی جانی چاہئے۔ مثلاً

لوقا ۱۸: ۹-۱۳ کے کچھ تراجم میں آیت ۱۳ کے الفاظ "beat his breast" (چھاتی پیٹ کر) کے ساتھ فقرہ "in sorrow" (غم میں) کا اضافہ کیا ہے تاکہ طبعی کا اظہار کیا جاسکے۔ CEV میں آیت کے شروع میں ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے: "He was sorry for what he had done" (جو کچھ اُس نے کیا تھا وہ اُس پر ناؤم تھا)۔ ایسا اس لئے کیا گیا کیونکہ کچھ افریقی ثقافتوں میں چھاتی کو پیشینا نخر اور دوسروں پر قوت کا نشان ہے۔ اسی طرح متی ۱: ۵ کی مثال میں CEV Study Bible میں جسے The Learning Bible کہا جاتا ہے ایک نوٹ لکھا ہے جو بیان کرتا ہے کہ "قدیم دنیا میں استاد بشمول یہودی استاد اُس وقت بیٹھ جاتے تھے جب تعلیم دیتے تھے۔" پیدائش ۵۱: ۳۱-۵۲ کو سمجھنے کے لئے ہمیں یہ لازماً ذہن میں رکھنا چاہئے کہ یعقوب اور لابن صرف اس لئے بچے نہیں بیٹھے تھے کہ وہ بھوکے تھے جو کہ متن سے سمجھ آتا ہے، بلکہ اس لئے بھی کہ یہ واقعہ ملاحتوں سے بھرا ہوا ہے جو اُس وقت تک سمجھی نہیں جاسکتی جب تک کہ قاری تاریخی اور ثقافتی پس منظر سے واقف نہ ہو اور اس حقیقت سے آگاہ نہ ہو کہ کھانا کھانے کے لئے بیٹھ جانا ایک رسم کا حصہ ہے جہاں ایک مہد کیا جاتا اور اُس پر مہر ثبت کی جاتی تھی۔

ایک ترجمہ قارئین کی طرف سے سمجھا جانا اور قبول کیا جانا چاہئے

مترجم کو یہ بات یقینی بنانے میں محتاط ہونا چاہئے کہ ترجمہ کیا جانے والے متن سمجھا بھی جائے اور قبول بھی کیا جائے۔ تقابلی مترادفیت پر مبنی ایک ترجمہ قارئین کی طرف سے رد کیا جاسکتا ہے کہ اگر وہ لسانیاتی معاملات پر انداز کی خرابی تک توجہ مرکوز رکھے۔ بائبل کے کچھ مشہور مانے گئے تراجم فہم و ادراک کے حوالے سے بہت اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ادبی انداز کے نکتہ نظر سے بہت کمزور ہیں۔ ایک قابل اعتماد ترجمہ نہ صرف قابل سمجھ ہونا چاہئے بلکہ ساتھ ہی ساتھ خوبصورت بھی ہونا چاہئے۔

ہمیں لازماً احساس کرنا چاہئے کہ جہاں مذہبی تحریر کی بات ہوتی ہے وہاں لوگ اُس متن کی طرف زیادہ کھینچے جاتے ہیں جو جمالیاتی طور پر زیادہ اطمینان بخش ہو بہ نسبت اُس کے کہ جو صرف سمجھنا آسان ہو۔ ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ بائبل مقدس کے قارئین اور سامعین ذہنوں کے ساتھ ساتھ احساسات بھی رکھتے ہیں۔ اُن کے پاس ایک دماغ ہے جس کے دو حصے ہیں، جن میں سے ہر ایک پیغامات کو

مختلف طرح سے ذخیرہ کرتا اور اُسے سامنے لے کر آتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ایک برکت ہے کہ اصل زبانوں میں بائبل خوبصورت نثر اور شاعری میں لکھی گئی ہے جس میں وعظ، گیت، واقعات، تعلیمات اور امثال شامل ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اصل نسخے اُس زبان میں لکھے گئے جو اُس زمانے میں ”عام لوگ“ بولتے اور سمجھتے تھے۔

متن کی صورت اور معنی

مختلف صورتوں کے ذریعے ایک معنی کا اظہار کرنا
کیس ایف ڈی بلو آ

دوسری زبان سیکھنے والے لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہو جاتے ہیں کہ ہر زبان معانی کے اظہار کے لئے اپنے منفرد انداز رکھتی ہے، جو ایک طرح سے زبان کو یکتا بناتی ہے۔ اس میں با محاورہ اظہارات شامل ہیں۔ ایک انگریز بے تحاشا بارش کے لئے کہے گا "rain 'cats and dogs"، جبکہ ایک ہسپانوی بولنے والا "rain 'a cantaros" (گھڑوں میں بارش) کہے گا۔ معانی ایک سے ہیں لیکن معنی کے بیان کے لئے صورت کافی حد تک مختلف ہے۔

اس لحاظ سے کئی زبانوں میں مترادف آداب و تسلیات کا موازنہ کرنا انتہائی دلکش ہے۔ انگریزی اور ہسپانوی میں آپ کسی کو یہ کہنے سے آداب و سلام کہہ سکتے ہیں کہ "How are you?" (آپ کیسے ہیں؟)۔ مشرقی افریقہ میں سواحلی بولنے والا اپنے دوست کو یہ پوچھنے سے سلام کرے گا "تہارے پاس کیا خبر ہے؟" جبکہ تنزانیہ میں نیا کیو سا قبیلہ کا فرد دیکھے گا کہ کیا "اس کا دوست سویا ہوا ہے۔" انگریزی میں زیادہ رکی انداز میں آپ کسی کو یوں سلام کر سکتے ہیں "How do you do؟"، لیکن جب اس کا ہسپانوی میں لفظی ترجمہ کیا جائے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سواحلی مترادف "تہارے پاس کیا خبر ہے؟" کا ایک لفظی ترجمہ انگریزی میں غیر فطری معلوم ہوگا۔ اب ہم مختلف صورتوں کی بات کر رہے ہیں جو ایک ہی عمل ہے کہ: ایک دوسرے کو آداب و سلام کہنا۔

عموماً ہم کہہ سکتے ہیں کہ نزدیکی زبانیں لسانیاتی اور ثقافتی تناظر کے لحاظ سے ایک دوسرے سے متعلقہ ہوتی ہیں، جب صورتیں اور اظہارات یکساں معنی کی نشاندہی کرتے ہیں تو ان کے مماثل ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ زیادہ واضح طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہسپانوی اور سواحلی زبان کی نسبت ہسپانوی اور اٹالین زبان کی نزدیکی متعلقہ صورتیں اور اظہارات استعمال کرنے کے زیادہ

امکانات ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ عبرانی اور ہسپانوی زبان کی نسبت عبرانی اور سہیل زبان کے اظہارات میں ایک بڑی یکسانیت پائی جاتی ہے۔

صورت اور معنی

گذشتہ سطور کا مقصد یہ بتانا تھا کہ جب ہم زبانوں کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں صورت اور معنی کے دو رجوں کے درمیان تمیز کرنی ہے۔ ہر زبان کا معانی کے اظہار کا اپنا طریقہ ہے اور جب ہم ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں اس حقیقت کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ماخذ زبان جس سے ہم ترجمہ کرتے ہیں اور ہدفی زبان جس میں ہم ترجمہ کرتے ہیں دونوں کو سمجھنے کی لگاہ سے دیکھنا چاہئے۔ اگر ہم بہت زیادہ لفظی ترجمہ کریں تو ہم ماخذ زبان میں صورتوں اور اظہارات پر بہت زیادہ توجہ مرکوز رکھتے ہیں اور ممکن ہے کہ ہدفی زبان کے ساتھ مناسب انصاف نہ کریں۔

اس لئے ہمیں صورت اور معنی کے درمیان ایک فرق تو روا رکھنا ہے لیکن انہیں بالکل جدا نہیں کرنا۔ لسانیاتی صورتیں نہ صرف معانی اور پیغامات پر مشتمل ہوتی ہیں بلکہ کسی حد تک وہ صورتوں کے ذریعے ظاہر کئے جانے والے معانی کا سبب بھی ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر صورتیں، اظہارات اور بتائیں معنی کے پہلوؤں کو اپنے اندر رکھے ہو سکتی ہیں۔ اس کا اطلاق نہ صرف اظہارات کے اندر الفاظ کے درجے پر ہوتا ہے بلکہ کسی حد تک آوازوں یا آواز کے مختلف امتزاجوں پر ہوتا ہے جو کسی بیان اور ادبی اصناف کے بڑے حصے ہوتے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ ہم ”معنی“ کے تصور کو معمول سے ہٹ کر وسیع پیمانے پر استعمال کرتے ہیں۔ الفاظ کے ذریعے ہم ان کے معانی کے ساتھ اشیاء، واقعات، مقدار یا خاصیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو علم المعانی کی انتہائی اہم درجہ بندیوں میں سے کچھ کا ذکر کرتا ہے۔ ہم فعل زمانوں، مذکر اور مؤنث لاحقوں وغیرہ کو بھی معنی کے پہلو تفویض کرتے ہیں۔ تاہم ہمیں معنی کے دوسرے پہلوؤں میں بھی تمیز کرنے کی ضرورت ہے جو ابلاغ بشمول ترجمہ میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کچھ زبانوں میں آوازیں یا آوازوں کے مختلف امتزاج معنی کے حامل ہو سکتے ہیں۔ اسے صوتی علامتیت کہا جاتا ہے۔ مثلاً ڈچ زبان میں وہ الفاظ جو عموماً مصرت ”st“ سے شروع ہوتے ہیں اکثر معنی معنی یا مفہوم رکھتے ہیں۔

بلند مرتبہ زبان کے درجے پر اس بات کا تعین کرنا اور زیادہ مشکل بن جاتا ہے کہ معنی کے کون سے عناصر کو بیانیہ بناوٹوں اور اصناف کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ با محاورہ کہاوتی اظہارات کی مثال میں جیسے ”سر پرانگاروں کا ڈھیر لگائے گا“ (امثال ۲۵: ۲۴: ۲۵: ۱۲) ہمارا واسطہ ایسے معانی کے ساتھ ہے جو الفاظ یا فقروں کے احتراز سے براہ راست حاصل نہیں کئے جاسکتے۔ ایسے اظہارات یا فقروں نے خود اپنے معانی کو واضح کیا ہے۔ اس لئے ترجمہ میں ایسے اظہارات کو رکھنا اہم ہے جو کام کے لحاظ سے مترادف ہوں۔ مندرجہ بالا سطور میں مقتبس بائبل بیان کا مطلب ہے ”کسی کو شرم دلانا۔“ اس کا ہسپانوی میں با محاورہ مترادف ”sonrojalo a uno“ (کسی کے چہرے کو سرخ کر دینا) ہو سکتا ہے۔ یہ عیاں ہے کہ جہاں لوگ گہری رنگت کے حامل ہوتے ہیں وہاں ایسا بیان نہ تو جانا جاسکتا ہے اور نہ ہی قابل فہم ہوگا۔ ایک بیانیہ حصہ میں مخصوص کلیدی الفاظ کا استعمال مصنف کا شعوری انتخاب ہو سکتا ہے تاکہ ایک مربوط متن کو سامنے لے کر آئے۔ یہ مظہر معنی اور پیغام میں جو کچھ مصنف پہنچانا چاہتا ہے معاون ثابت ہوتا ہے۔

اناجیل میں تمثیل کی ادبی صنف اکثر خیالی تصویر کے ذریعے خدا کی بادشاہی کے بارے میں کسی سچائی کو بیان کرنے کے لئے استعمال ہوئی ہے۔ وہ موازنہ جس پر تمثیل مبنی ہوتی ہے بادشاہی کے معنی کی درست سمجھ میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ درحقیقت ایک پوری کتاب کی ادبی صنف کے بارے میں سمجھ اس کے معنی / پیغام کی تشریح پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک مثال ”غزل الغزلات“ کی کتاب ہے جو یہودی اور مسیحی روایت کے مطابق ایک مجاز یہ بیان کے طور پر سمجھی جاتی ہے۔ اس قسم کی وضاحت کے مطابق ایک مرد اور عورت کے درمیان جسمانی تعلق خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان گہرے روحانی تعلق کی علامت ہے۔ مجاز یہ بیان سے ہٹ کر کی جانے والی تشریح سے کتاب کا پیغام بنیادی طور پر بخشی محبت کی اہمیت پر مرکوز رہے گا۔

ماخذ زبان اور ترجمہ میں بیانیہ حصہ کا انداز معنی / پیغام کی درست فہم کے لئے بھی معاون ہو سکتا ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکا میں کسی نے مشہور فقرہ ”The Living Bible“ (زندہ بائبل) پڑھنے کے بعد تبصرہ کیا: ”یہ خوبصورت اور مسحور کن عبارت ہے، لیکن یہ ایک صحافی کی زبان کی طرح لگتی ہے اور جو کچھ ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں اس میں اس پر یقین نہیں رکھتا۔“ ایسی صورتحال میں ہم پیغام اس خاص

فحص تک مناسب طور پر پہنچائے جاسکے کی توقع نہیں کر سکتے۔ جدید بائبل کے ترجمے میں بہت زیادہ غیر
 رسمی انداز ان لوگوں میں منتقلی رد عمل کا باعث ہو سکتا ہے جو اپنے پرانے، قابل بھروسہ ترجمہ کے ساتھ
 بڑے ہوئے ہیں اور انہیں ایک جدید صورت میں پیغام کو لینے اور قبول کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔
 ایک عبارت کے معنی کے تمام پہلوؤں کا ترجمہ میں اظہار نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ناممکن ہے اور بہت
 زیادہ ضروری بھی نہیں ہے۔ جدید تراجم میں تعارف، نوٹس اور دیگر امدادی پہلوؤں کا استعمال لوگوں کی
 مدد کر سکتا ہے کہ وہ متن کو اس کے سیاق و سباق میں بہتر طور پر سمجھ سکیں اور یہ سمجھ اس آگہی سے زیادہ ہوتی
 ہے جو ایک سادہ ترجمہ سے حاصل ہوتی ہے۔

اب نتیجہ کے طور پر ہم نے دیکھا کہ ترجمہ کے جدید نظریے اس سارے عمل کو ابلاغ کے تناظر میں
 بیان کرتے ہیں۔ ایک ہی پیغام اکثر مختلف صورتوں کے ذریعے بیان کرنا پڑتا ہے۔ ترجیح معنی یا پیغام کی
 درست سمجھ کو دی جانی چاہئے۔ مترجمین کو تقابلی مترادفیت دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف اسی سے
 ماخذ اور وصول کنندہ زبان اور ثقافت دونوں کے ساتھ انصاف ہو سکتا ہے۔

ثقافت کو اس انداز کے طور پر بیان کیا جاسکتا ہے جس میں لوگوں کا ایک مخصوص گروہ اپنے ماحول
 کی حقیقت کے تعلق سے اپنی شناخت کا تجربہ کرتا ہے۔ نہ صرف مذہب، سماجی ڈھانچہ اور آرٹ بلکہ
 زبان بھی ایک قبیلہ یا قوم کی ثقافت کا حصہ ہوتی ہے۔ ایک فرد کو یا یہ کہہ سکتا ہے کہ زبان ایک گروہ کی
 ثقافت کو منعکس کرتی ہے۔

جو کچھ ایک گروہ کی ثقافت میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے وہ زبان میں بھی نمایاں طور پر واضح ہوتا
 ہے۔ کینیا میں ماسای لوگوں کے لئے کسی فرد کی موسیہیوں کی ملکیت اس فرد کے قبیلہ کے اندر سماجی رتبہ کا
 تعین کرتی ہے۔ موسیہی قبائلی زندگی کی بہبود اور استحکام کو ترجیح دیتے ہیں۔ شادی کی صورت میں ذلے
 کے خاندان کی طرف سے ذلہن کے خاندان کی طرف موسیہیوں کی ملکیت کی منتقلی، جسے شادی کی قیمت
 کے طور پر جانا جاتا ہے، قبائلی وجود کے استحکام کو مضبوط کرتی ہے۔ اس لئے ماسای زبان موسیہی اور
 چوپانی زندگی کے پہلوؤں سے متعلقہ الفاظ اور اظہارات سے بھری ہے۔ اس میں "گائے" کے لئے
 کثیر تعداد میں الفاظ موجود ہیں، جس کا انحصار اس کی جسمانی نشوونما کے درجے، ہیٹھوں کی ساخت اور
 لمبائی، جلد کے رنگ اور نمونے پر ہے۔ اس ثقافتی حقیقت کے تناظر سے ماسای زبان غالباً انگریزی سے

زیادہ وسعت کی حامل ہے: انگریزی میں ایسا امتیاز غالباً مختلف الفاظ کے ذریعے تو حاصل نہیں کیا جاسکتا، لیکن اکثر ایک بیانیہ فقرے کے ذریعے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

جہاں تک اُن الفاظ اور تصورات کی بات ہے جو جدید ٹیکنالوجی سے وابستہ ہیں تو ایک فرد اس سے برعکس بحث کر سکتا ہے۔ بہت سی مثالوں میں ماسای میں اپنی سہولت کی غرض سے بیانیہ فقرہ کی ضرورت پڑے گی جبکہ انگریزی کئی نئے الفاظ کا استعمال کر سکتی ہے جو لاطینی سے لئے جانے والے جدید الفاظ ہیں۔

لسانیاتی اور ثقافتی تناظر سے، "غریب" اور "امیر" جیسے تصورات تخصیصی زبانوں میں مکمل طور پر ناکافی ہیں۔ ہر زبان ایسے الفاظ اور تصورات کے لئے جو ثقافت میں نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں اپنے رہا پر الفاظ اور اظہارات رکھتی ہے۔

تشبیہاتی اظہارات اور مستعار الفاظ کے ذریعے ایک زبان اپنے آپ کو نئے حالات اور ثقافتی تبدیلی کے مطابق کر سکتی ہے۔ مثلاً جہاں جنوبی امریکا کی ایک انڈین زبان میں ایک ہوائی جہاز کو "ہوائی کشتی" کہا جاتا تھا، وہیں ایک مشرقی افریقی زبان نے انگریزی سے ایک مستعار لفظ استعمال کیا۔ جو بھی صورتحال ہو، "ہوائی جہاز" کا تصور ہمیشہ ہی ترجمے کے قائل ہے۔

مجازی زبان میں، وہ ثقافت جس کی زبان حصہ ہوتی ہے، وہ بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مثلاً جب لوقا ۱۳: ۳۲ میں ہیرودیس بادشاہ کو "لومزی" کہا گیا ہے، تو ایک مغربی فرد کے لئے مجازی معنی "مکار" ہو سکتا ہے۔ دوسری ثقافتوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ تعلق مکمل طور پر مختلف ہو۔ یونانی استعمال میں "لومزی" کے معنی کا ضمنی عنصر غالباً "مکار" کی نسبت "مہلک" کے طور پر بیان کیا جاتا چاہئے۔ یہ مثال اُن بہت سی مثالوں میں سے ایک ہے جو اس حقیقت کو بیان کرنے کے لئے استعمال کی جاسکتی ہیں۔

مجازی زبان

مجازی زبان صورت۔ معنی سے متعلق مسائل کا ایک انتہائی دلچسپ حصہ ہے۔ روزمرہ زبان میں ہمیں تشبیہاتی استعمال ملتا ہے۔ یہ مترجم کے لئے سنجیدہ مشکلات کا باعث ہوتا ہے کیونکہ اکثر مجازی اظہارات کا لفظی ترجمہ نہیں کیا جاسکتا۔ مجازی زبان جہاں ایک طرف نئے تجربات کا اظہار کرنے میں

استعمال ہوتی ہے جیسے انڈین زبان میں ”ہوائی کشتی“ تو دوسری طرف پیغامِ ارمٰنی جو تھقل کیا جاتا ہے اس کے اثر میں اضافہ کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے۔ ادبی زبان کی ایک خصوصیت خاص طور پر نثر اور نظم دونوں میں مجازی اظہارات کا بہت زیادہ تناسب ہوتا ہے۔

اد پر بیان کی گئی مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح معنی کا ایک اضافی عنصر جس کا انحصار مقامی سیاق و سباق پر ہے اور جس میں موازنہ کی شراکت کی جاتی ہے، واضح بن جاتا ہے اور ایک موازنہ کی بنیاد ٹھہرتا ہے۔ تشبیہ اور استعارے تمام زبانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم مجازی زبان کی تین اقسام پر غور کریں گے: (الف) تشبیہ اور استعارہ، (ب) مجاز مرسل اور (ج) باکادربہ اظہارات۔

(الف) تشبیہ اور استعارہ

بائبل تشبیہ اور استعاروں سے بھری ہوئی ہے۔ یوحنا ۱۳:۶ میں یسوع کی تصویر کشی ”راہ اور حق اور زندگی“ کے طور پر کی گئی ہے۔ اس انجیل میں وہ ”دردازہ“ کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے (یوحنا ۱۰:۷)۔ اس کے شاگردوں کو ”زمین کے نمک“ اور ”دنیا کا نور“ کہا گیا ہے (متی ۵:۱۳-۱۴)، جبکہ وہ جو ”راستبازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں“ انہیں مبارک کہا گیا ہے (متی ۶:۵)۔ کچھ مثالوں میں موازنہ کی بنیاد کی واضح طور پر نشاندہی کی گئی ہوتی ہے۔ دوسری مثالوں میں الہیاتی یا اعتقادی غور و فکر کسی مشہور حوالے جیسے ”یہ میرا بدن ہے“ (متی ۲۶:۲۶) کی تشریح میں ایک کردار ادا کر سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کیا ہمیں فقرے کی تشریح مجازی طور پر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔

جب کبھی موازنہ کی نشاندہی کرنے والے الفاظ ”جیسے، گویا“ موجود نہ ہوں تو ایک تشبیہ استعارہ بن جاتی ہے۔ کچھ زبانوں میں استعاروں کو پیغام پہنچانے کی خاطر تشبیہ کے طور پر لیا جانا چاہئے۔ ”میں زندگی کی روٹی ہوں“ (یوحنا ۶:۳۵-۳۸) کا ترجمہ یوں بھی کیا جاسکتا ہے ”میں اُس خوراک کی مانند ہوں جو زندگی بخشتی ہے۔“ متی ۶:۵ کی مبارکبادی کچھ زبانوں میں یوں بیان کی گئی ہے: ”جو خدا چاہتا ہے اُسے کرنے کی خواہش جن کی اس حد تک مضبوط ہے جیسے بھوک اور پیاس وہ مبارک ہیں۔“

ان لوگوں کے لئے مخصوص موازنے با معنی ہونا مشکل ہوتا ہے جو ایک مختلف زمانے یا ثقافت

مورد مثال میں رہتے ہیں۔ ایک اظہار کے معنی کے ساتھ انصاف کرنے کے لئے یہ ضروری ہو سکتا ہے کہ استعارے کو ختم کر دیا جائے، جہاں استعارے کو ایک غیر استعاراتی اظہار کے حق میں ترک کر دینا ایک عمل ہوتا ہے۔ ڈچ کا سن لینگوئج ٹرانسلیشن میں بیان ”خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے“ (زبور ۱۶: ۵) کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے ”تو خداوند ہی میرا سب کچھ ہے۔“ یہ وہ پہلو ہے جہاں مترجم کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہئے۔ مجازی زبان کی بہت زیادہ تخفیف کا نتیجہ ”بے اثر“ زبان کے استعمال کی صورت میں نکل سکتا ہے۔

کچھ خاص مثالوں میں موازنہ کی بنیاد کی وضاحت کرنے کی کوشش کرنا مددگار ہو سکتا ہے۔ متبادل صورت میں، یہ ضروری ہو سکتا ہے کہ ترجمے کی زبان میں مختلف تشبیہات کا چٹاؤ کیا جائے۔ یہاں پر ایک اور آگہی بھی ضروری ہے: ہمیں اُن جدید تصورات کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے جو بائبل کے ثقافتی سیاق و سباق کے مطابق نہیں ہیں۔ ”The Living Bible“ میں ایسی بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں جسے ہم ثقافتوں کو مدغم کرنے کے طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ اس توضیحی ترجمے میں زبور ۲: ۲ میں تو میں ایک ”summit conference“ (سربراہوں کی کانفرنس) میں اکٹھی ہوئی ہیں، اور زبور ۱۰۵: ۱۱ میں لکھا ہے ”Your words are a flashlight to light the path“ (تیرے الفاظ راہ کو روشن کرنے کے لئے ایک تارچ ہیں)۔ غلط زمانی پر مشتمل ایسی زبان کی ہمیں اجازت نہیں۔

(ب) مجاز مرسل

مجاز مرسل موازنہ کی نسبت وابستگی پر مبنی ہوتا ہے۔ اکثر اس میں کوئی واضح موازنہ شامل نہیں ہوتا۔ خلا نکاشہ ۱۸: ۱ میں لفظ ”کنجیاں“ کا استعمال ”اختیار، قدرت“ کے لئے کنایہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ بیان ”جو پیالہ میں پینے کو ہوں“ (متی ۲۰: ۲۲) کا تعلق مسیح کے ڈکھوں کے ساتھ ہے اور وہ بھی اسی قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا اطلاق نئے عہد نامہ کے بیان ”آنے والے غضب“ (متی ۳: ۷) پر بھی ہوتا ہے جہاں ”غضب“ کا مفہوم ”عدالت“ ہے۔

اکثر بائبل میں ایک مجاز مرسل کا کام ”ایک مکمل چیز کے لئے ایک حصے“ کی نشاندہی کرنا ہوتا ہے۔ عبرانی عہد عتیق میں لفظ ”جان“ اکثر ”مکمل شخص“ کے معنی کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ ”میری

جان "اکثر" میں" کے لئے ایک مترادف ہے۔ اس کی ایک اور مشہور مثال۔ سعباہ ۵۲:۷ میں پانی جاتی ہے، "اُسکے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہیں جو خوشخبری لاتا ہے اور سلامتی کی ستادی کرتا ہے۔" ہم مجاز مرسل کی مثالوں میں وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں اس کے بالکل الٹ ہو یعنی "ایک حصے کے لئے ایک مکمل چیز" کی نشاندہی۔ یوحنا ۱۹:۱۲ کا زیادہ لفظی ترجمہ کچھ یوں بیان کرے گا "جہاں اس کا سر ہو چلا" جہاں "جہاں" کا مطلب "تقریباً ہر کوئی" ہے۔ جب پولس تیمتھیس کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ "پانی ہی نہ پیا کر بلکہ... ذرا سی بے بھی" (۱۔ تیمتھیس ۵: ۲۳) تو اس کا مطلب ہے کہ "صرف پانی ہی نہ پیا کر..." اس قسم کی صنعت بیانی کو کبھی کبھار مبادلہ آمیزی کہا جاتا ہے۔

تمام زبانیں اس قسم کی مجازی زبان کے استعمال کو ابلاغ کے عمل میں پیغام کے کسی حصے کو بغیر کھوئے اور الجھائے اختیار کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار متبادل مجازی اظہارات کی شناخت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسی مثالوں میں مترجم مجبور ہو سکتا ہے کہ ادراک کی معنی کا اظہار زیادہ براہ راست کرے۔

(ج) با محاورہ اظہارات

ایک با محاورہ اظہار کی ایسے بیان کے طور پر وضاحت کی جاسکتی ہے کہ جس کے معنی اظہار پر مشتمل الفاظ کے مجموعے سے اخذ نہیں کئے جاسکتے۔ ایسے کچھ اظہارات غیر معیاری یا بازاری زبان پر مشتمل ہوتے ہیں۔ انگریزی میں "todie" (مر جانا) کے لئے "to kick the bucket" کا بے ادب اور ناشائستہ اظہار پایا جاتا ہے۔

اعلیٰ درجے کی زبان میں بھی ہمیں با محاورہ اظہارات ملتے ہیں۔ پولس مسیحیوں کی اپنے خط میں حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کے "سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر" لگائیں۔ اب یہ یقیناً ایذا پہنچانے کی بات نہیں ہو رہی جیسا کہ ان لوگوں نے رائے دی جنہوں نے ایک خاص افریقی زبان میں بالکل کا لفظی ترجمہ پڑھا تھا۔

یقیناً یہ سچ ہے کہ اکثر معانی ایک سے زائد طریقوں سے بیان کئے جاسکتے ہیں۔ اس سب کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ کون سے گروہ تک بات پہنچانی مقصود ہے۔ بہت سی زبانیں درجوں میں یوں امتیاز کرتی ہیں جیسے متروک، تکلیف، ادبی، غیر معیاری یا بازاری۔ وہ زبان جو مختلف پس منظر رکھنے

دالے افراد میں مشترک ہوتی ہے اُسے اکثر ”مشترک زبان“ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عمومی درجہ ہے جسے عام طور پر جدید ترجمہ کے طریقے میں استعمال کیا جاتا ہے اور اکثر اُسے ترکی یا تقابلی مترادفیت کہا جاتا ہے۔ دنیا کی کئی بڑی زبانوں میں دو یا اُس سے زیادہ جدید تراجم موجود ہیں، جن کا مقصد مختلف لوگوں کے گرد ہوں تک اپنی بات پہنچانی ہے۔ زبان کے مشہور ترجموں کی نسبت جدید ادبی ترجمے کلیسیائی عبادت میں اکثر زیادہ قابل قبول ہوتے ہیں۔

صورت اور مشمولات کے مابین توازن

ظلام کے طور پر ہم اپنے ترجمہ کی صورتحال میں صورت اور معنی کے مسائل سے کیسے نبٹ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ماخذ زبان اور ہدنی زبان دونوں سے انصاف کرنا ہے۔ دونوں کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہئے۔ دونوں کی اپنی خصوصیات اور محدودیت ہے اور دونوں زبان بولنے والوں کی ثقافت کی حقیقت اور زندگی کی حالت کو ظاہر کرتی ہیں۔

اگر توجہ کا مرکز بہت زیادہ حد تک ماخذ زبان میں صورتوں اور اظہارات پر ہوگا تو نتیجہ کے طور پر ترجمہ ایک لفظی ترجمہ ہوگا، جسے بڑا ہدنی گروہ غیر طبعی یا ناقابل فہم سمجھے گا۔ دوسری طرف ہدنی زبان پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرنے کا نتیجہ بہت زیادہ توضیح یا ایسے متن کی صورت میں نکل سکتا ہے جس میں اصل متن کے اثر اور خوبصورتی کی کمی ہو۔

نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہدنی گروہ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے صورت اور معنی کے درمیان ذمہ دارانہ توازن کو دیکھنا ہوگا۔ مخلص پن ایک ایسی اصطلاح ہے جسے بہت سے لوگ ترجمے کے کام کے تعلق سے درست طور پر استعمال کرنا پسند کرتے ہیں اور اس کا اطلاق اصل متن اور سیاق و سباق اور وہ ہدنی گروہ جس کے لئے ترجمہ کیا جا رہا ہو دونوں پر ہونا چاہئے۔ تاہم مترجم کے ذہن میں تناؤ آتا رہے گا کیونکہ آسان جوابات اور حل اکثر درست نہیں ہوتے۔

انگریزی تراجم

راجراہیل۔ او مانسن

بائبل کے ترجمے اور اس میں شمالی امریکا کے حصے کے اپنے مطالعہ میں آرتھسکی اور بریجہیان کرتے ہیں کہ بائبل کے ترجمے کے چار ادوار ہیں۔ پہلا دور ۲۰۰ قبل مسیح سے چوتھی صدی عیسوی تک تھا۔ یہ دور بنیادی طور پر یہودی تھا اور یہ یونانی اور ارامی تراجم پر مشتمل تھا۔ دوسرا بڑا دور چوتھی صدی عیسوی سے تقریباً ۱۵۰۰ عیسوی تک تھا اور بنیادی طور سکی (کیتھولک) دور تھا۔ تیسرا دور ۱۵۰۰ عیسوی سے تقریباً ۱۹۶۰ء تک تھا اور زیادہ تر پروٹسٹنٹ تھا۔ چوتھا دور ۱۹۶۰ء سے اب تک کا ہے۔ یہ چوتھا دور وہ وقت ہے جس میں یہودی، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ معاشرے خالص فرقہ وارانہ تشریح اور لفظی تراجم سے دور ہوئے ہیں۔ (مثلاً ۱۵۶۰ء کی جینیوا بائبل بہت زیادہ حد تک ترجمے اور نوٹس میں کیلون کی نظریے سے متاثر ہے۔) جہاں تک انگریزی میں بائبل کے تراجم کی بات ہے، ہمیں بنیادی طور پر تیسرے اور چوتھے ادوار کا جائزہ لینا چاہئے۔

انگریزی میں بائبل کی تاریخ کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ بہترین کتابیں موجود ہیں جو انگریزی تراجم کی تاریخ پر بحث کرتی ہیں اور جو مختلف تراجم کی مضبوطیوں اور کمزوریوں کا جائزہ لیتی ہیں۔ چونکہ یہ معلومات آسانی سے دستیاب ہے اس لئے میں یہاں تفصیل نہیں دہراؤں گا۔ بلکہ یہ مختصر کتابیاتی مضمون انگریزی کے تراجم کا ایک جائزہ پیش کرے گا اور مزید جامع مطالعہ کے لئے ذرائع کی نشاندہی کرے گا۔

انگریزی کے تراجم کی تاریخ کئی مختلف انداز سے تقسیم کی جاسکتی ہے۔ حال ہی میں جان سٹیونز نے اس تاریخ کو تین ادوار میں تقسیم کیا ہے: (۱) چھپائی سے پہلے انگریزی بائبل، (۲) انگریزی میں

۱۔ جیری ایم۔ آرتھسکی اور رابرٹ جی۔ بریجہ، آرتھسکی آف بائبل ٹرانسلیشن ایڈوانسمنٹس امریکن کانٹریوشن (الٹا، کالارڈ پریس، ۱۹۹۱ء)۔

جیسی ہوئی ابتدائی بائبلیں اور (۳) جدید دور۔^۱ میں نے اس تاریخ کو چار ادوار میں تقسیم کیا ہے:
(۱) ابتدائی ترین انگریزی کے تراجم، KJV (۲) سے پہلے، KJV (۳) ترجمہ اور (۴) جدید تراجم۔

(۱) ابتدائی ترین انگریزی کے تراجم

پوری بائبل کے وکلف ترجمے (جولائی ۱۵۳۵ء سے کیا گیا) سے پہلے چودھویں صدی عیسوی کے
اواخر میں، پوری بائبل کا کوئی بھی مکمل انگریزی ترجمہ موجود نہیں تھا۔ صرف بائبل کے حصے، خاص طور پر
زبور کی کتاب اور اناجیل ترجمہ ہوئے تھے یا وضاحتی ترجمے کے ساتھ موجود تھے۔ نویں صدی عیسوی میں
الفریڈ داگریٹ نے بائبل کے حصوں کا قدیم انگریزی میں ترجمہ کیا اور اُس سے اگلی صدی میں ایبٹ
ولٹرک نے کیا۔ چودھویں صدی عیسوی تک زبور کی کتاب اور نئے عہد نامہ کے حصے وسطی زمانے کی
انگریزی میں ترجمہ ہو چکے تھے۔

انگریزی تاریخ اور تراجم کے اس دور کی اصل تاریخ جاننے کے لئے دیکھئے کز اینٹیشنٹ ٹیکسٹز
الائیوٹوڈے میں پہلے تین ابواب دی انگلش بائبل بیور پر تنگ)۔ مزید دیکھئے: ڈاکٹر کیمبرج ہسٹری آف
دائبل، جلد ۲ (مونٹ جی۔ ڈبلیو۔ ایچ۔ لیمپ: کیمبرج: کیمبرج یونیورسٹی پریس، ۱۹۶۹ء) میں جیلری
شپرڈ، "انگلش ورڈز آف داسکرپچر بیور وکلف"، صفحہ نمبر ۳۶۲-۳۸۷۔ اور اسی جلد میں دیکھئے ہنری
ہارگریوڈ "دا وکلف ورڈز"، صفحہ نمبر ۳۸۷-۴۱۵۔ جیک لیوس کا حال میں کیا جانے والے ایک مختصر جائزہ
"ورڈز، انگلش (وکلفز)"، اے۔ بی۔ ڈی۔ جلد ۶، صفحہ نمبر ۸۳۰، ضروری معلومات فراہم کرتا ہے۔ جسن
بارک کی "وائڈ از دا واٹرز: داسٹوری آف دی انگلش بائبل اینڈ دارپوبلیکیشن اٹ انسپائرڈ
(نویارک: سائمن اینڈ شرٹز، ۲۰۰۱ء) کا باب اول جس کا عنوان "مارٹن لوتھر" ہے، وکلف کے بطور فرد،
اُس کے ترجمے اور تاریخی سیاق و سباق کے بارے میں مفید تاظر فراہم کرتا ہے۔

(۲) KJV سے پہلے

بائبل کا وکلف ترجمہ ایک ترجمے کا ترجمہ تھا، جبکہ سولہویں صدی عیسوی کی دوسری دہائی میں

^۱ اینٹیشنٹ ٹیکسٹز الائیوٹوڈے: داسٹوری آف دی انگلش بائبل (نویارک: امریکن بائبل سوسائٹی، ۱۹۹۹ء)۔

(۱۵۲۶-۱۵۳۳) ولیم ٹڈیل کا ترجمہ براہ راست اصل عبرانی اور یونانی زبان سے کیا گیا تھا۔ اس کا ترجمہ بعد کے تمام باضابطہ ورژن کی بنیاد بن گیا۔ ٹڈیل کی زندگی کے بہترین مطالعے کے لئے دیکھئے ڈیوا ڈیکل، ولیم ٹڈیل: اے بائیوگرافی (نیوہیون، کان: ہیل یونیورسٹی پریس، ۱۹۹۳)۔

ٹڈیل کے ترجمے اور اس کے بعد تراجم جیسے کورڈیل بائبل (۱۵۳۵)، میٹھیوز بائبل (۱۵۳۷)، داگریت بائبل (۱۵۳۹)، داچینو بائبل (۱۵۶۰)، داہنیز بائبل (۱۵۶۸)، اور اس-ڈاڈاے بائبل (۱۵۸۲-۱۶۱۰) کی تاریخ واضح طور پر کئی کتابوں اور مضامین میں بیان کی گئی ہے۔ حال ہی میں ایک مسور کن بیان ہنسن ہابرک کا وائٹ از دا وائرز ہے (اوپر دیکھئے)۔ مزید دیکھئے ڈی کیمرج ہسٹری آف دا بائبل، جلد سوم (مولف، ایس۔ ایل۔ گرین سلیڈ، کیمرج: کیمرج یونیورسٹی پریس، ۱۹۶۳) میں ایس۔ ایل۔ گرین سلیڈ، "انگلش ورژنز آف دا بائبل، ۱۵۲۵-۱۶۱۱" صفحہ نمبر ۱۳۱-۱۷۳۔ مگر معلوماتی جائزوں کے لئے دیکھئے جیک پی۔ لیوس، "ورژنز، انگلش (آتھورائزڈ)"، اے۔ بی۔ ڈی۔ جلد ۶، صفحہ نمبر ۸۳۰-۸۳۲ اور "اے ڈکشنری آف ببلیکل انٹرپرائزیشن" (مولف آر۔ جے۔ کوگنز اور جے۔ ایل۔ ہولڈن: فیلڈلفیا: ٹرنٹیٹی پریس انٹرنیشنل، ۱۹۹۰) میں جی۔ لائڈ جونز، "ٹرانسلیشنز (ٹو دا کے جے وی)"، صفحہ نمبر ۷۰۳-۷۰۷۔

KJV (۳) ترجمہ

تقریباً ۲۵۰ سال تک انگریزی بولنے والی دنیا میں بائبل کنگ جیمز ورژن تھا۔ حتیٰ کہ آج بھی بیان انگریزی کے ترجموں میں سے ایک ہے جسے بہت سے لوگ ترجیح دیتے ہیں۔ حال ہی میں چھپنے والی ۱۱ کتابیں KJV کی تاریخ اور اثر کے بارے میں نہایت ہی اعلیٰ طریقے سے راہنمائی کرتی ہیں: (۱) ہنسن ہابرک، کا وائٹ از دا وائرز (دیکھئے سابقہ دو پیراگراف)، اور (۲) ایسٹری۔ سیک گراٹھ، ان دا بیکننگ: واسٹوری آف دا کنگ جیمز بائبل اینڈ ہاؤ اٹ چینجڈ اے نیشن، اے لیٹنگو، اینڈ اے کلچر (نیویارک: ڈبل ڈے، ۲۰۰۱)۔ یہ جاننے کے لئے کہ KJV کے مترجمین نے اپنے کام کو کیسے سمجھا، دیکھئے ایپال ایف۔ ریموڈز اور لیا نالوپس، ڈاٹرانسلیٹر ٹو دا ریڈر: دی اور بیبل پرٹیکس ٹو دا کنگ جیمز ورژن آف ۱۶۱۱ رپوزیشنڈ (نیویارک: امریکن بائبل سوسائٹی، ۱۹۹۷)، جس میں KJV کے اصل پیش

لفظ کی ہو، پہلے، وسیع لوٹس کے ساتھ متن کی نقل اور پیش لفظ کا جدید انگریزی میں ترجمہ شامل ہے۔
 KJV کی مختصر تاریخ اور بعد کی امریکی نظر ثانیوں (NASB، RSV، ASV) اور (NKJB) کے
 لئے دیکھئے جیک لوٹس کا مضمون "ورژنز، انگلش"، اے۔ بی۔ ڈی۔ جلد ۶، صفحہ نمبر ۸۴۲-۸۴۶۔ حرید
 دیکھئے دی کیمبرج ہسٹری آف دا بائبل، جلد سوم (موقف، ایس۔ ایل۔ گرین سلیڈ؛ کیمبرج؛ کیمبرج
 یونیورسٹی پریس، ۱۹۶۳) میں نوٹھراے۔ ویگل، "انگلش ورژنز سنس ۱۶۱۱" صفحہ نمبر ۳۶۱-۳۸۲۔

(۴) جدید تراجم

بیسویں صدی کے آغاز میں انگریزی میں نئے عہد نامہ اور اس کے ساتھ ساتھ پوری بائبل کے کئی
 نئی ترجمہ سامنے آئے۔ ان سب کا ذکر تو یہاں نہیں کیا جاسکتا، لیکن چند ایک کا ذکر تو ہو سکتا ہے۔ ٹونیٹھ
 پخری نیوٹیسٹامنٹ، جس کا ترجمہ تقریباً ۳۵ مرد و خواتین پر مشتمل ایک کمیٹی نے ۱۴ سال کے عرصے
 میں کیا، ۱۹۰۲ء اور ۱۹۰۳ء کے حصوں میں شائع ہوا۔ روایتی انگریزی ترجموں سے ہٹ کر یہ ترجمہ
 پراگراف شکل میں، حاشیہ میں ابواب اور آیات کے نمبرز کے ساتھ تھا اور اس میں عبرانی شاعری شعری
 صورت میں شائع ہوئی۔^۱

آر۔ ایف۔ دیکھ کا دی نیوٹیسٹامنٹ ان ماڈرن سچ ۱۹۰۳ء، ۱۹۰۴ء اور ۱۹۰۹ء میں
 شائع ہوا۔ اگلے تیس سال میں نظر ثانی اور از سر نو چھپائی جاری رہی۔ جیمز سولیف کا واسٹوریکل
 نیوٹیسٹامنٹ ۱۹۰۱ء میں شائع ہوا۔ ۱۹۲۴ء میں پرانا عہد نامہ سامنے آیا اور پوری بائبل کی نظر ثانی شدہ
 اور مکمل اشاعت ۱۹۳۵ء میں سامنے آئی۔

ایڈگر جے۔ گڈ سپیڈ نے جو یونیورسٹی آف شکاگو میں ایک پروفیسر تھے عہد نامہ کا ایک ترجمہ کیا
 جو ۱۹۲۳ء میں شائع ہوا۔ گڈ سپیڈ کے نزدیک کم از کم تین ایسے عوامل تھے جن کی وجہ سے
 نئے ترجمہ کی ضرورت تھی: (۱) قدیم یونانی نسخہ جات کی حالیہ دریافتوں کا مطلب تھا کہ علاوہ اصل نئے
 عہد نامہ کی تحریرات کے بہت نزدیک ایک یونانی متن سامنے لاسکتے تھے؛ (۲) نئے عہد نامہ کے دفتوں
 سے تعلق رکھنے والے روزمرہ کی یونانی میں پائرس کے نسخوں کی حالیہ دریافتوں کا نتیجہ نئے عہد نامہ کی

^۱ سوڈی پریس نے ۱۹۶۱ء میں ایک نئی اشاعت جاری کی۔

لغت نویسی میں پیش قدمی کی صورت میں نکلا؛ اور (۳) نئی آگمی کہ نئے عہد نامہ کی تحریرات اپنے وقت کی عام مقامی یونانی زبان میں لکھی گئی تھیں اس منطقی نتیجے کی طرف لے کر گئی کہ ترجمے بھی عام مقامی روزمرہ کی انگریزی میں ہونے چاہئیں نہ کہ KJV اور اس کی نظر ثانیوں کے لسانیاتی انداز میں ہونے چاہئیں۔ پرانا عہد نامہ جو پوکس سمٹھ کی ادارت میں غلام کے ایک گروہ نے ترجمہ کیا ۱۹۳۱ء میں لے عہد نامہ کے ساتھ شائع ہوا اور دابائل این امریکن ٹرانسلیشن کہلایا۔ گڈ سپینڈ نے اپا کر فا کا ترجمہ ۱۹۳۸ء میں کیا اور اگلے سال اپا کر فا کے ساتھ پوری بائبل کی اشاعت شائع ہوئی۔ بیسویں صدی کے اوائل کے ابتدائی ترین تراجم کی طرح گڈ سپینڈ کے ترجمے میں جدید پیرا گراف کا انداز استعمال کیا گیا اور حاشیے میں ابواب اور آیت کے نمبرز دیئے گئے۔ اس ترجمے کے ایک مختصر خلاصہ کے لئے اور ان افراد نے جنہوں نے KJV کی روایت کو ترجیح دی ان کے منطقی ابتدائی رد عمل کے لئے دیکھئے جبر آئی۔ ٹنگ، ایڈگر جانسن گڈ سپینڈ: آرکیو لٹ سکا ل (شکاگو، کیلف: سکا لرز پریس ۱۹۸۱ء) کی کتاب کا تیسرا باب۔

جے۔ بی۔ فلیس کا لیٹرز ٹویک چرچز ۱۹۳۷ء میں شائع ہوا اور پورا نیا عہد نامہ ۱۹۵۸ء میں شائع ہوا۔ پہلے کے انگریزی کے تراجم کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو یہ بڑا اثر ترجمہ حقیقتاً جدید انگریزی میں تھا جیسا کہ عنوان وائیٹسٹامنٹ این ماڈرن انگلش دعویٰ کرتا ہے۔

جدید انگریزی کا استعمال کرنے والے ان کے اور کئی دوسرے تراجم کے سامنے آنے کے باوجود KJV کی روایت جاری رہی اور ۱۹۳۶ء میں ریوائٹڈ سٹینڈرڈ ورژن کا نیا عہد نامہ شائع ہوا اور ۱۹۵۲ء میں RSV بائبل شائع ہوئی۔ RSV کی بعد ازاں نظر ثانی ہوئی ۱۹۸۹ء میں نیور یوائٹڈ سٹینڈرڈ ورژن شائع ہوا۔

بروس ایم۔ میٹوگر این دونوں تراجم کے ادراقی بورڈ پر تھا۔ اس کی کتاب ریوینسمنز آف این ایکٹو جیرین (دیکھئے فٹ نوٹ ۴) ان تراجم کی تاریخ، ترجمہ کی کمیٹیوں کا بنایا جانا اور کام کے ان کے طریقہ کار اور ان تراجم سے متعلقہ کئی دلچسپ واقعات کا ایک معلوماتی جائزہ پیش کرتی ہے۔ اس کا باب ۷ (صفحات ۷۶-۸۸) RSV پر بحث کرتا ہے اور باب ۸ (صفحات ۸۹-۱۰۲) NRSV پر بحث کرتا ہے۔

۱۹۵۲ء میں RSV اور ۱۹۹۰ء NRSV کی اشاعت کے درمیان بائبل کے ۲۷ اور انگریزی

تراجم اور نئے عہد نامہ کی مزید ۳۶ تراجم سامنے آئے۔^۱ پٹریجے۔ تھیوین کی کتاب ان ڈسکارڈنس
 ودراسکر پچرز: امریکن پرنٹسٹینٹسٹینلز اور ٹرانسلیٹنگ وائباہل^۲ انتہائی مفید ترین کتاب ہے
 امریکی مذہبی اور ثقافتی پس منظر کو سمجھنے کے لئے جس میں کئی نئے تراجم سامنے آئے، جن میں سے خاص
 وجہ RSV اور NIV کو دی گئی ہے۔

آج کی صورتحال

یہ کہا جاسکتا ہے کہ انگریزی میں حرکی (یا تقابلی) مترادفیت پر مبنی تراجم موجود رہیں گے۔ آج کے
 قارئین کے لئے یہ بھول جانا آسان ہے کہ یہ صورتحال ایسی نہیں تھی۔ جنگ عظیم دوم سے پہلے انگریزی
 کے تقریباً تمام قارئین KJV استعمال کرتے تھے یا عالمی انکلینڈ میں دی ریوائرڈ ورژن اور امریکا میں
 امریکن سٹینڈرڈ ورژن استعمال کرتے تھے۔ رومن کیتھولک ڈاڈاے ورژن استعمال کرتے ہیں۔ کچھ جدید
 تراجم مکمل طور پر لفظی تراجم اور حرکی مترادفیت پر مبنی تراجم کے درمیان آتے ہیں۔ کچھ دوسروں کی نسبت
 زیادہ لفظی ہیں، لیکن زیادہ تر ان انتہاؤں کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ NRSV کے لئے، جو
 KJV کی روایت میں بنیادی طور پر ایک لفظی ترجمہ ہے، مترجمین نے اس اصول کی پیروی کی ہے: "جتنا
 ممکن ہو اتنا لفظی ہو، جتنا ضروری ہو اتنا آزاد ہو۔"^۳

جدید دور میں کچھ اور بھی مختلف ہے۔ ابتدائی ادوار میں قارئین عموماً وہ ترجمہ استعمال کرتے تھے جو
 یا تو پرنٹسٹینٹ تھا (KJV) یا رومن کیتھولک تھا (ڈاڈاے۔ اس)۔ لیکن آج جیسے برٹش بائبل عالم سی۔
 ایس۔ راڈ کا کہنا ہے، ہمارے پاس معتدل پسند ایونجیلیکل تراجم (NIV)، علمی تراجم (RSV)،
 (NRSV) اور مشہور زبان پر مشتمل تراجم (CEV، TEV) ہیں۔^۴

ایک ترجمے کا چناؤ کرنے میں دوسری باتوں پر غور کرنے کی نسبت فرقہ وارانہ حدیں کم اہم معلوم ہوتی
 ہیں۔ ماضی کے سالوں کی نسبت کسی ترجمہ کی کمیٹی کی بناوٹ میں بھی فرقہ وارانہ حدیں بہت کم اہم ہیں۔ مثلاً

۱۔ بروکس ایم۔ میٹرگر، ریویسٹنر آف این اے کوئیرین (پی بائی، میساچوسٹس: چنڈیکسن پبلشرز، ۱۹۹۷)، صفحہ نمبر ۱۰۲۔

۲۔ (آکسفورڈ: آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۱۹۹۹)۔

۳۔ "نوڈار پلڈ" کے پیش لفظ میں ہے۔

۴۔ جان سچے۔ بلچ، چنڈیک اے بائبل ٹرانسلیٹیشن (کالج ہل، میساچوسٹس: انڈیپنڈنٹ پریس، ۲۰۰۰)، صفحہ نمبر ۴۳۔

NRSV کی کمیٹی بین الاقوامی اور بین الاعتقادی تھی جس میں پروٹسٹنٹ، رومن کیتھولک، ایک جدید انگریزی امریکی یہودی عالم اور ایک یونانی آرتھوڈاکس عالم شامل تھے۔^۱

جدید انگریزی کے تراجم کا ایک اور پہلو مشمولیت پر مبنی زبان کی ضرورت کو پہچانا ہے۔^۲ بائبل ترجمے کے اس پہلو کے بارے میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے،^۳ لیکن ایک مثال اس حقیقت کو واضح کر دے گی۔ اپنے خطوط میں اکثر پولس رسول نے یونانی اسم "اڈلفوئے" استعمال کیا ہے جس کا روایتی طور پر ترجمہ "بھائیوں" کیا گیا تھا۔ لیکن محتاط تفسیر بالستن نے دکھایا کہ مفہوم اکثر "بھائیوں اور بہنوں" ہے۔ اس دور کے غیر بائبل متون سے بھی عیاں ہے کہ دوسرے مصنفین نے بھی "اڈلفوئے" کو

۱ جیسا کہ توقع کی جاتی ہے، NRSV میں وہ تمام کتابیں شامل ہیں جنہیں پروٹسٹنٹ، رومن کیتھولک اور مشرقی آرتھوڈاکس کلیسیا میں مستند مانتی ہیں۔

۲ REB، NRSV اور NLT جہاں NEB، RSV اور LB کی نظر ثانی شدہ صورتیں ہیں، مشمولیت پر مبنی زبان کی ضرورت کے لئے حساس ہیں۔ اسی طرح TEV دوسرا ایڈیشن جو ۱۹۹۲ء میں شائع ہوا اور CEV ہیں۔ دیکھئے: بروکس ایم۔ میزگر، ابراہام سی۔ ڈیٹن اور ڈائمر ہیرلسن، دی میکنگ آف ڈائمر پرائزڈ اسٹینڈرڈ ورژن آف ڈا بائبل (گریڈ ریڈ پبلیشرز، اراکس، ۱۹۹۱ء) صفحات ۴۳-۸۳ اور ہارکے ایم۔ نیمن، سی۔ ایس۔ ہوسر، ای۔ ایف۔ ریمونڈ اور ڈی۔ جی۔ برگ، کریٹنگ ایڈ کرائٹنگ ڈاکومنٹری انگلش ورژن (نیو یارک: امریکن بائبل سوسائٹی، ۱۹۹۶ء) صفحات ۵۶-۶۲۔

مشمولیت پر مبنی زبان پر مشتمل NIV کے دیگر ایڈیشنز ۱۹۹۵ء اور ۱۹۹۶ء میں شائع ہوئے۔ جب یونائیٹڈ سٹیتس میں NIV کے مشمولیت پر مبنی زبان پر مشتمل ایڈیشن شائع کرنے کے منصوبے بنائے گئے تو قدامت پسند ایڈیشنلنگ نے اس حد تک سخت احتجاج کیا کہ ایسا ایڈیشن یونائیٹڈ سٹیتس میں کبھی بھی نہیں چھپا۔ اس "بحران" پر مختصر جاننے کے لئے دیکھئے باب ۱۰، ڈی۔ اے۔ کارن، دی انکلوپیدیا آف لیتنگ، آئیڈیو، ڈیویٹ، آپلی فار ریل ایزم (گریڈ ریڈ پبلیشرز: بیکریکس، ۱۹۹۸ء)۔ اسی موضوع پر مزید دیکھئے، "ڈو انکلوپیدیا لیتنگ ایڈیشن ڈسٹارٹ سکرپچر؟" کرکسٹینی ٹوڈس (اکتوبر ۱۹۹۷ء، ۲)، صفحات ۲۶-۳۳، ۳۶، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳،

مرد و خواتین کے وسیع پیمانے پر استعمال کیا ہے۔ تاہم، جدید انگریزی میں الفاظ جیسے ”بھائیوں“ اور ”آدمیوں“ کا استعمال اکثر جنس پر مبنی معلوم ہوتا ہے، یعنی یہ صرف مردوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھنے کے لئے کہ کیسے اس آگہی نے جدید تراجم پر اثر ڈالا ہے، ایک فرد کو پلینوں ۱۲:۱-۱۴ جیسے جگہوں کے تراجم کا صرف موازنہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً، نیچے دیئے گئے RSV اور NRSV کے تراجم کا موازنہ کریں جس میں کچھ الفاظ کو میں نے خود تراجم دیا ہے:

12. I want you to know, brethren, that what has happened to me has really served to advance the gospel, 13. so that it has become known throughout the whole praetorian guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ; 14. and most of the brethren have been made confident in the Lord because of my imprisonment, and are much more bold to speak the word of God without fear. (RSV)

”اے بھائیو! میں چاہتا ہوں تم جان لو کہ جو مجھ پر گذرا وہ خوشخبری کی ترقی کی ترقی کا باعث ہوا۔ یہاں تک کہ قیصری سپاہیوں کی ساری پلٹن اور باقی سب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ میں مسیح کے واسطے قید ہوں۔ اور جو خداوند میں بھائی ہیں ان میں سے اکثر میرے قید ہونے کے سبب سے دلیر ہو کر بے خوف خدا کا کلام سننے کی زیادہ جرأت کرتے ہیں۔“

12. I want you to know, beloved, that what has happened to me has actually helped to spread the gospel, 13. so that it has become known throughout the whole imperial guard and to everyone else that my imprisonment is for Christ; 14. and most of the brothers and sisters, having been made confident in the Lord by my imprisonment, dare to speak the word with greater boldness and without fear. (NRSV)

”اے عزیزو! میں چاہتا ہوں تم جان لو کہ جو مجھ پر گزرا وہ دراصل خوشخبری کی ترقی ہی کا ہوا۔ یہاں تک کہ شاہی سپاہیوں کی ساری پلٹن اور باقی سب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ میں سکے کے واسطے قید ہوں۔ اور جو خداوند میں بھائی اور بہن ہیں ان میں سے اکثر میرے قید ہونے کے سبب سے دلیر ہو کر بے خوف خدا کا کلام سنانے کی زیادہ جرأت کرتے ہیں۔“

انگریزی تراجم کے اس مختصر جائزے کا اختتام کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ انٹرنٹ کے اوپر بائبل کے ترجمے کی حالیہ ترین کاوش The NET Bible (نیا انگلش ٹرانسلیشن) جامع نوٹس کے ساتھ ایک مکمل طور پر نیا ترجمہ ہے۔ یہ منصوبہ ۱۹۹۵ء میں شروع ہوا۔ چونکہ یہ ایک الیکٹرونک متن ہے، اس لئے متن اور نوٹس مسلسل بہتر اور نئے ہوتے جا رہے ہیں۔ نئے عہد نامہ کی ایک مطبوعہ اشاعت جس میں ۱۶،۱۳۰ نوٹس تھے ۱۹۹۹ء میں شائع ہوئی؛ اس مطبوعہ اشاعت کا پیش لفظ اور تعارف اس منصوبہ کا پس منظر اور دیگر ضروری معلومات فراہم کرتا ہے۔ الیکٹرونک متن www.netbible.com پر مل سکتا ہے۔

ان قارئین کے لئے جو جدید انگریزی تراجم کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، ارنس ایس۔ فیرک کا مختصر مضمون ”ورڈز، انگلش (امریکن)، اینکر بائبل ڈکشنری، جلد ششم، صفحات ۸۳۳-۸۳۸، اس دور کا ایک اچھا جائزہ پیش کرتا ہے۔ کیتھ کرم کا، IDB کی ضمنی جلد (نیٹوے)؛ اینگڈن، ۱۹۷۶ء) میں ”ورڈز، انگلش“، صفحات ۹۳۳-۹۳۸، بھی مفید ہے۔

دبائیل این انگلش ٹرانسلیشن: این اسٹیشنل گائڈ میں، شیلے اور فیش، ہم عصر تراجم پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، جنہیں انہوں نے ”فعلی“ (لفظی) تراجم اور ”حرکی اور توضیحی تراجم“ میں تقسیم کیا ہے۔ مزید دیکھئے: جیک پی۔ لوئس، دی انگلش بائبل فرام کے جے وی ٹو این آئی وی۔ اے ایسٹری اینڈ ایوکیوایشن (دوسری اشاعت: گرینڈ ریپڈز: بیکر، ۱۹۹۱ء)؛

لائڈ آر۔ ہیلے، ایڈیٹر، داورڈ آف گاڈ۔ آگائڈ ٹو انگلش ورڈز آف دبائیل (اطلاعات: جان ناکس، ۱۹۸۳ء)؛

۱۔ مٹیون ایم۔ شیلے اور رابرٹ این۔ فیش، جو نیز، دبائیل این انگلش ٹرانسلیشن: این اسٹیشنل گائڈ (پیش لفظ: اینگڈن، ۱۹۷۶ء)۔

ایس۔ ٹو پو اور ڈیلیو۔ ایف۔ پیج، سو مینی ورڈز؟ ٹو ٹیٹھ پنچری انگلش ورڈز آف دابائل
(نظر ثانی شدہ اور بڑی اشاعت: گریڈ ریپڈز: زوونڈرون، ۱۹۸۳)۔
ہیسل ہارگریڈ کی کتاب، اے ٹرانسلیٹر ز فریڈم: ماڈرن انگلش بائبلز اینڈ دیسٹریکٹو ٹیچ
(شیفلڈ: جے ایس اوٹی پریس، ۱۹۹۳) جدید تراجم میں با محاوراتی زبان اور ہم عصر انداز کے استعمال
کے ایک متوازن مطالعے کے لئے قابل قدر ہے۔

عبرانی صحائف کے انگریزی میں یہودی تراجم اور تراجم کا تاریخی پس منظر کا مفصل بیان
ہیں دابائل اینڈ بائبلز ان امریکا (اتلانتا: سکلرز پریس، ۱۹۸۸) میں جانتھن ڈی۔ سرنا اور
ناحوم ایم۔ سرنا کے مضمون ”جیولش بائبل سکلرشپ اینڈ ٹرانسلیشنز ان دی یونائیٹڈ سٹیٹس“، صفحات
۸۲-۱۱۶ میں ملتا ہے۔

اسی جلد میں جیرلڈ پی۔ فوگرٹی نے انگریزی میں رومن کیتھولک تراجم کا جائزہ پیش کیا ہے،
دیکھئے ”امریکن کیتھولک ٹرانسلیشنز آف دابائل“، صفحات ۱۱۷-۱۳۳۔ مزید دیکھئے، ریمنڈ ایف۔ کولنز،
”ورڈز، کیتھولک“، ایٹکر بائبل ڈکشنری، جلد ششم، صفحات ۸۱۳-۸۱۶۔
وہ قارئین جو مخصوص تراجم کی تفصیلات جاننے کے خواہشمند ہیں مندرجہ ذیل علمی کاموں سے
استفادہ کر سکتے ہیں:

CEV: دیکھئے بار کله ایم۔ نیو مین، سی۔ ایس۔ ہوسر، ای۔ ایف۔ رھوڈز اور ڈی۔ جی۔ برک،
کریٹینگ اینڈ کرائٹنگ ڈاکٹریٹری انگلش ورڈن (نیویارک: امریکن بائبل سوسائٹی، ۱۹۹۶)۔
NEB اور REB: دیکھئے جیری ہنٹ، اباوٹ ڈائیو انگلش بائبل (آکسفورڈ: کیسبرج، ۱۹۷۰) اور راج
کول مین، نیولاسٹ اینڈ فریم: ڈامیننگ آف ڈار یوانز ڈ انگلش بائبل (آکسفورڈ: کیسبرج، ۱۹۸۹)۔
NIV: دیکھئے کینتھ ایل۔ بارکر، ایڈیٹر، ڈا این آئی وی: ڈامیننگ آف ڈاکٹریٹری ٹرانسلیشن
(گریڈ ریپڈز: زوونڈرون، ۱۹۸۶)۔

RSV اور NRSV: دیکھئے لو تھراے۔ ویگل، این انٹروڈکشن ٹو ڈار یوانز ڈ شینڈرڈ ورڈن آف
ڈائیوٹیسٹا منٹ (نیویارک: دی انٹرنیشنل کونسل آف ریلیجیئس ایجوکیشن، ۱۹۵۲) اور این انٹروڈکشن ٹو
ریوانز ڈ شینڈرڈ ورڈن آف ڈائیوٹیسٹا منٹ (۱۹۳۶) اور بروکس ایم۔ میٹرگز، رابرٹ سی۔ ڈیٹن، اور

والٹر ہیرسن، دامیننگ آف دانشور یوٹاز ڈسٹینڈرڈ ورژن آف دابائل (گریڈ ریڈز: ارڈ میٹر، ۱۹۹۱)۔
 TEV: دیکھئے یوجین اے۔ ہڈا، گڈ نیوز فار ایوری ون: ہاڈ ٹویوز دا گڈ نیوز بائل (ٹوڈیز انگلش
 ورژن) (داکو، ٹیکسس: ورڈ بکس، ۱۹۷۷)۔ کئی اور معلوماتی مطالعے جو انگریزی تراجم کے کچھ یا
 سارے دور کا جائزہ لیتے ہیں ذیل میں دیئے گئے ہیں:

بریج، رابرٹ جی۔ "ٹرانسلیشن (انگلش لینگویج)" صفحات ۷۵۸-۷۶۳، دیکھئے ہڈس ایم۔
 مہٹر گر اور مائیکل ڈی۔ کوگن، ایڈیٹرز، دی آکسفورڈ سائنس ٹو دابائل، آکسفورڈ: آکسفورڈ یونیورسٹی
 پریس، ۱۹۹۳۔

بریج، رابرٹ جی۔ "دی انگلش بائل" صفحات ۲۸۸-۲۹۳، دیکھئے ہارپر کولنز بائل ڈکشنری،
 نظر ثانی شدہ اشاعت، سان فرانسسکو: ہارپر، ۱۹۹۶۔
 ہڈس، ایف۔ ایف۔ ہسٹری آف دابائل ان انگلش، جلد سوئم: نیویارک: آکسفورڈ
 یونیورسٹی پریس، ۱۹۷۸۔

ڈیٹر، فریڈرک ڈبلیو۔ ملٹی پریزنٹوٹز فار بائل اسٹڈی، نظر ثانی شدہ اور وسیع کی گئی اشاعت:
 مینیاپولس: فورٹریس، ۱۹۹۳، صفحات ۱۷۷-۱۹۵۔

کر، جان سٹیونز، اینٹینٹ فیکسٹریوٹو ڈی: داسٹوری آف وی انگلش بائل، نیویارک:
 امریکن بائل سوسائٹی، ۱۹۹۹۔ یہ کتاب کئی تصاویر، خاکوں اور چھوٹے مضامین کے ساتھ آسان مطالعے
 کے انداز میں لکھی گئی ہے۔

آرٹسکی، ہیری ایم اور رابرٹ جی۔ بریج، آہسٹری آف بائل ٹرانسلیشن اینڈ داتار تھ امریکن
 کاتریجوشن اٹلانا: سکارلز پریس، ۱۹۹۱)۔

پریکٹر، فیسی، "ٹرانسلیشن آف دابائل ان ٹو انگلش" صفحات ۳۶۶-۳۷۱، دیکھئے مائیکل ڈی۔
 کوگن، دانشور آکسفورڈ اینوٹیٹڈ بائل و دواپا کر فل اڈیوٹرو کینٹائل بکس (این آر ایس وی)، جلد
 سوئم، نیویارک: آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۲۰۰۱۔

پورٹر، شیلے ای۔ "ماڈرن ٹرانسلیشن" صفحات ۱۳۳-۱۶۱، دیکھئے دی آکسفورڈ ایشنرٹ
 ہسٹری آف دابائل، ایڈیٹر جان راجرس، آکسفورڈ: آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۲۰۰۱۔

ویگل، لوٹھراے۔ دی انگلش نیوٹیسٹامنٹ: فرام ٹڈیل ٹو دار یواٹزڈ شینڈرڈ ورژن،
 نیویارک: اینگلڈن۔ کوکسبری پریس، ۱۹۴۹۔
 ویگل، لوٹھراے اور بروس ایم۔ میٹرگر، "انگلش ورژنز آف "دائبل"، صفحات ۳۰۰-۳۰۶،
 رائیڈ آکسفورڈ اینوئیٹڈ بائبل و دی اپا کرفل / ڈیوڈ کینانیکل بکس (این آر ایس وی)، ایڈیٹرز
 بروس ایم۔ میٹرگر اور رائیڈ ای۔ مرفی، نیویارک: آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۱۹۹۱۔

حصہ پنجم

بائبل سوسائٹی کے ماہرین کے کئے گئے

انگریزی بائبل کے اولین تراجم

ڈیوڈ ہرک

ڈاگمڈ نیوز بائبل: ان ٹوڈیز انگلش ورژن

(۱۹۶۶ء۔ نیا عہد نامہ: ۱۹۷۶ء۔ بائبل، پرنسٹن اشاعت: ۱۹۷۹ء۔ بائبل،

ڈیوڈ کنکین / اپا کریم کے ساتھ بین الاقوامی اشاعت:

۱۹۹۲ء۔ نظر ثانی شدہ اشاعت، دوسری اشاعت)

گڈ نیوز بائبل: ان ٹوڈیز انگلش ورژن (TEV/IGNB) کا نیا عہد نامہ (NT) پہلی مرتبہ ۱۵
نمبر ۱۹۶۶ء کو نیویارک میں امریکن بائبل سوسائٹی (ABS) نے شائع کیا جس کا نام گڈ نیوز فار
ماڈرن مین تھا۔ اسے بی ایس کی طرف سے یہ اشاعت اس کی کلام مقدس کی اشاعت اور پھیلاؤ کے
ایک سو پچاسویں سال کے موقع پر ایک تاریخی واقعہ تھی۔ اس کی ساری تاریخ میں درحقیقت یہ پہلا وقت
تھا کہ بائبل کے کم از کم ایک مکمل عہد نامہ کا ایک تازہ انگریزی ترجمہ اس کے اپنے ترجمہ کے شعبہ کے
مٹاف نے تیار کیا تھا۔ رابرٹ جی۔ بریجر نے ترجمہ کا کام اڑھائی سالوں کی سخت محنت کے بعد مکمل
کیا، جو اس وقت اسے بی ایس کے ترجمہ کے شعبے میں ریسرچ ایسوسی ایٹ تھا۔

ولیم ونڈرلے، ولیم سیلے، ہیرلڈ فہڈر، اور دوسروں کے ساتھ بریجر لسانی ماہرین کے اس اصل
گروہ میں سے ایک تھا جنہیں یو جین اسے۔ ندا (جو اس وقت اسے بی ایس ترجموں کا ڈائریکٹر تھا) نے
بھرتی کیا تھا۔

انہیں اس لئے اکٹھا کیا گیا تھا کہ بائبل کے کام کو تمام دنیا میں مہارت اور اثر کے نئے

اور درکار درجہ تک لایا جائے۔ اُن کا مقصد بیسویں صدی کے وسط میں بائبل کے ترجمے کے کام میں اُن تمام اہم نئی معلومات کو متعلقہ بنانا تھا جو اُس وقت لسانیات، بیان کی بنیاد، ترجمے کے طریقوں، ثقافتی علم البشریات، ابلاغ / سامعین کے مطالعوں اور اِس طرح کی چیزوں کے ذریعے سامنے آرہی تھیں۔ مزید برآں، انہیں مترجمین کی مقامی ٹیموں میں کلیدی تہذیبوں، مقامی اور علاقائی ترجیحی ترتیب، مقامی منصوبوں کی مالی مدد کے لئے یو بی ایس کے ایک شراکتی نظام، اور انتہائی تربیت یافتہ، متحرک ترجمے کے مشیروں کی راہنمائی کے ساتھ بین الاقوامی طور پر یونائیٹڈ بائبل سوسائٹیز ترجمہ کا پروگرام مرتب کرنا تھا۔

۱۹۶۰ء کی دہائی تک اے بی ایس کے مخالف کی اشاعت کی طویل تاریخ میں اور زیادہ مطابقت کے حامل اور روایتی انگریزی ورژنز (AV) KJV، ARV، اور RSV سامنے آئے۔ ۱۹۶۰ء کی دہائی نے ترجمے کے اصول اور طریقوں کی نئی سمجھ کی جدید تحقیق اور تجرباتی اطلاق کے بارے میں بہت حیرت انگیز ہولکھوں کی گواہی دی۔ جو عہد اور ترجمے کے ماہرین کے اُس کے ابتدائی کردہ کے باعث (جنہوں نے جلد ہی سامنے آنے والے یو بی ایس بین الاقوامی ترجمے کے سیٹ ورک کا بنیادی اسٹاف بن جانا تھا) سامنے آئی۔ اے بی ایس اپنی پدمحوریں دہائی میں تخلیقی ابلاغیات اور میڈیا کے ایک ہیکل کار کے سادہ طور پر اپنی ابتدائی بنیاد کی طرف لوٹ رہی تھی، کیونکہ پہلے ہی ۱۸۲۰ء کی دہائی کے وسط سے اُس وقت کی اشاعتی دنیا کو اہم اشاعتی پیش رفت کی طرف لے کر گئی جیسے بھاپ کی طاقت سے چلنے والے پریس، حروف پر مشتمل ٹائپس، کاغذ بنانے کا نوڈر ڈیزائن طریقہ اور پھیری لگا کر کتابیں تقسیم کرنے کا طریقہ۔^۱

۱۔ سٹیون ایم۔ فیلے اور رابرت این۔ ہش جونز، "دائبل ان انکس ٹرانسلیشن: این اسٹیبیل گائیڈ (نیشنل لے ایگنڈا)، (۱۹۹۷)، ۸۲-۸۸۔

۲۔ کریکین لیس، "اورڈ کی ریٹک جاکٹ (ساؤتھ ویسٹارٹا، کیلیفورنیا: ولیم گیری لائبریری، ۱۹۷۷)، ۲۵۱-۲۵۸۔

۳۔ ایڈلی۔ "ارٹ۔" دی انجینیئرنگ اور بزنس آف ماس میڈیا این امریکا، ۳۵-۱۸۱۵، "جرنلزم موڈل گرافز، ۸۸، کولمبیا ساؤتھ کیرویلینا: ایسوسی ایشن فار انجینئرنگ این جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن اینڈ ریپورٹنگ آف ساؤتھ کیرویلینا، مئی ۱۹۸۳۔

۱۹۶۰ء کی دہائی میں یونائیٹڈ اسٹیشنس میں جو شراوری سامنے آئی وہ اُس تجرباتی کام کا براہ راست نتیجہ تھی جس کا بیج لاطینی امریکا میں ندا کے گروہ نے ۱۹۵۰ء کی دہائی میں "بویا اور کا" ۱- وہاں بڑے پیمانے پر یہ بات سامنے آئی کہ لفظی، لفظ بہ لفظ ترجمے غیر واضح ثابت ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنے اپنی گروہوں میں اکثر غلط فہمیاں پیدا کیں۔ لسانیات، ابلاغ اور ترجمے کے بارے میں مطالعے کی طریقوں کی نئی آگہی اس بات کو واضح بنا رہی تھی کہ حاضرین پر مشتمل عوامل اس بات کے لئے از حد ضروری ہیں کہ ایک ترجمہ کتنی اچھی طرح سے خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے کا اپنا مقصد حاصل کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر، یہ واضح بننا جا رہا تھا کہ جتنا بائبل کی قدیم زبانوں کا علم اہم تھا اتنا زیادہ وصول کنندہ زبان کا مکمل علم بھی اہم تھا۔ ہر جدید زبان ایک بہت مشکل "لسانیاتی نقشہ" پیش کرتی ہے اور بائبل زبانوں سے ایک بہت بڑے ثقافتی فاصلے پر ہوتی ہے۔ لاطینی امریکا کے منصوبے ظاہر کر رہے تھے کہ قدیم زبان کے متون سے ایک جدید زبان کے گفتگو کے عمومی انداز میں معنی کی منتقلی میں "درستی" اور "وفاداری" میں ترجمہ کا ایک ایسا طریقہ شامل ہونا چاہئے جو لفظ بہ لفظ مطابقت کے حامل ترجموں کی نسبت زیادہ موثر ہو۔

ان بائبل تراجم کے پہل کاروں نے دریافت کیا کہ ایک دوسری زبان میں لفظی، روایتی تراجم نے اکثر غلط فہمی پیدا کی۔ زبانیں نہ صرف آوازوں، گرامر کی بناؤں اور پیچیدگی میں فرق ہوتی ہیں بلکہ ثقافتی فرق، سماجی روایات اور سوچ کے انداز بہت زیادہ حد تک ابلاغ کو بگاڑ سکتے ہیں۔ ۱-

جب ندا کے ابتدائی گروہ نے لاطینی امریکا میں ترجمے کے منصوبے شروع کئے، تو انہوں نے ترجمے کے ادارے بھی قائم کئے اور بائبل زبانوں میں اور مشترک زبان ۲ کے ترجمے کے طریقے میں مقامی زبان بولنے والوں کے لئے سمینارز کئے۔

۱- لیس، داؤد ڈکیریننگ جاکٹ، ۲۵۹۔

۲- یوجین اے۔ ندا، "بائبل ٹرانسلیٹنگ این ٹوڈے ورلڈ"، دا بائبل ایز فار آل (ایڈیٹر جاش ریمبر، لندن: کولنز، ۱۹۷۳)۔

۵۸۔ ندا کے الفاظ میں "مشترک زبان" کا ترجمہ ہوتا ہے جو سزا کب زبان کا استعمال کرتا ہے۔

انہوں نے ”مترجمین کے لئے مدد“ تشکیل دی اور شائع کی اور مترجمین کے کام کی جانچ، راہنمائی اور جائزہ کے لئے مشقیں مہیا کیں۔ اے بے شک، یہ ایک وسیع میدان پر موثر عمومی زبان کی ہسپانوی ہائل کی تیاری کے دوران تجرباتی کام تھا کہ جس میں وہ حجم دیکھا جاسکتا ہے جو TEV/GNB بننے کو تھا۔

TEV/GNB کی تشکیل

لاٹینی امریکا میں ۱۹۵۰ء کی دہائی کے اواخر میں عام ہسپانوی زبان میں صحائف کے حصوں کے تجرباتی ترجمہ کے تعلق سے بڑی کامیابیاں موجود ہیں۔ اُس کی روشنی میں بدانے اے بی ایس کو تحریک دی کہ یو ایس اے میں پڑھنے والوں (لیکن اُس کے ساتھ دنیا کے دوسرے علاقوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جہاں انگریزی استعمال کی جاتی ہے) کے لئے مقابلہ عمومی انگریزی زبان کے منصوبے پر کام شروع کرنے کے بارے میں بنیاد کی سے سوچا جائے۔ یہ ابلاغیات میں جدت کے لئے ابتدائی جذبہ تھا کہ جس کی بدولت اے بی ایس نے ۱۹۶۲ء میں وہ فیصلہ لیا جو تاریخی ثابت ہوا۔ وہ فیصلہ ایسے منصوبے کے آغاز کا تھا جو رابرٹ جی۔ بریچر کی راہنمائی میں مرس کی انجیل کے تجرباتی کام سے شروع ہوا۔ مرس کی انجیل کے تجرباتی نمونے ”دارائنٹ ٹائم“ کے کی طرف مختلف جائزہ کاروں اور حاضرین کا

جس میں ”پی ڈی سر اور مالی ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔“ انگریزی کے لئے اس کا اشارہ ”انگریزی زبان کے اُس حصے کی طرف ہے جو ہر شعبہ زندگی کے لوگوں اور ہر درجہ تعلیم سے جو انگریزی پڑھتے یا لکھتے ہیں سے سمجھا جاسکتا ہے۔“ (سکلی کو پو اور ڈالیو، ایف۔ پیج، سوینی ورڈز؟ نوٹیو پھری انکلس ورڈز آف ڈا ہائل (ریورائزڈ اور اتار جڈ ایڈیشن) گریڈ ریڈرز، زونڈرون، ۱۹۸۳ء، ۷۵)۔ یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ ایک مشترک زبان کا ترجمہ اُس کے ذخیرہ الفاظ پر کسی بے قاعدہ حدود کو قائم نہیں کرتا، تاہم قاری اس طرح تک براہ راست اور واضح بات پہنچانے کے لئے مجبور رہا پڑے کے لئے مشکل ہے۔ نظر انداز کئے جائیں گے۔ یہ طریقہ ہائل کو نئے قارئین کے لئے کم مشکل بنانے اور پڑھنے کے لئے آسان کرنے کی کوشش کرتا ہے، خاص طور پر اُن کے لئے جنہوں نے بہت کم رسمی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے یا وہ جو روایتی مذہبی اصطلاحات اور پڑھنے کے انداز سے بہت حد تک غیر شگسا ہوتے ہیں۔ یہ ہمیشہ انتہاء درجہ کے رجحانات کو بھی نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ایک طرف تو عام زبان ہو اور دوسری طرف سہلی اور دقیق قسم کی زبان ہو۔

۱۔ ایسی، اور ڈا کیرینگ، جاکٹ، ۶۶-۲۶۵۔

۲۔ کو پو اور پیج، سوینی ورڈز؟، ۷۵، ۱۹۸۳ء۔

رومل بہت زیادہ حد تک پُر جوش تھا۔ سو، کئی ممکنہ "آسان بنائے گئے" انگریزی تراجم کا جائزہ لینے کے بعد جو اے بی ایس کے جائزے کے لئے تجویز کئے گئے، اے بی ایس کی ایڈوائزری کونسل نے "Good News" کے اندازہ کے ترجمے کے آغاز کے لئے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اے بی ایس بورڈ کے مینیجرز نے کام کے آغاز کی اجازت دی اور ڈاکٹر بریجر کو اے بی ایس سٹاف کی مدد سے جتنی جلدی ممکن ہو سکے TEV/GNB کے تمام نئے عہد نامہ کے مکمل کرنے کا کام سونپا گیا۔ نئے عہد نامہ کے متن پر کام ۱۹۶۵ء میں مکمل ہوا اور وہ "علا کی آراء اور جن افراد نے اُسے استعمال کیا ان کے مشوروں کو سامنے رکھتے ہوئے نظر ثانی کے امکان کے ساتھ مشروط طور پر" منظور کیا گیا۔^۱

۱۵ ستمبر ۱۹۶۶ء کو اشاعت پر TEV/GNB نے عہد نامہ کی اولین اشاعت میں فرہنگ بھی تھی۔ اپنے مقصود قارئین کے لئے اسے، بجا طور پر "Word List" (الفاظ کی فہرست) کا نام دیا گیا۔ یہ نئے عہد نامہ کے متن کے ساتھ تکنیکی اصطلاحات کی وضاحت کے لئے فہرست تھی، جیسے فریسی یا سبت جن کا حقیقت میں ترجمہ نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں کئی اور غیر شناسا نام اور اصطلاحات بھی دی گئیں۔ اس نئے عہد نامہ میں سوئس آرٹس اینی ولوٹن کے بنائے ہوئے انتہائی سادہ لیکن پُر اثر تصاویری خاکے بھی شامل تھے۔ اور کاغذی جلد والی اشاعت کے سرورق پر مختلف اخباروں کی سرورق کی ایک اکٹھی جھلک دیکھی جاسکتی تھی جو اس بات کا پیغام دیتی تھی کہ یہ نیا عہد نامہ پڑھنا آسان آسان ہوگا جتنا روزانہ کا ایک اخبار پڑھنا۔ اس ابتدائی اشاعت کی جلد ۲۵ سینیٹس میں فروخت ہوئی۔ تین سالوں کے اندر اندر، اس نئے عہد نامہ کی ایک کروڑ بیس لاکھ جلدیں فروخت ہوئیں، اور اس نے یونائیٹڈ سٹیٹس میں کاغذی جلد والی کتابوں کی فروخت کے پچھلے ریکارڈز کو توڑ دیا۔^۲

جب TEV/GNB کے بائبل کے ایڈیشن ۱۹۷۶ء (عام ایڈیشن، پرانے عہد نامہ + نیا عہد نامہ) اور ۱۹۷۹ء (بین الاقوامی ایڈیشن، ڈیونرڈ کینن / اپا کرپٹا کے ساتھ) میں شائع ہوئے، یو ایس

۱۔ لیسی، "اور ڈکریٹنگ جاٹھ"، ۲۶۱۔

۲۔ ایضاً۔

۳۔ تقریباً تین دہائیوں کے اس کے عرصے کے دوران، TEV/GNB بائبل دورے عہد نامہ کے لئے بین الاقوامی تقسیم کی کل تعداد ۱۲۵ ملین سے زیادہ ہے۔

کیتھولک حکام (بوشن کے رچرڈ کارڈیل کو شک کے نام پر) کی طرف سے طباعت کی اجازت دے دی گئی۔ یوں یو ایس اے میں کیتھولک لوگوں کے طرف سے اس ترجمہ کے وسیع پیمانے پر پز جوش استعمال کے لئے دروازہ کھل گیا۔ یو ایس اے اور بیرون ملک TEV نے عہد نامہ کی شاندار کامیابی کے بعد، اے بی ایس کی قیادت نے TEV/GNB کے لئے پرانے عہد نامہ کے متن کے ترجمہ کے منصوبہ کا انتظام کرنے کے لئے کوئی وقت ضائع نہ کیا (جس میں آخری مرحلے میں امریکی کیتھولکس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیوٹر وکسین شامل کیا گیا)۔ ایک بار پھر یہ منصوبہ مجموعی طور پر رابرٹ بریگر کی قیادت میں تھا۔ ستمبر ۱۹۶۷ء میں پرانے عہد نامہ کے متن پر کام اُس وقت شروع ہوا جب بریگر نے ترجمہ کی ایک کمپنی تشکیل دی جو چھ تجربہ کار ترجمہ کے ماہرین پر مشتمل تھی جس کی قیادت وہ خود کر رہا تھا۔ چھڑکی ترجمہ کی ٹیم اپنے پیشہ ورانہ تجربہ کی وجہ سے چنی گئی، جو نہ صرف بائبل زبانوں میں انہیں حاصل تھا بلکہ لسانیات میں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں کئی جدید زبانوں میں بائبل ترجمہ میں بھی انہیں حاصل تھا۔ اُن میں یہ افراد شامل تھے: راجر اے۔ ہلڈ، کیتھ آر۔ کرم، ہربرٹ جی۔ گریٹر، بارکلی ایم۔ نیومین، سیر ایف۔ پی کاک، اور جان اے۔ تھاہسن۔^۱

ٹیم کے کام کے لئے جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ ایک محتاط اور پیچیدہ جائزہ پر مشتمل تھا۔ ٹیم کے سب افراد نے نہ صرف دیے گئے متون کے حصوں کے ابتدائی مسودے، بلکہ حاشیے کے نوٹس بھی تیار کئے جنہوں نے متن کی وضاحت اور ترجمہ کرنے کے دوران متن سے متعلقہ کئے جانے والی فیصلوں کے

۱۔ کیرل شو ملر، "پروٹیسٹنٹ انٹرنیشنل آف ریلیجیون" پبلیش ہوا ۵۸ (۱۹۷۲) ۶۵۷۔

۲۔ ۱۹۷۶ء تک، جب TEV/GNB کا پہلا بائبل ایڈیشن شائع ہوا، نئے عہد نامہ ۵۲ طبعین سے بھی زیادہ تعداد میں فروخت ہوا۔ TEV/GNB کے لئے خرید دہندگان راہنما دیکھئے: یو جین اے۔ ند، گڈنوز قاراچیری (ڈاکو: ٹیکسس: ورڈ، ۱۹۷۷) ۱۱۵۔

۳۔ رابرٹ جی۔ بریگر اور TEV ٹیم کے دوسرے ارکان کی زندگی کے بارے میں وسیع بیان اس کتاب میں دیئے گئے ہیں: ند، گڈنوز قاراچیری (ڈاکو: ٹیکسس: ۱۹۷۶-۵۰) ۵۹۔ ٹیم میں برٹش ایڈ فارن بائبل سوسائٹی کے ایک برطانوی مشیر، ڈیوڈ ایف۔ پرائس کا اضافہ کیا گیا، تاکہ TEV/GNB کے برطانوی ایڈیشن کے لئے درکار تمام آجکی صیبا کرنے کے لئے زیادہ قابلیت سے یک وقت ہونے والے عمل شروع کیا جائے۔

بارے میں استدلال فراہم کیا۔ پھر تنقید کی غرض سے مسودے اور نوٹس دوسروں کو دکھائے گئے۔ ایک مرتبہ جب ترجمے کے متن کے اصل مسودے کو تنقیدوں کی روشنی میں دیکھا گیا، تو اس ترجمہ کا پھر سے جائزہ لیا گیا اور سطر بہ سطر اس کی نظر ثانی کی گئی۔ جائزہ کے اگلے مرحلے میں ایک گروپ میں اس کا ہا آواز بلند پڑھا جانا شامل تھا تا کہ یہ پتہ لگایا جاسکے کہ متن کی سائنائی دیتا ہے (یعنی یہ کہ کیا یہ سننے والے کے لئے واضح ہے)۔ اور پھر اس مرحلے سے جو سمعی غور و فکر ابھر کر سامنے آیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید اصلاح کی گئی۔ اس مرحلے تک صرف جائزے کے لئے متن کا مسودہ تقریباً ۲۰۰ مختلف عالمانہ مباحثوں اور خاص فرقوں کے نکتہ ہائے نظر کی نمائندگی کرنے والے جائزہ کاروں کی ایک بہت بڑی تعداد تک پہنچانے کے لئے تیار تھا، جسے آخر میں اے بی ایس بورڈ آف مینیجرز کی ترجمہ کی کمیٹی اور خود بورڈ تک حتمی منظوری کے لئے پیش کرنا تھا۔

جب متن منظور ہو گیا تو تب TEV/GNB نئے عہد نامہ کے ساتھ پرانے عہد نامہ کے کئی حصے

ماٹھے لائے گئے:

۱۹۷۰ء

داسا مزار ماڈرن مین

۱۹۷۱ء

جوب فار ماڈرن مین

۱۹۷۲ء

وزڈم فار ماڈرن مین (واعظ اور امثال)

۱۹۷۳ء

دائین ہو سیڈ نو (یوناہ)

۱۹۷۴ء

جسٹس ناؤ (ہوسیع، عاموس اور میکاہ)

۱۹۷۵ء

لٹ مائی چپل گو (خروج)

TEV/GNB کا پرنٹسٹ بائبل کا مکمل ایڈیشن گڈ نیوز بائبل: ان ٹو ڈیز اننگش ورژن کے

نام سے ۱۹۷۶ء میں شائع ہوا۔ ۱۹۶۶ء میں TEV/GNB نئے عہد نامہ کی ابتدائی اشاعت اور

۱۹۷۶ء میں بائبل کے ایڈیشن (پرانا عہد نامہ + نیا عہد نامہ) کی پہلی اشاعت کے درمیان GNB/

TEV نئے عہد نامہ کا متن پر تین بار نظر ثانی کی گئی:

دوسرا ایڈیشن اکتوبر ۱۹۶۷ء (ابتدائی جائزے کے نتیجے میں سامنے آنے والی آراء اور مشوروں کی روشنی میں متن میں ہم آہنگی پیدا کی گئی جو خاص طرز کی اور متن تھی جس کا مقصد واضح ہیں اور متن سے دیانتداری بڑھاتا تھا)۔

تیسرا ایڈیشن ۱۹۷۱ء (اس کا مقصد بھی خلاصہ و شائستگی کو اور بڑھاتا تھا)۔

چوتھا ایڈیشن ۱۹۷۶ء (ابتدائی بائبل ایڈیشن میں نئے عہد نامہ کا متن)۔

نئے عہد نامہ کے چوتھے ایڈیشن میں متن کے تعلق سے بڑی تطبیق کی گئی تھی۔ TEV/GNB کے عہد نامہ کے پہلے تین ایڈیشنز یو بی ایس گرینک نیو ٹیسٹا منٹ (UBSGNT) کے پہلے (۱۹۶۶ء) اور دوسرے (۱۹۶۸ء) ایڈیشنز پر مبنی تھے۔ لیکن TEV/GNB نے عہد نامہ کا چوتھا ایڈیشن عالمائے تعلیق کو ظاہر کرنے کے لئے مرتب کیا گیا جو یو بی ایس جی این ٹی (۱۹۷۵ء) کے تیسرے ایڈیشن میں کی گئی تھی۔ سو یو بی ایس جی این ٹی کا یہ تیسرا ایڈیشن ہے جو ۱۹۷۶ء میں TEV/GNB بائبل میں GNB/TEV نے عہد نامہ (چوتھے ایڈیشن) کے لئے بنیادی متن ہے۔

کئی لحاظ سے TEV/GNB نے عہد نامہ کا چوتھا ایڈیشن ایک قابل ذکر پیش رفت ہے۔ یہ اس چوتھے ایڈیشن میں تھا کہ سب سے پہلے حتیٰ نوٹس صفحے پر حواشی کے طور پر متعارف کروائے گئے۔ پہلے دو ایڈیشنز میں اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے حواشی نہیں تھے کہ بدنی قارئین عمومی طور پر نوٹس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ لیکن تیسرے ایڈیشن میں مدیر اس عقید پر رد عمل ظاہر کر رہے تھے کہ ایک ترجمہ کو کم از کم جہاں متن میں مشکلات کا تعلق ہے کسی حد تک کچھ وضاحت دینی چاہئے، کہ کیسے وہ بنیادی متن کی کچھ رکھتا ہے (اور ساتھ ہی ساتھ متنی تائید و حمایت کرنے والے دیگر امکانات کو پہچانتا ہے)۔ ایسا کرنے کے لئے تیسرے ایڈیشن نے ایک چار صفحات کا ضمیمہ ”دوسری قراءتیں اور استعمال“ متعارف کروایا؛ یعنی کہ یونانی نسخوں اور قدیم ورژنز میں مختلف قابل ذکر قراءتیں اور ساتھ ہی ساتھ جہاں مناسب ہو ممکنہ ترجمہ کے متبادل۔ TEV/GNB نے عہد نامہ کے تیسرے ایڈیشن میں وہ حوالے جنہیں قدیم ترین اور بہترین یونانی نسخوں کی حمایت حاصل نہیں ہے، انہیں TEV/GNB نے عہد نامہ کے متن کے اندر بریکٹس کے اندر رکھنے سے ظاہر کیا گیا ہے۔ لیکن چوتھے ایڈیشن میں ایسے تمام حصے حواشی میں اس عمومی

فارغ کے ساتھ دیئے گئے کہ ”کچھ نسخوں میں لکھا ہے کہ...“ لہٰذا جہاں کہیں TEV/GNB نے عہد نامہ نے اُن نسخوں کی قراتوں کی پیروی کی ہے جو اُن سے مختلف ہیں جنہیں یو بی ایس جی این ٹی کے تیسرے ایڈیشن کے مدبروں نے ترجیح دی ہے (مثلاً، اعمال ۷: ۴۶)، تو اسے چوتھے ایڈیشن میں حواشی کے اندر ایک فٹ نوٹ کے ذریعے ظاہر کیا گیا جس کا آغاز یوں ہوتا ہے ”کچھ نسخوں میں لکھا ہے کہ...“

TEV/GNB نے عہد نامہ کے چوتھے ایڈیشن میں قارئین کے رد عمل کی روشنی میں اور زیادہ روایتی اصطلاحات کی طرف جانے کی کچھ چھوٹی تطبیق بھی کی گئی۔ اپنے ۱۹۶۶ء کے ابتدائی ایڈیشن سے TEV/GNB نے عہد نامہ کے انتہائی متنازع پہلوؤں میں سے ایک اس کے قاری کی سمجھ کی خاطر وہاں غیر روایتی الفاظ یا فقرہوں کا استعمال تھا جہاں انگریزی میں روایتی بائبل اصطلاحات بہت زیادہ بھرتھیں اور قاری کے سمجھنے کے لئے مشکل تھیں۔ مثلاً رومیوں ۱۹: ۳ اذیلی آیات میں "be put right with God" (خدا کے ساتھ راست ٹھہرنا) جس کا عموماً ترجمہ "justification" (راستباز ٹھہرنا) کیا جاتا ہے یونانی مجرد جامد لفظ کی فاعلی حالت کو ایک انگریزی فقرے میں لے کر آتا ہے جو قارئین کے لئے واضح اور فطری ہے (متی ۵: ۴۶ میں "publican" کی جگہ "tax collectors" (محصول لینے والے)؛ پرانے عہد نامہ میں استثنا ۱۹: ۲۳ میں "usury" کی جگہ "interest" (سود)، اور ایوب ۸: ۲ میں "potsherd" (ٹھیکرا) کی جگہ "a piece of broken pottery" (مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن کا ایک ٹکڑا) کے استعمال کو بھی دیکھئے۔ پہلے ایڈیشن سے TEV/GNB نے عہد نامہ نے یونانی لفظ کی انگریزی میں روایتی نقل حرفی "سینا گوگ" (عبادت خانہ) کی جگہ "meeting house" (اکٹھے ملنے کی جگہ) اس سمجھ کے ساتھ استعمال کیا کہ جدید قاری کے لئے یونانی اصطلاح کے فاعلی معنی کا اظہار اور زیادہ واضح طور پر "meeting house" کے استعمال سے ہوتا ہے۔ تاہم چوتھے ایڈیشن میں "meeting house" کی جگہ "سینا گوگ" متعارف کروایا گیا (جہاں الفاظ کی فہرست میں اس کا معنی دیا گیا)۔

۱. دیکھئے مثلاً، TEV/GNB نے عہد نامہ کے تیسرے اور چوتھے ایڈیشن کے درمیان فرق ۷: ۱۶ یا اعمال ۸: ۷۔

نئے عہد نامہ کے چوتھے ایڈیشن (۱۹۷۶ء) میں ہونے والی ترجمہ کی دو قائل ذکر اور اہم پیش رفتوں نے پہلے ہی اُن معاملات کی طرف نشاندہی کی جو ۱۹۸۰ء کی دعائی کے وسط تک اور ۱۹۹۰ء کی دعائی میں ہونے والے بائبل تراجم کے لئے تنقیدی بنے تھے:

(۱) پہلا جنس کو نظر انداز کرنے والی زبان کے استعمال کے معاملے کو حل کرنا تھا۔ یہاں مسئلہ ہے کہ گرامر کی جنس کی حقیقت بائبل زبانوں اور انگریزی میں بھی پہلے ہی قائم ہے۔ جہاں تراجم باقاعدہ طور پر موافق بنائے گئے ہیں اس کا نتیجہ بہت زیادہ حد تک مذکر زبان کی صورت میں نکلا ہے جو کہ قارئین اور سامعین کو پیغام سے خارج شدہ ہونے کا احساس دیتی ہے۔

(۲) دوسرا معاملہ جدید قارئین کے لئے امکان تھا کہ وہ نئے عہد نامہ کے مختلف متون سے غلط طور پر یہودی مخالف معانی لیتے ہوئے اُن کا اطلاق آج کریں۔ چونکہ جدید قارئین خاص طور پر پہلی صدی عیسوی کے یہودیہ کی حقیقتوں کے ساتھ بہت کم تعلق رکھتے ہیں جنہیں اُس وقت کے لوگ عام سمجھتے تھے، اس لئے نئے عہد نامہ کے متن کے بارے میں ایسے غلط اندازے اکثر ہوتے ہیں۔

یوحنا ۵:۱۱ کا حوالہ وضاحت کرتا ہے کہ کیسے TEV/GNB نئے عہد نامہ موخر الذکر معاملہ کے ساتھ پیش آیا۔ یوحنا اور اعمال میں لفظ ”یہودیوں“ کے بار بار استعمال کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ کہ قارئین یہ اخذ کریں کہ کسی نہ کسی طرح تمام یہودی یا پھر تمام یہودیہ کے رہنے والے یسوع کو قتل کرنے کا مشورہ کرنے لگے۔ یونانی متن کے مطابق جملہ ”یہودی اسی روز سے اُسے قتل کرنے کا مشورہ کرنے لگے“ TEV/GNB نئے عہد نامہ میں زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں ترجمہ کیا گیا ہے، ”From that day on the Jewish authorities made plans to kill Jesus“ (اُسی روز سے یہودی اور باپ اختیار نے یسوع کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے)۔

پہلے معاملہ کے تعلق سے، بہت سے حوالوں میں جہاں مردوں کی خاص بات نہیں ہو رہی اور جنس کا حوالہ گرامر کی رو سے ہے، وہاں TEV/GNB نئے عہد نامہ میں ”man“ (آدمی) یا ”men“ (آدمیوں) کی جگہ ”person“ (شخص)، ”people“ (لوگ)، ”someone“ (کوئی شخص)، ”anyone“ (کوئی ایک) وغیرہ کا ترجمہ میں چٹا دیا گیا ہے (گو کہ لفظ ”mankind“ (انسانی نوع انسان) کے لئے برقرار رکھا گیا ہے)۔ یقیناً یہ واضح طور پر اُس انداز کا اظہار کرتا ہوا ایک بائبل

کرنے والا قدم تھا، جس کی طرف امریکی انگریزی کا استعمال بڑھنے کا آغاز کرنے کو تھا، لیکن یہ صرف ایک قدم تھا۔

TEV/GNB بائبل کے ۱۹۹۲ء کے دوسرے ایڈیشن (جس میں TEV/GNB نئے عہد نامہ کا پانچواں ایڈیشن شامل ہے) کے دو بڑے مقاصد میں سے ایک یہ تھا کہ TEV/GNB کے متن کو غیر اخراجی زبان کے تعلق سے بولی جانے والی امریکی انگریزی کے استعمال کے معیاروں کے ساتھ ہم آہنگ رکھا جائے۔ یہ ایک مشترک بین الاقوامی عمل میں (۱۹۹۰ء سے ۱۹۹۲ء تک) انگریزی زبان کے

۱ ایچ۔ جی۔ سی۔ "گذشتہ ذرا قریب پہلے ابھری ویٹر" انٹر پرائیٹیشن ۳۰ (۳۸۹۷۸)، ۱۹۰ء نے حالیہ میں شائع ہونے والی TEV/GNB بائبل کے اپنے ۱۹۷۸ء کے جائزہ میں نوٹ کیا کہ زبور ۳۷ کے عبرانی متن میں لفظ "man" (آدمی) اصل میں عین مرتبہ آیا ہے اور TEV ترجمہ میں یہ مترجہ آیا ہے۔ سی کے نزدیک اس سے سادہ طور پر یہ پتا چلتا ہے کہ مترجمین کے لئے اب بھی یہ کیسا فطری معلوم ہوتا ہے کہ عبرانی میں گرامر کی مذکر جنس کی صورتیں جو جدید انگریزی کارئین کے لئے متجاوز ہیں جو عموماً گرامر کی جنس کے استعمال کے بارے میں سوچنے کے مادی نہیں، بائبل متن کی تذکیر اس دنیا کو جس کی وہ ترجمانی کرتے ہیں، اور مقصود سامعین جن تک وہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لئے اس کی اہمیت اس انداز میں نہ صرف ظاہر کریں بلکہ اور زیادہ واضح کریں۔

۲ یہ ایڈیشن اس دائرہ کار اور عمل کو بیان کرتا ہے جس کے ذریعے وہ "حوالے جن میں انگریزی کا انداز جنس کے تعلق سے غیر ضروری طور پر اخراجی اور inattentive رہا ہے" (صفحہ ۱۱۱) ان کی ایک وسیع مشاورتی اور بین الاقوامی اداراتی عمل کے ذریعے نظر ثانی کی گئی ہے اسے بلا ایس کے ترجمے کے شعبے کے اضاف نے جو TEV/GNB متن کے کاغذ ہے سنبھالا۔

کامل TEV بائبل کی اشاعت کے بعد ڈیڑھ دہائی میں، بائبل کے بہت سے کارئین اخراجی زبان کے حقیقی اثرات کی جانب حساس ہو گئے: یعنی ان انداز کی طرف جن میں مذکر جنس کی جانب قدیم زبانوں اور انگریزی کے خود بخود قائم کئے گئے لسانیاتی تعصبات کچھ بائبل کارئین کو جس احساس کی طرف لے کر گئے کہ وہ کلام کے الفاظ کی طرف سے مخاطب کئے جانے سے خارج ہیں۔ یہ فکر ۱۹۸۰ء کی دہائی میں زیادہ تر بڑے انگریزی کے تراجم کی نظر ثانی کی طرف لے کر گئی، اور بہت زیادہ حد تک TEV کارئین نے یہ درخواست کرنے کے لئے لکھا کہ بائبل سوسائٹی نظر ثانی کی بنیاد پر سوچے۔ عملی طور پر اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جہاں مخصوص حوالوں میں مردوں اور عورتوں دونوں کی بات ہے، وہاں نظر ثانی کا مقصد ایک ایسی زبان ہے جو مکمل طور پر مذکر جنس کی حالت نہ ہو۔ تاہم، اس کے ساتھ ساتھ بہت خیال رکھا گیا کہ بائبل اقوال کے قدیم آباء وین کی ثقافت کے تاریخی حالات کو نہ بگاڑا جائے (صفحہ ۱۱۷)۔

حلقوں کی تمام بائبل سوسائٹیز اور یو بی ایس کے درجنوں ترجمہ کے مشیر اے بی ایس کی طرف سے دو کئے گئے کہ TEV/GNB کے اُن تمام حوالہ جات کی نشاندہی کریں جن پر اُن کے خیال میں مزید سوچنے کی ضرورت تھی۔ غور و فکر کے لئے ۶۰۰۰ سے زیادہ حوالہ جات جمع کر دئے گئے، اور ایک مشترکہ تین مرحلوں پر مشتمل چھاننی کرنے کے عمل کے بعد جس کا مقصد اتفاق رائے پیدا کرنا تھا کہ کونسے لازماً دوبارہ ترجمہ کئے جائیں، تقریباً ۲۵۰۰ متن کے حوالوں پر مجموعی اتفاق ہوا (جو انتہائی توجہ کے ساتھ کئے گئے تاکہ انداز اور الفاظ کی تعداد میں خلل بہت کم ہو)۔

TEV/GNB کے ترجمہ کا نظریہ

ترجمہ کا TEV/GNB کا نظریہ "حرکی مترادف ترجمہ" کا نظریہ ہے جو قارئین پر مرکوز اور معنی پر مبنی طریقہ ہے اور مقصود قارئین کی جدید زبان میں واضح ترین، انتہائی فطری اور قابل سمجھ "حرکی مترادفات"

۱۔ دوسرے ایڈیشن کی نظر ثانی کے عمل میں غور و فکر کے لئے دوسری قسم بہت زیادہ مدد دہی اور یہ وہ حوالے تھے جن کا ادراک کیا گیا کہ ایک تشریحی (یا کچھ مثالوں میں انداز کے اعتبار سے) نکتہ نظر کے حوالے سے مشکل پیدا کرنے والے ہیں۔ دوسرے ایڈیشن میں صرف ۳۰ کے قریب جگہوں میں اس طرح سے متن کو موافق بنایا گیا۔ دانی ایل ۸: ۱۴ کے تعلق سے کئی سامعین کی درخواستوں کے رد عمل میں پہلے کئے گئے ترجمے "1150" کی جگہ روایتی الفاظ بندی "23.00 evening and mornings" (دو ہزار تین سو صبح و شام) لائی گئی، یہ ایک متنی فیصلہ تھا جس میں تعین کرنے کے لئے کہ کیسے ان دو مصرعوں کو لیا جانا ہے، قدیم سریانی متن سے راہنمائی لی گئی۔ فلپیوں ۶: ۴ کی نہایت مشہور متنی مشکل کے تعلق سے دوسرے ایڈیشن نے متن اور متبادل قرأت پر پہلے ایڈیشن کے فیصلے کو الٹ دیا، دوسرے ایڈیشن میں متن یوں پڑھا جاتا ہے "try to remain equal" (برابر رہنے کی کوشش) اور متبادل قرأت حواشی میں دی گئی "try to become equal" (برابر رہنے کی کوشش)۔ نئے عہد نامے کے کئی حوالوں میں جہاں "خون" کے لئے یونانی لفظ "by the blood of Jesus Christ" (یسوع مسیح کے خون سے) کے الفاظ میں استعمال "death of Christ" (مسیح کی قربانی والی موت کے ذریعے) ظاہر کرنے کے لئے مجاز مرسل کے طور پر استعمال ہوا ہے، سونے عہد نامے کے پہلے چار ایڈیشن نے مجاز مرسل ترجمہ کو برقرار رکھا۔ لیکن یہ لغائی بڑے پیمانے پر غلط سمجھی گئی اور کچھ قدامت پسند حلقوں میں اس پر حملہ کیا گیا۔ کچھ بائبل سوسائٹیز میں سامعین کے لئے ایک بڑی فکر تھی جو TEV/GNB کے استعمال کی طرف راغب تھے لیکن انہیں بتایا گیا کہ یہ قابل اعتبار نہیں تھا کیونکہ "اس میں سے خون نکالا جا چکا ہے"۔ دوسرے بائبل ایڈیشن (پانچواں نئے عہد نامہ کا ایڈیشن) میں TEV/GNB کے متن کی لغائی ان جیسے کئی حوالوں میں (مثلاً افسیوں ۷: ۴) "by the blood of Christ" (مسیح کے خون کے ذریعے)

ہیں بائبل کی اصل زبان کے متن کے معنی کو پہنچانا ہوتا ہے۔ یوہین نے جو لسانیات اور علم المعانی کے ساتھ ساتھ کلاسیکی اور بائبل زبانوں میں تربیت یافتہ تھا، ۱۹۳۰ء کی دھائی کے وسط میں اے بی ایس کے ساتھ اپنے ابتدائی سالوں سے یہ دلیل دی کہ دیانندارانہ اور درست بائبل ترجمہ کے لئے قارئین اور بلاغ کے معاملات اُتنے ہی اہم ہیں جتنا بائبل کے قدیم متون اور زبانوں کا علم اہم ہے۔^۱ ایسا اس لئے ہے کہ قارئین کو جو کچھ ترجمہ میں دیا جاتا ہے وہ اُس سے معنی اخذ کرتے ہیں، اور اگر مترجمین احتیاط

پڑھنے کے لئے درست کی گئی لیکن ہمیشہ متبادل قرأت "by the sacrificial death of Christ" (سج کی قربانی والی موت کے ذریعے) حواشی میں دی گئی۔ ان جیسے کچھ حوالوں میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی، ایک طرح سے ایک اور اشارہ کیا گیا کہ مجازاً مرسل ترجمہ ایک مناسب متبادل ہے۔

بھرپور اولڈ ٹیسٹامنٹ پراجیکٹ (HOTTP) پر یو بی ایس کی مقرر کی گئی بڑے معیار کی عالمانہ ٹیم کا دس سالہ کام TEV/IGNB کے پرانے عہد نامے کے متن پر TEV/IGNB ٹیم کے کام کے مقابلے میں متوازن نہیں تھا۔ HOTTP کے پانچ جلدوں پر مشتمل بڑے کام نے عبرانی بائبل میں پانچ ہزار سے زائد تفسیری مسائل کا تجزیہ کیا اور متن اور ترجمے کے تعلق سے آراء دیں، لیکن TEV کی ٹیم اس مسئلے سے کسی باقاعدہ طریقے سے رجوع لانے کے قابل نہیں تھی۔ مگر HOTTP مواد کی روشنی میں TEV پرانے عہد نامے کے متن کے ایک جائزے کے لئے بعد میں حمایت سامنے آئی، لیکن یہ دوسرے ایڈیشن کے عمل کے دوران کبھی بھی حصہ نہیں لیا، اور مستقبل کے لئے ایک ممکنہ عالمانہ کام تھا۔ HOTTP کی جلدیں اس وقت شائع ہونے کے عمل میں ہیں، دو دیکھئے ڈی۔ ہارٹھ لیمی، کریٹیک ٹیکسٹوئل ڈی لوسینا میٹامنٹ (فرائیڈرگ ایڈیشنز نیو یارک، ۱۹۸۲)، [۱۹۹۲] III۔ پانچ جلدوں پر مشتمل پریلیمینری ایڈیشنز رپورٹ آن وائیچ اوٹی ٹی پی ۱۹۷۹ء میں یو بی ایس سے (انگریزی اور فرانسیسی پر مشتمل ایک دوہائی انداز میں) شائع ہوئی اور اب موجود ہے اور اسے بی ایس اور یو بی ایس کے ہی دستیاب ہے۔

۱. دیکھئے یوہین اے۔ ہرا کی وسیع کتابیات، لیکن خاص طور پر اُس کی اشاعتیں: گزٹنڈ کارایوری ڈین، ۱۹۷۷ء اور ڈا سٹنس آف ٹرانسلیٹنگ (لیڈن، برل، ۱۹۶۳) اور اُس کی دوسروں کے ساتھ شائع ہونے والی اشاعتیں: ای۔ اے۔ عدا اور جے۔ ڈی۔ وارڈ، فرام ڈن لیٹنگو ٹو نو این اوہر: ٹیکسٹل ایجیٹنس، ان بائبل ٹرانسلیٹشن (بیشو، ۱۹۸۶) ای۔ اے۔ عدا اور ڈی۔ فیئر چیمبرس ایڈیشنز پریکٹس آف ٹرانسلیٹشن (لیڈن، برل، ۱۹۶۹)۔

۲. بائبل علم کی دنیا میں ایک عرصے سے سمجھا جاتا آ رہا ہے کہ بائبل کو ترجمہ کرنے کے قابل ہونے کے بارے میں قابلیت یہ ہے کہ ایسا فرد بائبل کی قدیم زبانوں کو جاننے والا ہونا چاہئے۔ اور بہت کم توجہ مجموعی طور پر دی گئی جس کی یہ ایک عرصے سے بات کر رہا تھا: لسانیات، بیان کا تجزیہ، سماجی علامات، ترجمہ اور بائبل ترجمے کے لئے اصطلاحات کے مطالعے جیسا کہ اہم حقیقتوں کا اطلاق کرنا۔ مگر کچھ نے اسے دیکھا تھا۔ ہم ذیل (ملٹی پز پز ٹوٹو کار بائبل اسٹڈی میں) نظر ثانی شدہ

کا مظاہرہ نہ کریں تو قارئین اکثر غلط سمجھ لیتے ہیں۔ بعد ازاں خاص طور پر معنی پر مبنی ترجمہ کے نظریے کو تشکیل دیا اور اس کی ۱۹۵۰ء اور ۱۹۶۰ء کی دہائی میں اشاعتوں کے ایک مسلسل سلسلے میں وضاحت کی۔ ۱۔ اُس کے ابتدائی ساتھیوں بریجر (TEV / GNB کے ساتھ) اور وٹھرلے (Spanish Version Popular کے ساتھ) نے ۱۹۶۰ء میں اس نظریے کی ماہراندہ انداز میں مشق کی۔ ابتدائی طور پر ہندوانے اس طریقہ کار کو ”حرکی مترادفیت پر مبنی ترجمہ“ کا نام دیا، لیکن بعد ازاں ”حرکی مترادفیت“ ترجیح یافتہ اصطلاح بن گئی۔ اس طریقہ کار کا مقصد ”رکی ترجمہ“ کے بالکل الٹ ہے جو جدید زبان میں اصل زبان کے متن کی صورت، بناوٹ اور انداز کو بالکل ویسے ہی پیدا کرتا چاہتا ہے۔ اس روایتی طریقہ کار کے حامی اس سوچ کو ترجیح دیتے ہیں کہ ترجمہ میں درستی اور دیانتداری کی سب سے اچھی طرح حفاظت لفظ بہ لفظ ترجمہ ہے، اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ قاری یا سامع کی سمجھ کے لئے اُس کے معنی کیا ہیں۔ ۲۔ اس کے برعکس، حرکی مترادفیت پر مبنی ترجمہ کا مقصد جدید زبان کی واضح ترین اور نظری صورتوں میں اصل زبان کے متن کے معنی کو پہنچانا ہوتا ہے۔ ایک عبرانی

اور بڑی کئی اشاعت منیپولس، فورٹریس، ۱۹۹۳ء، ۲۳) نے بائبل عالموں کو ایک اہم سببی کی ایک لٹ نوٹ میں اپنا دستخط کرنے پر استہمال ہونے والی کتاب میں، تحریر کی کام میں لسانیاتی ترویج اور بائبل مطالعے کے لئے اُس کی اہمیت پر ہندا کی توجہ کو بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ ”نورڈ آسائنس آف ٹرانسلیشن“ (سی بی کے ساتھ مشترک کام) اور ”دا تھیوری اینڈ پریکٹس آف ٹرانسلیشن“ کے مطالعے کے بغیر کسی کو بھی بائبل ترجمہ کرنے یا اس پر تنقید کی کوشش نہیں کرنی چاہئے۔

خاص طور پر دیکھئے ہند، گاڈز ورڈ ان سٹوڈیو (نئی یارک: ہارپر، ۱۹۵۲)؛ نورڈ آسائنس آف ٹرانسلیشن، ۱۹۶۳ء۔ ”اسائنس آف ٹرانسلیشن“، لینگوئج ۳۵ (۱۹۶۹): ۴۸۳-۹۸؛ گڈنیز ٹاراجوری ڈون، ۱۹۷۷ء اور ندا کی دوسری اشاعتیں۔

۲۔ ندا اور ای، ندا، فرام ڈن لینگوئج نو این او، ۱۹۸۶ء۔

۳۔ یہ دیکھنا مفید ہو سکتا ہے کہ ایک حالیہ ”ڈکشنری آف ٹرانسلیشن پراجیکٹ“ جو ۱۹۹۶ء میں بائبل کو سرسکھانے والے پروفسرز کو دیے جانے والے ایک دعوتی خط کے ساتھ شروع ہوا اس اعتماد پر قائم ہے کہ ”بائبل کا ایک نیا ترجمہ خاص طور پر علمی ماحول میں استعمال کرنے کے لئے درکار ہے۔ جو کہ قاری کی دنیا پر مرکوز ہونے کی نسبت متن کی دنیا پر مرکوز ہو“ (ڈکشنری آف ٹرانسلیشن پراجیکٹ، انٹرنیشنل ریسرچر پینل: ۱۰ سیزن ۱)۔ یہ واضح ہے کہ بائبل تراجم جو کہ جماعت کی زیادہ موافق ضروریات کے مطابق ہیں (ترجمے کئے گئے متن کے ذریعے اصل زبان کے متن کی نزدیکی سمجھ حاصل کرنے کے

یونانی بیان کے حصے کے تعلق سے انگریزی کے لئے لازمی سوال ہمیشہ یہ ہے: ایک انگریزی بولنے والا اسے کیسے کہتا؟^۱ انگریزی کے جدید قارئین یا سامعین کے لئے، ترجمہ کو بائبل متن کا ایک تجربہ۔ اُس کا معنی اور اثر۔ ویسے فراہم کرنا چاہئے کہ جیسے وہ اصل میں انگریزی ہی میں لکھا گیا تھا۔ جیسے کہ بریجر نے بیان کیا ہے اس بارے میں کوئی سوال نہیں ہونا چاہئے کہ کیا حرکی مترادفیت پر مبنی ترجمہ بائبل کے قدیم متن کے ساتھ وفادار ہے یا نہیں، لیکن یہ سمجھا جانا چاہئے کہ یہ علم المعانی کے حوالے سے وفاداری کا تقاضا

لئے (ضروری اور قابل قدر ہیں۔ لیکن ان کی سامعین سے متعلقہ معنی پر مبنی تراجم کے ساتھ لازماً قدر کی جانی چاہئے اور سامعین پر مرکوز تراجم، جن کا مقصد ہوتا ہے کہ قارئین یا سامعین کے وسیع ملتے جلتے بائبل پیغام کو واضح طرح سے پہنچایا جائے، سے خارج کرتے ہوئے انہیں نہ دیکھا جائے (جیسے لٹا کی جگہ لٹا رکھنے کے حوالے اکثر علم بیان کو لیتے ہیں)۔ دیکھئے راجر ایل۔ اوہسن: "ٹرانسلیشن اینڈ کیوٹیکیشن"، بی بی سی ۱۳/۷/۱۹۹۶ (۱۳-۷-۲۰۰۷)۔

۱ "حرکی مترادفیت" کا نظریہ انقلابی تھا جب ابتدائی طور پر ۱۹۶۰ء کی دہائی میں TEV/GNB میں انگریزی بائبل استعمال کرنے والوں کو متعارف کرایا گیا۔ یہ سوال درحقیقت نیا نہیں ہے۔ جب مارٹن لوتھر سولویس صدی میں جرمن زبان میں بائبل کا ترجمہ کر رہا تھا تو اُس نے بھی یہی سوال پوچھا اور جرمین جب بہت ہی عرصہ پہلے چوتھی صدی عیسوی میں اپنے لاطینی کے ترجمے کو تیار کر رہا تھا تو اُس نے بھی اسی مسئلے پر آواز اٹھائی۔ لوتھر کے نزدیک جو کچھ ترجمے میں ہونا چاہئے یہ ہے کہ مترجم خارجی لسانیاتی خصوصیات سے پرے لازمی جائے، کہ وہ گرامر کا دھیان سے لازمی مطالعہ کرے، درست معنی کو پکڑنے کی کوشش کرے اور پھر اصل زبان کے بارے میں سب بھول جائے (ای۔ جی۔ فوہبرٹ، لوتھر اینڈ ہیرٹمانسٹر [سینٹ لوئس: کنکارڈیا، ۱۹۵۰، ۶۶۱]۔ زیادہ مفصل طور پر اپنے "Tabletalk" میں لوتھر نے اپنے طریقے کو یوں بیان کیا:

"جو کوئی جرمن بولتا ہے اسے مبرانی اعداد نہیں استعمال کرنا چاہئے۔ بلکہ اس کے بجائے وہ اُسے دیکھے۔ ایک بار جب وہ مبرانی مصنف کو سمجھ جائے۔ پھر وہ متن کے معنی پر غور کرے، اپنے آپ سے سوال کرتے ہوئے کہ "ایسی کسی صورت حال میں جرمن کیا کہیں گے؟" ایک بار جب اُس کے پاس جرمن الفاظ آجائیں جو مقصد پر پورا اتریں تو اسے مبرانی الفاظ کو بھول جانا چاہئے اور بہترین جرمن جو وہ جانتا ہے اس میں آزادی سے معنی کا اظہار کرے۔" (ایم۔ لوتھر، بولہا آؤس گاب، پرنٹس ہون، ۲۰، ۲۳۸-۳۹)۔

جرمن نے اپنے زمانے میں بائبل کے ترجمے کے بارے میں اس سے ملتا جلتا مشورہ دیا: "اپنی نوجوانی سے اب تک میں نے الفاظ کی منتقلی نہیں، بلکہ سمجھ کی منتقلی کا مقصد سامنے رکھا ہے۔ ایک زبان سے دوسری زبان میں لفظی ترجمہ معنی کو سمجھ کر دیتا ہے۔" (جرمن ہائیمل، ۶۰-۶۱)۔

کرتا ہے۔ وفاداری کو گرامر انجمن پیدا کرنے کے بجائے قاری اسامع کی سمجھ کے حوالے سے دیکھنا چاہئے۔ بریجر بیان کرتا ہے کہ جہاں صورت اور مواد دونوں برقرار نہیں رہ سکتے، وہاں جدید قارئین کے لئے وقت اور ثقافت کے طویل فاصلوں پر موجود قدیم متون کے معنی کا ترجمہ کرنے میں یہ صورت ہے جس کے پیغام کو سمجھنے کی خاطر قربانی دینی ضروری ہے۔^۱

۱۹۸۵ء میں اُس وقت کے دستیاب انگریزی بائبل کے کئی تراجم کے جائزے میں ایلن ڈیوٹی نے جدید قاری اسامع کے لئے واضح سمجھ کے متواتر مقصد کو حاصل کرنے کے لحاظ سے TEV/GNB کو سب سے زیادہ درجہ دیا اور یہ باتیں نوٹ کیں:

GNB کی ایک خاص خوبی محض الفاظ کا ترجمہ کرنا نہیں بلکہ اصل مکمل معنی کا وفادارانہ ترجمہ کرنا ہے۔۔۔ انگریزی واضح اور مکمل طور پر جدید ہے؛ لیکن فطری پن ہر کسی کے لئے ایک عمومی مناسب درجہ برقرار رکھنے کی ضرورت کے تحت کچھ حد تک محدود ہے۔۔۔ GNB وہ واحد موجود ترجمہ ہے جو آج انگریزی بولنے والے تمام افراد تک خدا کی خوشخبری پہنچا سکتا ہے۔^۲

جے۔ پی۔ لوئس ترجمہ کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے، ”GNB نے بنیادی سمجھ کے ساتھ اس حقیقت کا ادراک کیا ہے کہ عربوں انسان جو انگریزی بولتے ہیں اُن میں سے صرف ایک چھوٹی سی تعداد ہی روایتی تراجم کو مکمل طور پر سمجھنے کے قابل ہے۔۔۔ GNB ایسا ترجمہ ہونے کے اپنے مقصد کے بہت نزدیک ہے کہ جو کوئی بھی انگریزی پڑھتا ہے اسے پڑھ اور سمجھ سکتا ہے۔“^۳

معنی پر مبنی ترجمہ کا یہ طریقہ کار جو ۱۹۶۰ء کی دہائی میں بائبل ترجمے کی TEV/GNB کی صورت میں سامنے آیا، اُس وقت ترجمے کے مطالعہ کی دنیا کے لئے بمشکل ہی کچھ نیا تھا۔ لیکن یہ بائبل مطالعہ اور بائبل ترجمہ کی دنیا کے لئے تعجب خیز اور انقلابی تھا۔ قدیم زبانوں کی صورتوں اور نحوی بناؤں کو ظاہر کرنے کے بجائے جدید زبان میں انتہائی فطری اور قابل سمجھ معنی کے مترادفات کی تلاش پر اس کا

۱۔ بریجر، ”گڈ نیوز فار ماڈرن مین“، ۱۷۳۔

۲۔ ایلن ڈیوٹی، بائبل ٹرانسلیشنز اینڈ ہاؤ ٹو چوز دین دیم (کارلسلی: پیئرز سنٹر، ۱۹۸۵)، ۹۵۔

۳۔ جے۔ پی۔ لوئس، دی انگلش بائبل فرام دا کے جے دی نو وائین آئی دی (دوسرا ایڈیشن: گرینڈ سپیز: یکر،

زور اس کے کئی ابتدائی نقادوں کو یہ فرض کرنے کی طرف لے گیا کہ TEV/GNB لازماً ایک توضیح ہے، کیونکہ اس کی لفاظی اور انداز اس وقت تک جو بائبل تراجم جیسے دکھائی دیتے تھے اُن سے حیران کر دینے کی حد تک مختلف تھا۔

TEV/GNB میں مستانز پہلو

TEV/GNB کے عام زبان کے اظہارات اور جدید معنی کے مترادفات کے عمومی رجحان سے ہٹ کر مستانز پہلو دکھانے کے لئے متن کی وضاحت کرنے والے چند نمونے دیئے جاسکتے ہیں۔

سامی زبان کے اثرات جیسے "and it came to pass" (اور ایسا ہوا) یا "and he got up and went" (اور وہ اٹھا اور چلا گیا) اور زیادہ فطری انگریزی کے ساتھ بدلے گئے۔ جہاں ممکن ہوا تکنیکی اصطلاحات کو مزید جدید اور قابلِ سمجھ مترادفات دیئے گئے:

نذہبی/الہیاتی اصطلاحات

bishops "بشپز" { church leaders "کلیسائی قائدین" (۱- تہمتیں ۳: ۱۱: ۲)
deacons "ڈیکنز" { church helpers "کلیسائی مددگاروں" (۱- تہمتیں ۳: ۸)
repent "توبہ" { turn away from your sins "اپنے گناہوں سے مُڑو" (مرقس ۱: ۱۵)
justify "راستہ باز" { put right with God "خدا کے ساتھ درست ہونا" (رومیوں ۳: ۲۰)
propitiation "کفارہ" { the means by which people's sins are forgiven

۱۔ یہ سمجھنا اہم ہے (اور TEV/GNB کے ابتدائی نقادوں نے بظاہر نہیں سمجھا تھا) کہ ترجمے کی دنیا کے لئے عمومی طور پر توضیح ایک جملے یا فقرے کو اسی زبان کے اندر دوبارہ بیان کرنا ہے۔ یہ ایک زبان سے دوسری زبان میں نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھار وضاحتی تفصیل کے ساتھ ہوتی ہے۔ دیکھئے، مثلاً، لک۔ نمونہ، "دی اولڈ وے ایڈوانسڈ دے" ٹی بی ٹی ۲۸ (۱۹۷۷: ۳) ۷۱-۷۲۔ توضیح کے برعکس، ترجمہ ایک زبان سے دوسری زبان میں پیغام کو پہچانا ہے۔ چاہے ایک بائبل ترجمہ کی یا حرکی مترادفیت پر مبنی طریقوں سے یا دونوں کے استعمال سے مکمل کیا گیا ہو، یہ ایک ترجمہ ہے کیونکہ یہ ایک زبان سے دوسری زبان میں۔ عبرانی، ارامی اور یونانی میں اصل زبانوں کے بائبل حوتوں سے جدید اصول کنندہ زبان میں کیا گیا ہے۔ (نما اور ڈی وارڈ، فرام ڈن ایگلو کج نو این آؤر، ۲۰-۷۷، ۱۸۲، ۸۷، اور نما، گڈ نوڈ فار ایوڈی ڈن، ۱۹۷۷، ۱۱۱ صفحات۔

”وہ ذریعہ جس سے لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں“ (رومیوں ۳: ۲۵)

tabernacle (”خیمہ اجتماع“) sacred tent (”مقدس خیمہ“) (خروج ۲۵: ۸)

sheol (”پاتال“) the world of the dead ”مردوں کی دنیا“ (ایوب ۳۶: ۶)

جدید قارئین کے لئے لازمی تصوراتی ”قاصے“ کے ساتھ اظہارات کے لئے نوور زیادہ جدید ترکی مترادف کی تلاش کی گئی:

annointed my head with oil (”میرے سر کو تیل سے مسح کیا ہے“) welcomed me

as an honored guest ”ایک معزز مہمان کی طرح مجھے خوش آمدید کہا ہے“ (زبور ۵: ۲۳)

the Lord's annointed (”خداوند کا مسح“) the LORD's chosen king

”خداوند کا چننا ہوا بادشاہ“ (۲- سموئیل ۱: ۱۴)

ثقافتی/سیاسی اصطلاحات

Caesar (”قصر“) Roman Emperor (”رومی شہنشاہ“) (لوقا ۲۰: ۱۲؛ اعمال ۲۵: ۸)

tax collector (publican) ”محصول لینے والا“ (متی ۵: ۲۶)

in the fourth watch of the night (”رات کے چوتھے پہر میں“) between three

and six o'clock in the morning ”صبح کے تین اور چھ کے درمیان“ (متی ۱۳: ۲۵)

three measures of flour (”تین پیائے آٹے“) a bushel of flour ”تین نوکریاں آٹا“

(متی ۱۳: ۳۳)

about 200 cubits (”تقریباً دو سو پاؤں“) about a hundred yards ”تقریباً سو گز“

(یوحنا ۲: ۸)

500 denarii (”پانچ سو درینار“) 500 silver coins ”پانچ سو چاندی کے پستے“ (لوقا ۷: ۴۱)

تعلقات سے متعلقہ اصطلاحات کا اظہار ایسی مثالوں کے ذریعے کیا گیا:

fathers (”باپ دادا“) ancestors (”آباؤ اجداد“) (استثنا ۱: ۲۱)

knew (”جانتا“) had intercourse with ”کے ساتھ مباشرت کی“ (پیدائش ۱: ۴)

fall on his neck (”اپنی گردن پر گرا“) threw his arms around him ”اپنے بازو ارد گرد

اپنے بازو جھکائے“ (پیدائش ۳: ۳۳)

جہاں قاری کے لئے فائدہ مند سمجھا گیا وہاں شخص ناموں کو نیا بنایا گیا:

Ahasuerus ("اُخسوریس") Xerxes ("زرکسس") (آستر ۱:۱)

Osnapper ("اسنپڑ") Ashurbanipal ("اشور بنی پال") (عزرا ۴:۱۰)

عجیب طور پر، یوں لگتا ہے کہ ایسیاہ کے دو بیٹوں کے ناموں کے ساتھ پیش آنے کے انداز کا نتیجہ ایک بے قاعدگی ہے۔ جبکہ ایک بیٹے کے نام (۳:۷) کی سادہ طور پر نقل حرفی کی گئی ہے "Shear-Jashub" (شیار یا شوب)، اور دوسرے کا نام (۱:۸) ترجمہ کیا گیا ہے (تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ قاری معنی کو سمجھ جائے): "Quick-Loot-Fast-Plunder" (جلدی۔ لوٹ۔ تیز۔ لوٹنا)۔ "Shear-Jashub" (شیار یا شوب) کا معنی ۳:۷ کے فٹ نوٹ میں اس بات کو مد نظر رکھتے ہو دیا گیا ہے کہ بہت سے اس کے معنی پر غور کریں گے، "چند ایک واپس پیچھے جائیں گے"، کہ یہ نام بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا دوسرا ہے۔

جہاں یہ سمجھا گیا کہ قاری کے لئے مفید ہے وہاں جگہوں کے نام روایتی نقل حرفی کی گئی صورتوں میں (جن کے معنی کبھی کبھار نوٹس میں دیئے جاتے ہیں) دینے کے بجائے ترجمہ کی ہوئی صورتوں میں دیئے گئے ہیں:

Allon-bacuth ("انون بکوت") "Oak of Weeping" نام کا لوٹا ("پیدایش ۸:۳۵)

Valley of Achor ("وادی عکوز") Trouble Valley ("ڈکھ کی وادی") (یشوع ۷:۲۳ دلی آیات)

قاری کی مدد کرنے کے لئے کہ وہ پریشانی کا شکار نہ ہو، ترجمے کا ایک متنازعہ فیصلہ تمام حوالوں میں حورب کو سینا کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا تھا (خروج ۳:۲۱؛ ازبور ۱۰۹:۱۹) کیونکہ ہر ایک اصطلاح ایک ہی پہاڑ کی طرف اشارہ کرتی ہے جن میں سے سینا زیادہ شناسا ہے۔ TEV/GNB بائبل کے پہلے ایڈیشن میں، عبرانی لفظ "مکوش" کا ترجمہ عموماً "Sudan" (سودان) اس سمجھ کے ساتھ کیا گیا کہ زیادہ شناسا جغرافیائی اصطلاح جدید قاری کے لئے فائدہ مند ہوگی۔ لیکن جب شدید اعتراضات مسلسل سامنے آئے تو دوسرے ایڈیشن (۱۹۹۲ء) نے قدیم یونانی رومی اصطلاح "Ethiopia" (ایتھوپیا) کو دوبارہ استعمال کیا اور ایک تفصیلی وضاحتی فٹ نوٹ کا اضافہ کیا گیا:

عبرانی مکوش: دریائے نیل کی پہلی آبشار کے جنوب میں پھیلے ہوئے ایک وسیع علاقے کا قدیم

نام کوش ہے۔ یونانی ردی وقتوں میں اس علاقہ کو انتھویا کہا جاتا تھا اور اس کی حدود کے اندر جدید سوڈان کا بہت سا علاقہ اور موجودہ انتھویا (اسی سینیا) کا کچھ علاقہ شامل تھا (مشترک زبور ۶۸: ۳۱؛ ۸۷: ۳ اور کنی اور حوالے)۔

خطیبانہ سوالات اکثر ترجمہ میں سادہ بیانات کے طور پر پیش کئے گئے ہیں کیونکہ کئی جدید قارئین خطیبانہ سوالات کی نوعیت کو نہیں سمجھتے اور ان سے اُلجھن کا شکار ہوتے ہیں:

Are the trees your enemy? "کیا درخت تیرے دشمن ہیں؟" {the trees are

not your enemy. "درخت تیرے دشمن نہیں ہیں۔" (استثنا ۱۹: ۴۰)۔

Do not even the tax collectors do that? "کیا محصل لینے والے بھی ایسا

نہیں کرتے؟" Even the tax collectors do that! "حتیٰ کہ محصل لینے والے

بھی ایسا کرتے ہیں!" (متی ۵: ۴۶ موازنہ کچھ عبرانیوں ۵: ۱)

استعارے اکثر تشبیہات یا بغیر استعاروں کے طور پر دیئے گئے ہیں تاکہ یہ قاری کی مدد کریں کہ وہ لفظ بھی سے بچ سکے:

"The venom of asps is under their lips_like poison from their

"lips" "اُن کے کانٹوں میں سانپوں کا زہر ہے" (ردیوں ۱۳: ۴)

"the finger of God" "خدا کی انگلی" God's power "خدا کی قدرت" (لوقا ۱۱: ۲۰)

"land of milk and honey" "دورہ اور شہد کا ملک" {rich and fruitful land "زرخیز

اور بارور ملک" (خروج ۳: ۳۳)

لیکن ایوب ۲۰: ۱۷ میں استعارہ "streams that flow with milk and

honey" (دورہ اور شہد کی بہتی ندیوں) برقرار رکھا گیا ہے کیونکہ یہ "زیتون کے تیل کے بتے

دریاؤں" کے ساتھ شاعرانہ متوازنیت میں آتا ہے۔

مضمر معلومات کا استعمال

حرفی مترادف ترجمے کبھی کبھار مضمر معلومات کا استعمال کرتے ہیں: جو قدیم قاری اسامع کے لئے

جانی پہچانی تھی لیکن جدید قارئین کے لئے غیر شناسا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ قدیم وقتوں کے بارے میں

بہت کم جانتے ہیں۔ یہاں اصول یہ ہے کہ وہ معلومات جو متن میں مضمر ہے اور جو قدیم دور کے وقتوں سے لوگوں کے لئے قابل سمجھ تھی، ترجمے میں اُس وقت سامنے لائی جاسکتی ہے جہاں اس قسم کی مدد کے بغیر جدید قارئین سمجھ کے لئے جدوجہد کرتے ہیں۔ کبھی کبھار اس معلومات کی حواشی میں وضاحت کی جاتی ہے لیکن چونکہ TEV/GNB کے عمومی قارئین حواشی پڑھنے کی طرف راغب نہیں ہیں، اس لئے بسا اوقات ترجمہ شدہ متن کے اندر محتاط طریقے سے اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔

جغرافیائی اصطلاحات کے واضح پن کے ساتھ استعمال کے لئے یہ اصول اکثر اہم ہے۔ مثلاً اعمال ۶:۱۶ میں یونانی متن کہتا ہے کہ پولس اور اُس کے ساتھی "فروگیہ اور گلیتہ کے علاقہ میں سے گذرے کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا۔" TEV/GNB نے عہد نامہ میں یہاں ترجمہ "in the province of Asia" (ایشیا کے صوبہ میں) کیا گیا ہے تاکہ جدید قارئین پر واضح کیا جائے کہ ایشیا کسی بھی طرح سے براعظم کی بات نہیں ہو رہی جس سے لوگ واقف ہیں بلکہ ایک چھوٹا صوبہ ہے جسے قدیم وقتوں میں ایشیائے کوچک کہا جاتا تھا۔ اسی طرح، رومیوں ۱۲:۲ میں یونانی اصطلاح "نوموس" (قانون) کا ترجمہ ایک جگہ پر "law of Moses" (موسیٰ کی شریعت) کیا گیا ہے۔ یہ قاری کی مدد کرنے کے لئے مضمر معلومات کے اصول پر کیا گیا ہے تاکہ واضح ہو کہ یہ رومی قانون (یا عمومی طور پر قانون) نہیں ہے کہ جس کی آیت میں بات ہو رہی ہے۔ قاری کے لئے واضح معنی کی منتقلی میں مدد کرنے والا یہ ایک انتہائی اہم اصول ہے۔ تاہم روایتی لفظ بہ لفظ ترجمہ کے حامی اعتراض کریں گے کیونکہ "صوبہ" یا "موسیٰ" جیسے الفاظ بنیادی متن میں واضح نہیں ہیں۔

مذکورہ بالا ترجمہ کی بہت بڑی پیش رفتوں کی چند مثالیں ہیں جن کی TEV/GNB میں ابتدا کی گئی۔ ۱۹۶۰ء کی دہائی سے سینکڑوں مقامی زبانوں کے منصوبوں کے لئے جو تمام دنیا میں کئے گئے اس اصول اور TEV/GNB ترجمہ نے قابل تقلید نمونے کی حیثیت رکھی ہے۔ ان میں سے کئی بین الاقوامی منصوبے تھے، جنہوں نے پہلی دفعہ پروٹسٹنس اور کیتھولکس، یا کچھ مثالوں میں آرتھوڈوکس کلیسیا کو ترجمہ کے کام میں ترجمہ کرنے یا اس میں مالی تعاون کرنے میں اکٹھے کیا۔ گلاپی اولین اشاعت سے GNB اور TEV کی اب اپنی چوتھی دہائی میں دنیا کے تمام انگریزی بولنے والے حصوں میں قبولیت اور مانگ خوب مسلسل جاری ہے۔ ۱۹۹۷ء میں ایک برطانوی انگریزی کی مطالعاتی اشاعت برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی نے شائع کی جس کا عنوان ”گڈ نیوز سٹڈی بائبل“ تھا۔ ۲۰۰۰ء میں اے بی ایس نے ایک امریکن انکس سٹڈی ایڈیشن (جس کے مطالعاتی نوٹس ہسپانوی Version Popular "Edicion de Estudio" ورژن پاپولر ایڈیژون دستود یو پر مبنی ہیں) شائع کیا۔

۱. ڈیٹیل سی۔ آر پیچا، جو نیئر ایشیا میں رہتے تھے کے لئے ایک نمونے کے طور پر GNB کے اثر پر بحث کرتا ہے، آئی سنٹ سوک نو پبلیشنگ (ایڈیٹر، راج رائل۔ ارمائن: کارلسلی، یو۔ کے۔ پیرناٹر، ۲۰۰۰ء) ۱۸۹-۲۰۰ء میں ”گٹھ اینڈ داسیج: دی انٹرنیشنل آف دا گڈ نیوز آف سہ فرانسلیشنز۔“
۲. ۱۹۹۲ء میں بائبل کے حالیہ انگریزی تراجم کے جائزے میں، ڈی۔ اے۔ کارسن نے اعتراف کیا کہ اب ”بائبل ترجمے میں بہترین انتظامی نمونے کے طور پر دیکھا جانے پر فوقیت (حرکی مترادفیت) کی پہچان“ ہے (دو بائبل این ڈائونٹی فرمٹ نیٹری (ایڈیٹر، راج۔ سی۔ کے۔ ایلیڈلفیا: ٹریٹنٹی پریس اینڈ پبلیشنگ اینڈ نیویارک: اے۔ بی۔ ایس۔ ۱۹۹۲ء) ۲۶۰ء میں ”نوبائبل فرانسلیشنز: این ایسٹ اینڈ پریسیکٹ“۔ سینکڑوں یو بی ایس کے اور تمام دنیا میں دیگر مقامی زبان کے ترجموں کے منصوبوں میں استعمال ہوا حرکی مترادفیت کے ترجمے کا طریقہ کار اور اصول جو مناسب طور پر TEV/GNB میں استعمال ہوئے، اب ہر جگہ بائبل ترجمے کی مشق پر غالب ہیں۔ تاہم کچھ حالیہ بائبل تراجم اس طریقہ کار سے متاثر نہیں ہوئے۔

#

مثلاً، ۱۹۹۷ء کے ایک ابتدائی خطاب میں یو ایس سیکریٹری آف سٹیٹ میڈلین آلبراٹس نے سابق برٹش فارن سیکریٹری ارنسٹ ہیون کی جنگ عظیم دوم کے بعد کی ایک تقریر سے اقتباس کیا۔ موجودہ دنیا میں یو ایس اے کے عالمگیر کردار پر اپنے خیالات کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے کہا:

"British Foreign Secretary Ernest Bevin called the Marshall Plan was-although I expect that 'A lifeline to sinking men,' and it some women in Europe were equally appreciative."

(برٹش فارن سیکریٹری ارنسٹ ہیون نے مارشل پلان کو ڈوبتے مردوں کے لئے ایک جان بچانے والی رسی کہا اور یہ تھا بھی۔ اگرچہ میں خیال کرتی ہوں کہ یورپ میں کچھ عورتیں ویسی ہی قدر شناس تھیں۔)

اُس جنگ کے تقریباً پچاس سال کے بعد ایک مقام پر، انگریزی کا استعمال اس حد تک بدل گیا ہے کہ سیکریٹری آلبراٹس ہیون کے لفظ "men" (مردوں) کے متروک استعمال کو ۱۹۹۰ء کی دہائی میں ہمعصر استعمال کے مطابق کرنے کے لئے توازن پیدا کرنے والے الفاظ کا (اقتباس کے بعد) اضافہ کرنے میں مجبور ہو گئیں۔ پچاس سال کے بعد اس انداز سے "men" (مردوں) کا استعمال کرتا ہوا ایک بیان بہت سے لوگوں کی طرف سے مخصوص جنس کے حوالے سے سمجھا جائے گا کہ یہ خواتین کو خارج کرنا یا مخاطب نہ کرتا ہے۔ "man" (مرد) یا "men" (مردوں) کا استعمال مردوں اور عورتوں دونوں کی جنس کے حوالے سے کچھ ادبی رسالوں یا ماحول میں اب بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہ اُس انداز کو متاثر نہیں کرتا جس میں بولی جانے والی انگریزی اس کی طرف سے زور ہو گئی ہے۔ ۱۹۶۰ء اور ۱۹۷۰ء کی دہائی کے بائبل کے بڑے انگریزی کے تراجم کا ایک جائزہ بھی اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ ان تراجم میں اس بارے میں زیادہ سروکار نہیں ہے کہ کیسے مستقل جنس مذکر پر مشتمل زبان دور ہو سکتی تھی کیونکہ خواتین قارئین اسامعین ان اصطلاحات میں اپنے آپ کو مخاطب ہوتے ہوئے محسوس نہیں کرتی تھیں۔ لیکن ۱۹۸۰ء کی دہائی تک استعمال کے انداز میں تبدیلی بڑے پیمانے پر قبول کر لی گئی تھی۔ اتنا کہنا کافی نہیں تھا کہ دونوں قدیم بائبل زبانیں اور انگریزی جنس مذکر کی صورتیں گرامر کی جنس کے طور پر استعمال کرتی ہیں کیونکہ روزمرہ کی بولی جانے والی انگریزی پہلے ہی نئے غیر اخراجی نمونوں کی طرف

جاری تھی۔ اور ایسا ہی ۱۹۸۰ء اور ۱۹۹۰ء کی دہائی میں بھی تھا، انگریزی بائبل کے بڑے تراجم میں سے زیادہ تر نظر ثانی کے عمل میں سے گزرے، خاص کر جس مشمولہ زبان کی نشوونما کے ساتھ سامنے آئے جس کی پہلے سے توقع نہیں تھی۔ یہ واضح ہو گیا کہ ابلاغ کی تمام اقسام میں مخاطب کئے جانے والے لوگوں کے گرد ہوں کو خارج نہ کرنے کی فکر خواص کا خط نہیں تھا بلکہ انگریزی بولنے والوں کے لئے روزمرہ کے استعمال کے نمونوں میں ایک بنیادی تبدیلی تھی۔ اور کئی اور اقسام کے ابلاغ کے ساتھ بائبل کے تراجم میں ایسی پیش رفت لے کر آنے کی ضرورت تھی جو پہلے نہیں دیکھی گئی تھی۔

جب ۱۹۹۲ء میں اے بی ایس نے جنس کے اخراج پر مشتمل زبان کے معاملہ کو مخاطب کرتے ہوئے TEV/GNB کا نظر ثانی شدہ متن دوسرے ایڈیشن کے طور پر شائع کیا، تو یہ قابل ذکر ہے کہ اس نے ایک سال پہلے ۱۹۹۱ء میں صرف CEV نیا عہد نامہ شائع کیا تھا، اور ۱۹۹۵ء میں CEV بائبل کی اشاعت کی راہ پر گامزن تھی۔ بہتوں کو شاید یہ عجیب لگے کہ اے بی ایس نے TEV/GNB کے جاری کرنے کے پانچ سالوں کے اندر ۱۹۷۹ء میں نئے ترجمہ کا ایک منصوبہ اس کی مکمل صورت، ڈیوٹر و کینن / اپا کر بٹا کے ساتھ بین الاقوامی بائبل، میں شروع کرنا تھا۔ یہ پیش رفت ایک بڑھتی ہوئی آگہی ظاہر کرتی ہے کہ بائبل کے ترجمہ کے لئے مخاطبین کے تعلق سے معاملات کتنے اہم ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ آگہی بھی ظاہر کرتی ہے کہ حقیقتاً مخاطبین میں تنوع ہے جن کی ضرورتیں بہت فرق ہو سکتی ہیں۔ یہ عملی آگہی بھی ظاہر کرتی ہے کہ ۱۹۹۰ء کی دہائی کے لئے ایک ترجمہ تیار کرنے میں مترجمین اس وقت کا انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ جب ۱۹۹۰ء ان کے سر پر ہوتا اور وہ کام شروع کرتے۔ اور اگر مقصد ۱۹۹۰ء کے عام انگریزی بولنے والے افراد کے لئے بائبل ترجمہ کی ضروریات کو پورا کرنا تھا تو پہلے سے موجود ترجمہ میں بہتری لانے کی نسبت ایسا با آسانی اور موثر طریقے سے ایک تازہ ترجمہ میں کیا جاسکتا تھا۔ یہ بات خاص طور پر ایسے معاملات کے لئے سچ ہے جیسے: انگریزی بولنے والوں کے لئے نثر اور شاعرانہ نمونوں میں زیادہ فطری اور شناسا انگریزی جملوں کی بہتر روانی تشکیل دینا؛ پیغام کو واضح طور پر دوسروں تک پہنچانے اور خاص طور پر رسمی سمجھ کو یقینی بنانا؛ ۱۹۶۰ء کی دہائی سے سیکھے گئے انگریزی بیان کی ہناوٹ

میں قابل ذکر تھی دریا فتوں کو شامل کرنا؛ ساتھ ہی ساتھ جہاں یہ واضح ہے کہ بائبل فقرے یا سوچ کی اکائیاں صرف مردوں کو نہیں بلکہ سب لوگوں کو مخاطب کرتی ہیں وہاں غیر خارجی زبان کے نمونوں کی بناوٹ کرنا۔

CEV کی تشکیل

۱۹۸۳ء میں یوجین اے۔ نڈ اور اے بی ایس ترجمے کے شعبے نے اے بی ایس بورڈ آف مینجمنٹ کی ایک تجویز پیش کی۔ اس تجویز کا مقصد ۱۹۹۰ء کی دہائی کے لئے بائبل کے ایک نئے انگریزی کے ترجمہ کی تیاری تھا۔ یہ انگریزی میں فطری پن، جدیدیت اور واضح پن کو یقینی بناتے ہوئے حرکی مترادفیت کے اصولوں اور خطوط کے مطابق ہونا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ انتہائی بلند ادبی درجے پر ہونا تھا تاکہ یہ بائبل کے لکھواریائی ادبی ترجمہ کے طور پر خدمت کرے (خاص طور پر کلیسیائی اراکین کی)۔

TEV/GNB زندگی کے تمام شعبوں کے انگریزی بولنے والے افراد کے وسیع گروہ کی طرف سے مستعمل عام زبان کو استعمال کرتے ہوئے عام قارئین کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا تھا۔ تاہم، اس نئے تجویز شدہ ترجمہ کا مقصد عام زبان میں ترجمہ کرنا نہیں تھا بلکہ یہ ایسے افراد پر مرکوز تھا جو اعلیٰ درجے کی انگریزی کے استعمال اور ایک کم بندشی ذخیرہ الفاظ کی حد کو ضرورت کے طور پر دیکھتے تھے یا اسے ترجیح دیتے تھے۔

اے بی ایس بورڈ نے ترجمہ کی ذیلی کمیٹی اور بورڈ ممبرز کے ساتھ بھی بھرپور طور سے اس تجویز پر کافی بحث کے بعد ایک بہت مختلف قسم کے عمل کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ ایسی بائبل کے لئے اعلیٰ درجے کی انگریزی کے استعمال کی ضرورت کو خاص طور پر عبادت اور بائبل کی عوامی تلاوت میں تسلیم کیا گیا، تاہم اتفاق رائے یہ تھا کہ ایک بالکل مختلف قسم کے بائبل ترجمے کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اُن کی جوانی تجویز تھی کہ ترجمہ کا شعبہ یہ دیکھتے ہوئے کہ آج کے بچے کل کے کلیسیائی قائدین نہیں گے اور قائدین کے طور پر اُن کی ترقی کے لئے بائبل قطعی طور پر بنیادی ہے، اس مجوزہ ترجمہ کے بجائے بچوں کی بائبل

۱۔ جو امریکی انگریزی کے استعمال میں ایک طریقہ کار ہے جو NEB/REB کے ذریعے برطانوی انگریزی استعمال میں اختیار کئے گئے طریقہ کار سے قائل موازنہ ہے۔

کے ایک ترجمے پر غور کرے۔ سوچیں بچوں کے لئے بائبل کا ایک حقیقی (نہ کہ مختصر کیا ہوا یا آسان بنایا گیا، یا غریبی) ترجمہ تیار کرنا تھا۔

سمت کے اس الٹ جانے میں کارفرما بڑے عوام میں سے ایک ۱۹۸۰ء کی دہائی کے وسط میں یونائیٹڈ بائبل سوسائٹیز میں ہر جگہ ظاہر کی جانے والی فکر تھی، جس کی ۱۹۸۱ء میں چنگ مائی، تھائی لینڈ میں ہونے والی یو بی ایس ورلڈ اسمبلی میں اور دوبارہ ۱۹۸۶ء میں بوڈاپسٹ، ہنگری میں اس کی بات کی گئی۔ یو بی ایس کی رفاقت میں تمام بائبل سوسائٹیز کے قائدین نے یکے بعد دیگرے ہونے والی ان بین الاقوامی اجتماعوں میں اتفاق کیا کہ نئے بائبل تراجم یا صحائف پر مشتمل ذرائع کی تیاری میں اولین ترجیح لازماً بچوں اور نوجوانوں کی روحانی خوراک اور راہنمائی کے لئے ضرورتوں کو دی جانی چاہئے اور اس میں ان صورتوں کا خیال رکھا جائے جو ان سے متعلقہ اور ان کے لئے قابل سمجھ ہوں۔ اسے بی ایس کے بورڈ اور قیادت نے جب مختلف ممکنات کے پختاؤ کا جائزہ لیا تو وہ اس اہم اور عالمگیر تعہد یقین شدہ رائے سے خوب آگاہ تھے۔ یہ منشور انتہائی اہم تھا۔ وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ کو ایک ادبی الطور ریائی ترجمہ واضح طور پر قابل تائید تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ وقت کے لئے موخر کیا جاسکتا تھا، لیکن بچوں اور نوجوانوں کے لئے بائبل کا ایک ترجمہ فوری طور پر درکار تھا اور ایک بڑی ترجیح تھا۔

ایک بار جب یہ واضح ہو گیا کہ اسے بی ایس ایک ایسے بائبل ترجمے کو شروع کرنے کی خواہش رکھتا ہے جو خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں کے استعمال کے لئے تشکیل دیا جائے گا، تو بد آنے سفارش کی کہ اس منصوبے کی راہنمائی کرنے کا کام بار کلمے ایم۔ نیومین کے ہاتھوں میں سونپا جائے جو لسانیات اور انگریزی بیان کے مطالعوں کا وسیع پس منظر رکھنے کے ساتھ ساتھ بائبل زبانوں میں ایک ماہر ہے۔ نیومین یو بی ایس ترجمہ کا ایک پختہ مشیر ہونے کے ساتھ ساتھ بحر اکا مل کے ایشیائی خطے میں مقامی ترجمے کے کام کی راہنمائی کرنے کا دودھائیوں کا تجربہ رکھتے ہوئے تب یونائیٹڈ نیشنز میں یو بی ایس ٹرانسلیٹرز ہینڈ بک کے سلسلوں کے کلیدی حصوں پر کام کے لئے واپس لوٹا تھا، اور اس کام کو کرنے کے لئے دستیاب تھا۔

۱۔ بار کلمے ایم۔ نیومین اور دوسرے، کریٹنگ اینڈ کرائنگ، راکٹر پری انکس ورژن (CCCEV) (غداک: امریکن بائبل سوسائٹی، ۱۹۹۶)، ۱۵۰، ۱۵۱ صفحہ۔

ہائل کے اہم مرد و خواتین کی کہانیوں کے بیانات پر مشتمل تھا۔

جیسے ہی اے بی ایس نے اس نئے ترجمے کو تکمیل کی طرف لے کر جانے کا فیصلہ کیا تو اس کے اشاف نے اس بارے میں بڑی سوچ بچار کی کہ اس ترجمے کو کیا نام دیا جائے اور کس قسم کے قارئین تک رسائی اُن کا مقصد ہے۔ جب TEY کے نمونے کے ان کتابچوں کے استعمال کرنے والوں کے بیانات اور گواہیاں سامنے آئیں انہوں نے ہر طرح سے نشاندہی کی کہ بڑی عمر کے قارئین (بچوں کے لئے تصاویر ہونے کے باوجود) انہیں کاپیائی سکول کی جماعتوں، قیدیوں کے پروگراموں، خواندگی کی کلاسوں اور اس طرح کے دیگر پروگراموں میں بڑے اطمینان سے استعمال کر رہے تھے۔ یہ واضح ہوتا جا رہا تھا کہ اس ترجمے کو پیش کرنے کے لئے ایک مضبوط دلیل یہ دی جاسکتی تھی کہ صرف بچوں کا ترجمہ ہونے کے بجائے یہ کئی طرح کے لوگوں کے لئے کارآمد ہے۔ وسیع تر مقام دینے کے حامیوں نے بحث کی کہ یہ ترجمہ بچوں کے لئے قابل استعمال ہائل ترجمہ کی ضرورت کو پورا کر سکتا تھا (پڑھنے کے معروف و مجہول دونوں درجوں پر) لیکن اس کے ساتھ بڑی عمر کے لوگوں کے لئے بھی مفید تھا (مثلاً نئے قارئین کے لئے جن کی انگریزی دوسری زبان تھی)۔ ممکنہ نئے عنوانوں کے لئے ایک سخت جانچ کے عمل اے کنٹپریری انگلش ورژن کا نام دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ۱

اُس مقام پر اے بی ایس ترجمے کے شعبے نے CEV ترجمے کی نیم تشکیل دینی شروع کی جس نے CEV ہائل کو مکمل کرنے کے لئے بار کلمے نیومین کی قیادت میں کام شروع کرنا تھا۔ باہلی زبانوں اور ادب کے ماہرین ڈونلڈ اے جانز اور رابرٹ ہو جن جویر نے ۱۹۸۸ء میں نئے عہد نامہ کے متن پر نظر ثانی کا کام کرنا شروع کیا، اور CEV نے عہد نامہ کے متن کے مسودے کی تنقید، نظر ثانی اور بہتری کرنے میں نیومین کے ساتھ کام کیا۔ بار کلمے نیومین کی راہنمائی میں یہ دونوں نوجوان علامہ تدریج CEV ترجمہ کے نظریے اور راہنمائی کے اصولوں میں غرق ہو گئے۔ اس کے تھوڑا ہی عرصہ بعد، شیون

۱۔ جب ۱۹۹۵ء میں پہلا CEV ہائل ایڈیشن شائع ہوا تو یہ بڑے قارئین کے لئے ایڈیشن اور بچوں کے لئے ایڈیشن دونوں

میں سامنے آیا، جن میں لین ایڈمز کی تیار کردہ تصاویر بھی شامل تھیں جو ۳۲ پارے صفحات پر تھیں۔

۲۔ CEV نے عہد نامے کی ۱۹۹۱ء کی پہلی اشاعتوں میں ذیلی عنوان رکھا گیا: ہائل فار نوڈیز فیملی، جس کا مقصد اس ترجمے کی تمام عمر کے لوگوں اور خاندانی استعمال کے لئے مناسبت کو ظاہر کرنا تھا۔

ڈبلیو۔ برنی سنگ نے بھی، جو علم عہد عتیق میں پی ایچ ڈی کا ایک طالب علم تھا، نظر ثانی کے کام کو شروع کیا۔ برنی سنگ نے پہلے TEY منصوبے کے لئے اس سے پہلے کہ وہ CEV کی حالت میں لایا جاتا ایک ابتدائی "ڈسٹری آف ٹریڈ" (اصطلاحات کی فرہنگ) ۱ کا مسودہ بنایا تھا۔ جائزے نے مئی ۱۹۹۰ء میں CEV ترجمے کی ٹیم کے ایک کل وقتی رکن کے طور پر اے بی ایس کے عملے میں شامل ہونے کے لئے سپریم فیلڈ، مسوری میں اسمبلیز آف گاڈ تھیولوجیکل سینٹری میں علم عہد عتیق اور علم عہد جدید کا ایک مستقل عہدہ چھوڑا۔ اسی طرح ہو جرن نے جنوری ۱۹۹۱ء میں CEV ترجمے کی ٹیم کے ایک کل وقتی رکن کے طور پر اے بی ایس کے عملے میں شامل ہونے کے لئے سپریم فیلڈ، مسوری میں ساؤتھ ویسٹ مسوری سٹیٹ یونیورسٹی کے مذہب کے شعبے میں علم عہد جدید کا ایک مستقل عہدہ چھوڑا۔ برنی سنگ نے مئی ۱۹۹۱ء میں اپنی پی ایچ ڈی کی اقامتی مطلوبات کی تکمیل کے بعد اے بی ایس میں عملے کے رکن کے طور پر اور CEV ترجمے کی ٹیم کے ایک کل وقتی رکن کے طور پر شمولیت اختیار کی اور پرانے عہد نامہ کے مسودے کی تشکیل کے عمل میں شامل ہوا جو پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔

مئی ۱۹۹۱ء میں اے بی ایس بورڈ مینیجرز کی سالانہ میٹنگ کے وقت اُس کے ایک سو پچترویں سال میں کنٹریبری ہنگش ورڈن نئے عہد نامہ کی پہلی اشاعت سامنے لائی گئی۔ ۲ نیشنل کانفرنس آف کیتھولک بشپز یو ایس اے کی متون اور ترجموں کی کمیٹی کی جانچ پڑتال پر پورا اترنے کے بعد CEV یا عہد نامے کو اُس وقت کے NCCB یو ایس اے کے صدر آرچ بشپ ڈینیئل پلارچک آف سلسینی، اوہائیو کے دستخط سے اجازت طبع دی گئی۔ اُسی وقت NCCB یو ایس اے نے CEV کو "لکسٹری فار ماسس ووچلڈرن" کے لئے ایک باقاعدہ لکچوریائی متن کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی۔ ۳ ۱۹۹۲ء میں اے بی ایس نے دوسری CEV اشاعت "نیوٹیسٹامنٹ وو سائز اینڈ پروڈررز" جاری کی

۱۔ جہاں ابتدائی "ڈسٹری آف ٹریڈ" (اصطلاحات کی فرہنگ) اب بالآخر CEV کی الفاظ کی فہرست بن گئی۔

۲۔ اے بی ایس نے CEV عہد نامے کے کم قیمت ایڈیشن شائع کیے، جبکہ ماس نیلسن پبلشرز کو اجازت تھی کہ CEV عہد نامے کے ایڈیشنز تیار کرے۔

۳۔ مہم نامے کے ایڈیشنز تیار ہونے پر فروخت کریں۔ ۱۹۹۵ء کی پائل کے لئے بھی یہی انتظام کیا گیا۔

۴۔ چونکہ CEV کا متن بچوں کے لئے بہت تریانہ موزوں ہے، اس لئے NCCB یو ایس اے نے بچوں کی ماس میں

عوامی علامات کے لئے متن کے طور پر اُس کے استعمال کی اپنی اجازت دی۔ یہ اجازت ۱۹۹۱ء میں دی گئی، کہ جب

اور اس وضع قطع کو جس میں نئے عہد نامہ کے ساتھ پرانے عہد نامہ کی دو مشہور ترین کتابوں کو شامل کیا گیا تھا بہت زیادہ قبولیت حاصل ہوئی۔ اس اشاعت کو بھی NCCB یونیس اے کی جانب سے اجازت طبع ملی۔

CEV کا تشکیلی عمل

CEV متن کا مسودہ بنانے، جائزہ لینے، تدوین کرنے، نظر ثانی کرنے اور آخری شکل دینے میں تقریباً دس سال سے کچھ زیادہ کا عرصہ لگا۔ نئے عہد نامہ کے لئے CEV کے متن کو بارگے نیو مین نے CEV ٹیم کے تین دوسرے ساتھیوں کے ساتھ متن کے بنیادی جائزہ کاروں کے طور پر CEV ترجمے کے طریقے کے نظریے اور سوچ میں کام کرتے ہوئے مسودے کی شکل دی۔ جب ۱۹۹۰ء میں پرانے عہد نامہ کو مسودے کی شکل دینے کا کام جاری تھا تو ٹیم کے تمام اراکین جائزہ برنی بکنگ، ہو جرن نے پرانے عہد نامہ اور ڈیوڈ کینن / اپا کریفا کی کئی کتابوں کے لئے مسودے کی تشکیل کا تفویض کردہ کام کیا، اور جین نیو مین نے اداراتی معاونت فراہم کرنی جاری رکھی۔ تاہم، ۱۹۹۲ء کے وسط میں ہو جرن کا اے بی ایس کے ترجموں کے شعبے میں سامنے آنے والے نئے میڈیا کے ترجموں کے پروگرام میں اہم قائدانہ جگہ پر تبادلہ کیا گیا اور اُس مقام سے آگے ۱۹۹۵ء میں پہلی CEV بائبل کی اشاعت کے وقت تک CEV بائبل تین افراد کی ٹیم کے ذریعے مکمل ہوئی۔

CEV نئے عہد نامہ کے لئے اجازت طبع دی گئی، اور تین کیتھولک پبلشرز (کیتھولک بک پبلشرز، انڈیپنڈنٹ پریس، انڈیپنڈنٹ پبلیکیشنز) نے لکھنوی فارماس و پبلاڈن کے نہایت ہی اعلیٰ ایڈیٹر تیار کئے، جن میں سے ہر ایک کی مطالعہ کے لئے تین جلدیں تھیں جو اے بی اور سی سالوں کے لئے تھیں، اور ہر ایک میں اضافی مواد تھا۔ جب CEV نیا عہد نامہ مکمل ہو رہا تھا تو CEV ترجمے کی ٹیم نے وقت سے پہلے ہی پرانے عہد نامے اور ڈیوڈ کینن سے منتخب بائبل حوالوں پر کام کیا۔ اپنی اجازت دینے میں NCCB یونیس اے نے ایک تبدیلی کی اجازت مانگی: کرکٹسٹری لوانائی "ٹائٹ" کے لئے رواجی "manger" (جرمنی) استعمال کرنے کے قابل ہو، کیونکہ CEV نے عہد نامے کے پہلے ایڈیشن میں "Feedbox" تھا۔ گو "Feedbox" بلاشبہ دھبہ چڑھاری کے لئے واضح تر تھا، شیپوں نے محسوس کیا کہ لوٹا کی انجیل میں سے یسوع کی پیدائش کے واقعے کا بڑھا جانا گیت "Away in a Manger" کے ساتھ موافقت نہیں رکھے گا۔ اس تبدیلی کی اجازت دے دی گئی، لیکن CEV متن بعد ازاں نظر ثانی کے بعد "Tying in a feedbox" سے "Tying on a bed of hay" ہو گیا۔

یہ پروفیسٹ بائبل ایڈیشن کے نام سے موسوم ہوئی، جو پرانے عہد نامے کے پروفیسٹسٹ اور نئے عہد نامے پر مشتمل تھی۔

متن کی تشکیل کے ابتدائی کئی مراحل CEV ٹیم کے ارکان نے خود کئے۔ جب ایک بار متن کا کافی بڑا حصہ ٹیم کے ارکان میں سے ایک کی طرف سے مسودہ کی شکل میں کیا جاتا تو وہ دوسروں کو جائزے اور تنقید کے لئے دیا جاتا۔ اس مرحلے میں اکثر جائزے اور نظر ثانی کے درمیان باہر سے اُدھر آنا جانا شامل تھا جب تک کہ سب کے سب نظر ثانی شدہ متن کی حالت کے ساتھ مطمئن نہ ہو جاتے۔ مسودے کا متن جو نظر ثانی اور بہتری کے اس مرحلے تک پہنچتا اُسے پھر ایک گروپ سیشن میں با آواز بلند پڑھا جاتا تا کہ یہ یقینی بنایا جائے کہ متن سنی فہم کے لئے واضح تھا اور کوئی ایسے الفاظ یا فقرے تو نہیں تھے جو سننے والے غلط سمجھتے۔^۱ اس مرحلے پر ایک بار جب CEV ٹیم کے تمام ارکان نے متن کی حالت کے ساتھ اپنے مطمئن ہونے کا اشارہ کیا تو اے بی ایس کے ترجمے کے شعبے کے باقی ارکان اور اے بی ایس ترجمے کی ذیلی کمیٹی کے ارکان میں وسیع جائزے کے لئے نقول پہنچائی گئیں جس کے ارکان میں ڈاکٹر ایم۔ ہیگل، بروکس ایم سینزگر، اور ہارڈ کلارک کی شامل تھے،^۲ اور یہ نقول مزید ماہرین کے حلقے تک پہنچائی گئیں جن میں امریکی شاعرہ ایولین ٹاور اور میرانی بائبل کے ماہرین جیسے لیونارڈ گرین سپون تھے، اور یہ نقول اُن کئی بائبل علماء تک بھی پہنچائی گئیں جو مختلف کلیسیائی فرقوں کے مکتبہ نظر کی ترجمانی کرتے تھے جیسے آرچ ہشپ جان وہیلن آف ہارٹ فورڈ، کنکٹی کٹ۔ جب ان جائزہ کاروں سے تنقیدیں ملیں، تو CEV ٹیم ایک گروپ کے طور پر ان کا جائزہ لینے اور پھر CEV متن میں ضروری اداراتی اصلاح کرنے کے لئے دوبارہ ملی۔ پھر نظر ثانی شدہ CEV متن کے ساتھ جسے ”تیسرا مرحلہ“ کہا گیا، تمام انگریزی بولنے والی دنیا میں تقریباً اسی اور علماء تک نقول بھیجی گئیں جس میں یو بی ایس ترجمہ کے مشیر اور بائبل سوسائٹی کا علمی عملہ جو انگریزی متون پر کام کرتے ہیں شامل ہیں۔ ان ماہرین

۱۔ ڈیوڈ کیٹن اپا کرچا کے لئے CEV متن بھی اس وقت مکمل ہوا لیکن ایک CEV کیسٹوٹک ایڈیشن کی اشاعت اجازت طبع کے انتظار میں تھی۔

۲۔ نوٹمن اور دوسرے، CCCEV، ۷۲ ذیلی صفحات۔

۳۔ CEV کی مسودہ کاری اور اجازت کے عمل کے دوران اے بی ایس بورڈ کے ترجمے کی ذیلی کمیٹی کے دوسرے ارکان تھے: ویڈل ایم۔ جلیو، ہیملڈی۔ جینٹ، فرانسس نیلر، جیج، اوسولڈی۔ جے۔ ہافمان، رچرڈ ایل۔ جیک، این جانسن، آر ایس سی۔ جے، جیٹ ایم۔ کرکلیٹر، سیلی ایس۔ ریڈن، ڈریل ایل۔ وائٹ مین، اور جیمس ڈاؤ۔

نے، جو بائبل زبانوں، لسانیات، ترجمہ کے مطالعہ، ابلاغیات، انگریزی بیان اور شاعری وغیرہ کے وسیع میدان پر دسترس رکھتے تھے، پھر مزید تنقید مہیا کی جو کہ اس کے بعد CEV ٹیم نے اداراتی اصلاح کے حتمی مرحلے میں شامل کی۔^۱

مجموعی طور پر اس CEV متن کی تشکیل کے عمل کے مختلف مراحل میں سو سے زیادہ جائزہ کار تھے۔ اس مفصل عمل کی وجہ سے، بائبل سوسائٹی کو بھر دیا تھا کہ گو اس کی مختص نیم تعداد کے لحاظ سے مختصر تھی، لیکن اس کے باوجود جو متن انہوں نے تشکیل دیا اسے بہت سی آنکھوں نے دیکھا اور وہ کئی مراحل اور کئی نکتہ ہائے نظر رکھنے والے افراد کی ایک جامع جانچ پرکھ میں سے گزرا۔ جائزے کے اس قسم کے عمل کے بعد، اسے بی ایس ایس بارے میں بھی قائل تھی کہ نتیجے کے طور پر آنے والا CEV کا متن آسانی سے سمجھ آنے والی معاصر انگریزی میں بائبل کی قدیم زبان کے معنی کی دیانتدارانہ منتقلی کرنے میں جدید طور پر معاصر اور درست ہے۔^۲ حتمی متن کی منظوری اسے بی ایس بورڈ آف ٹرستیز (۱۹۹۳ء سے پہلے بورڈ آف مینیجرز ہوتا تھا) نے دی۔

CEV کے ترجمہ کا نظریہ

تمام بائبل سوسائٹیز کے ترجمے کے منصوبوں کا مقصد اصل زبان کے متون کے معنی کی آج کی بولی اور پڑھی جانے والی زبانوں میں واضح منتقلی ہے۔ بائبل میں، معنی کی یہ منتقلی قدیم متون کے تعلق سے درستی اور دیانتداری کے ساتھ کی جانی چاہئے، تاہم یہ ایسے طریقے سے ہو کہ عام لوگ پیغام کو اپنی جدید زبانوں میں بالکل اسی فطری پن کے ساتھ سمجھنے کے قابل ہوں جیسے قدیم سامعین اپنی زبانوں میں تجربہ کرتے تھے۔^۳ جو کچھ کئی دہائیوں پہلے TEV/GNB کی تشکیل سے سیکھا اور اطلاق کیا گیا تھا اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے CEV ترجمے کی ٹیم انگریزی بیان کی بناوٹ کی سمجھ میں قابل ذکر نئی آگاہیوں

۱۔ متن کی اصلاح کا عمل NCCB نے ایس اے کی متون اور ترجموں پر کمیشن نے کیا، جس کی راہنمائی بشپ، جڑاویل۔ سکلیا آف جلاوا کی، وٹکنسن نے کی، اور اس نے CEV متن کی بہتری کے لئے قابل ذکر اداراتی مدد فراہم کی۔

۲۔ ٹیوٹن اور دوسرے، CCCEV، ۸۰-۸۱۔

۳۔ بائبل کے ترجمے کے بارے میں بہت سا مواد موجود ہے، لیکن اہم ذرائع یہ ہیں: ای۔ اے۔ خدا اور ی۔ پھر، تصویریں اینڈ پریکٹس آف ٹرانسلیشن (ایڈن برل، ۱۹۶۹) ۳۱۲ ذیلی صفحات: ای۔ اے۔ خدا، نووڈ آسٹریا آف ٹرانسلیٹنگ

کو شامل کرنے کے قابل تھی (مثلاً بیان کی روانی)۔ لے یہ حساس زبان کے معاملات پر ایک نئے طریقہ کار کا اطلاق بھی کرنے کے قابل تھی (مثلاً زبان کا استعمال جو جنس کو خارج کرنے والا نہیں تھا، اور نئے عہد نامے کے حوالوں کا پڑ احساس جائزہ جن میں یہودیوں کا ذکر جو کچھ جدید قارئین کی طرف سے یہودی مخالف نفرت کو بڑھاوا دینے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ اور CEV ٹیم CEV متن کے سہمی پہلوؤں کو بہت زیادہ محتاط توجہ بھی دینے کے قابل تھی (یعنی متن کیسے سنائی دیتا اور کیسے پڑھا جاتا ہے)، اور ساتھ ہی ساتھ حرکی مترادف ترجمے کا نمونہ اس کی انتہائی جمعہ شستگی میں مثال سے سمجھایا جیسا کہ CEV کے راہنما اصولوں کے اظہار میں بیان کیا گیا ہے:

ترجمے کا اسلوب جسے اپنایا جائے گا "حرکی مترادفیت" کا اسلوب ہوگا جس کے لئے الفاظ اور گرامر کی بناؤں کا ایک تجزیہ کرنے اور ایک ایسی صورت میں از سر نو مرتب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ واضح، فطری اور غیر مبہم ہو... حاضرین کے لئے انتہائی مناسب درجے پر پہلی متن کے معنی (نہ کہ ہمیشہ صورت) کو درستی سے دکھانے کے لئے ہر کوشش کی جائے گی۔

CEV کی طرف سے کی جانے والی ترجمے کی کئی پیش رفتوں میں کم از کم دو انتہائی اہمیت کی

حاصل ہیں:

۱۔ ایک ایسے انداز سے انگریزی ترجمے کے متن کی بناؤں کو "از سر نو مرتب کرنے کے حرکی مترادفیت

(لیڈن، برل، ۱۹۶۳)؛ ۱۷۱۱ ایس۔ اے سی، ہاؤٹو پوڈ ز پیر بائبل ٹرانسلیشن وائزلی دوسرا نظر ثانی شدہ ایڈیشن [پمکی بار بائبل ٹرانسلیشن ایڈ ہاؤٹو پوڈ ز پیر بائبل ٹرانسلیشن وائزلی دوسرا نظر ثانی شدہ ایڈیشن (۱۹۹۵)؛ ای۔ اے۔ پد اور جان ڈی وارڈ، فرام ڈن لینگو کچ ٹو این ڈوھر: فنکشنل ایکیو پلنس این بائبل ٹرانسلیشن (نیش وے، ۱۹۸۶)۔

۲۔ دیکھئے بار کالے ایم۔ نوٹین، "دی اولڈ دے ایڈ ڈائوے"، ٹی بی ٹی ۲۸/۳ (۱۹۷۷)؛ ۷۱-۷۰؛ نوٹین اور دوسرے، CCCEV، ۳۸-۳۶، ۴۲-۴۹۔

۳۔ CEV گائڈ بک، پمکی، ایس بی ایس کی اندرونی غیر شائع شدہ دستاویز، ۱۹۹۱، ۱-۷؛ حرید دیکھئے نوٹین اور دوسرے، CCCEV، ۴۲-۴۹۔

۴۔ دیکھئے نوٹین اور دوسرے، CCCEV۔

کے اصول کی پیروی کرتے ہوئے) کہ قاری اسامح کے لئے ہمیشہ ایک فطری روانی ہو، اور
۴- CEV متن کے ہر حصے کی سمعی خصوصیات کی طرف توجہ کا دیا جائے (یعنی کیسا واضح یہ سنائی دیتا اور
سمجھا جاسکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کتنی آسانی سے عام قارئین کی طرف سے پڑھا جاسکتا ہے جو کہ اہم ہے
کیونکہ آج لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو پڑھی جانی والی بائبل کو صرف شیعے ہیں اور خود سے
اسے نہیں پڑھتے)۔

جو ادبی پروگراموں اور مطالعہ کی تعلیم میں مصروف ہیں ان کی طرف سے اعداد و شمار باقاعدگی سے
دیئے گئے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ یونائیٹڈ سٹیشنز میں بڑوں کی آبادی کا تقریباً نصف حصہ پڑھنے اور
لکھنے کی بہت محدود مہارتیں رکھتا ہے۔^۱ اگر امتیازی تصورات کہیں پر بھی کسی حد تک درست ہوں تب
معاصر انگریزی میں بائبل کا ایک ترجمہ (جس کا مقصد ہو کہ بچے اور بائبل کا کم پس منظر رکھنے والے
افراد اسے آسانی سے استعمال کر سکیں) ایک ایسا متن ہونا چاہئے جسے ایک غیر تجربہ کار قاری بغیر رکاوٹ
کے یا آواز بلند پڑھ سکے، اور بائبل اصطلاحات کے ساتھ غیر مانوس کوئی فرد بغیر غلط فہمی کے سن سکے، اور
مزید یہ کہ ہر کوئی سرور حاصل کرتے ہوئے اسے سن سکے کیونکہ انداز فطری اور واضح ہے۔

روایتی یا رسمی مطابقت کے حامل تراجم قاری کی ایک لکھے ہوئے متن کو سمجھنے کی صلاحیت پر بھروسہ
کرتے ہیں۔ اور یہاں CEV باقی تمام انگریزی بائبلوں سے قابل ذکر طور پر مختلف ہے اس میں یہ
بہت زیادہ توجہ سننے والے کی (ساتھ ہی ساتھ قاری کی بھی) ضروریات پر دیتا ہے جو روایتی بائبل
اصطلاحات کا محدود یا بالکل بھی کوئی علم نہیں رکھتے۔^۲ مثلاً CEV نے لوقا ۲۲:۴۰ میں یونانی سوچ
کی اکائی کا انگریزی مترادف کبھی بھی اس طرح سے نہیں بنانا تھا:

The other, however, rebuked him saying, "Don't you fear
God? You received the same sentence he did."

(مگر دوسرے نے اسے تھوک کر جواب دیا کہ "کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ جیسی سزا اس نے پہلی دیکھی تھی۔")

۱۔ دیکھئے آگے، "ریٹائرنگ جگہ" اور "نیمین"، دی "لڈوے ایڈوانس" ۲۰۰۳ء اور "یورپی تصویری ایجنڈا" (۸-۲۰۰۵ء)

اور ڈی وارڈ، فرام ڈن لیٹنگو کی نو این آدر، ۱۹۹۶ء ملی صفحات۔

۲۔ نیمین اور دوسرے، CCCEV، ۱۵ء ملی صفحات۔

۳۔ ایڈا، ۲۵ء ملی صفحات۔

اہم ضمیر "he" (اس) دراصل یسوع کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی موت کی سزا کا اعلان اس سے پہلے کی آیات میں کیا گیا لیکن قاری یہاں پر بڑی آسانی سے بھٹک سکتا ہے۔ انگریزی گرامر کے اصولوں کے مطابق اس جملے میں زیر حوالہ شخصیت صرف خدا کی ہو سکتی ہے۔ روایتی تراجم یہ فرض کرتے ہیں کہ قاری چپے ہوئے منہج کا مطالعہ کرنے کے قابل ہوگا اور معنی کو اخذ کر لے گا۔ لیکن CEV قاری کے ساتھ ساتھ سامع کی فکر کے حوالے سے ہمیشہ غور اور احتیاط سے ترتیب دیا گیا ہے تاکہ ایسی مشکل سے بچ سکے۔ CEV ہمیشہ اپنی انگریزی کو یوں ترتیب دیتا ہے جو صحائف کے غلط سنے جانے سے بچائے۔ مثلاً متی ۹:۲ CEV میں یوں ہے:

"The wise men listened to what the king said and then left. And the star they had seen in the east..."

(دانا مردوں نے جو کچھ بادشاہ نے کہا سنا اور پھر چلے گئے۔ اور ستارہ جو انہوں نے پورب میں دیکھا تھا...) یہاں "And" (اور) کا استعمال قابل ذکر ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنانے کے لئے CEV میں استعمال ہوا ہے کہ قاری "And" کہنے سے پہلے سانس لینے کے لئے ایک وقفہ لے۔ اس کے ساتھ یہ سامع کو بھی اشارہ دیتا ہے کہ اب ایک نیا جملہ یا سوچ کی ایک نئی اکائی شروع ہو رہی ہے۔ ایک نئے انگریزی جملے کے شروع میں جیسے "And" کو رکھا گیا اس کے بغیر ایک قاری جو جملوں کے درمیان وقفہ نہیں لیتا ہو سکتا تھا کہ سامعین اسے یوں غلط سنیں:

"and then left the star they had seen..."

(اور پھر اس ستارے کو چھوڑ دیا جو انہوں نے دیکھا تھا)

CEV کے ممتاز پہلو

CEV کا ممتاز پہلو اور ساتھ ہی ساتھ اس نظریے کے بنیادی پہلو جس پر یہ مبنی ہے دکھانے کے لئے، غالباً CEV سے کچھ حصوں کا جائزہ بہترین طریقہ ہے۔ ذیل میں بائبل ترجمے کے CEV طریقے کے چند کلیدی پہلو دیئے گئے ہیں اور مقامی مثالوں کے ساتھ واضح کئے گئے ہیں۔

سمعی غور و فکر اور سامعین کی حساسیت

معنی کی منتقلی میں سامعین کی حساسیت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ مترجمین اپنے ہدفی سامعین کی خاص ضروریات میں ماہر ہوں، اور یہ کہ وہ سمجھتے ہوں کہ کیسے سامعین ان متون کے معنی اخذ کرنے میں شامل ہوتے ہیں جو وہ پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہوئے سنتے ہیں۔ اس ترجمے کا مقصد انگریزی بولنے والوں کے بڑے حلقے کی ابلاغی ضروریات کو پورا کرنا ہے کیونکہ CEV کے ہدفی سامعین کلیسیاؤں سے باہر (روایتی بائبل اصطلاحات کے ساتھ بہت کم یا کچھ بھی واقفیت نہ رکھنے والے افراد: محدود بائبل علم یا مطالعہ کی محدود مہارتیں رکھنے والے افراد: اور ایسے افراد جن کا بائبل کے متن کے ساتھ بنیادی تعلق اُس وقت ہوتا ہے جب کوئی اور با آواز بلند ان کے لئے پڑھے) بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ یوحنا ۱۹: ۲۹-۳۰ کے مختلف ورژنز کا موازنہ دکھاتا ہے کہ کیسے مترجمین معنی کی منتقلی میں رکاوٹ کا باعث ہو سکتے ہیں کہ اگر سامعین متن کو غلط انداز سے سن پاتے ہیں، اور کیسے مترجمین سامعین کے لئے حساس ہوتے ہوئے واضح سمجھ کی منتقلی میں مدد کر سکتے ہیں۔ RSV کئی تراجم میں سے امتیازی ہے جو یہاں یونانی کے لئے زیادہ رکی مطابقت ظاہر کرتا ہے:

A bowl full of vinegar stood there; so they put a sponge full of the vinegar on hyssop and held it to his mouth. When Jesus had received the vinegar, he said, "It is finished..."

(وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا۔ پس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے سپنج کو زونے کی شاخ پر رکھ کر اُس کے منہ سے لگایا۔ جب یسوع نے سرکہ پیا، اُس نے کہا، "یہ تمام ہوا...")

یہ ادا نیگی اور دوسری جو اس کے نزدیک ہیں یونانی متن کے لئے نزدیکی فعلی مطابقت کا اظہار کرتی ہیں اور یونانی اصطلاح "مینا لٹائے" کے لئے روایتی فقرہ بندی "It is finished" (یہ تمام ہوا) بہت زیادہ دلچسپ ہے۔ لیکن قدیم یونانی متن کے معنی کو جدید انگریزی کے سامع تک پہنچانے کے تعلق سے مذکورہ بالا با آسانی غلط معنی کی منتقلی کا باعث ہو سکتی تھی۔ کم بائبل پس منظر رکھنے والے سامعین جو کچھ وہ پڑھتے یا سنتے ہیں اُس سے معنی اخذ کریں گے اور بہتوں کے لئے اسم ضمیر "اِ" (یہ) سے غالباً مراد "سرکہ" ہوگا۔

یہ سمجھنے کے بجائے کہ "It" (یہ) "all I came to do" (سب جو میں کرنے آیا) کی طرف اشارہ کرتا ہے (جیسا کہ اس سے پہلی آیت ۲۸ میں لکھا ہے)، اس ترجمے سے ایک قاری یا سامع با آسانی بھک سکتا ہے۔ "New Living Translation" میں یوحنا ۱۹: ۳۰-۳۱ کے ترجمے میں قاری یا سامع کی طرف سے غلط سمجھنے کا امکان اور زیادہ موجود ہے (چار پہلے آنے والے "its" کے ساتھ جو کہ ممکنہ متعلقہ حوالے ہیں):

A jar of sour wine was sitting there, so they soaked a sponge in it, put it on a hyssop branch, and held it up to his lips. When Jesus had tasted it, he said, "It is finished!"

(کڑوی سے کا ایک برتن وہاں پر تھا، سو انہوں نے اس میں ایک سٹیج کو تر کیا، اسے ایک زونے کی شاخ پر رکھا، اور اسے اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ جب یسوع نے اسے چکھا، اس نے کہا، "یہ تمام ہوا۔")

CEV یہاں پہاں مسئلہ کو دیکھتے ہوئے قاری یا سامع کو اجازت نہیں دیتا کہ غلط طریقے سے ام ضمیر کو سمجھے کہ دوسرے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یسوع یہ کہہ رہا تھا کہ سب کچھ پورا ہو گیا ہے (کیونکہ یونانی "یتا لٹائے" آیت ۳۰ کے آخر میں آتا ہے):

زبور ۱۰۵: ۲۳ واضح کرتا ہے کہ کیسے جدید انگریزی کے قارئین کے لئے مشترک معلومات کی کمی۔ جو وہ قدیم سامعین کے ساتھ رکھتے ہیں اور شناسائی کی کمی جو وہ عبرانی شاعری کی متوازنیت سے رکھتے ہیں غلط فہمی پیدا کر سکتی ہے۔ اس آیت کے ایک حالیہ ترجمہ میں شاعرانہ متوازنیت میں یہ دو سطریں عبرانی متن کو بہت نزدیکی سے ظاہر کرتی ہیں:

Then Israel entered Egypt;

Jacob lived as an alien in the land of Ham.

(تب اسرائیل مصر میں داخل ہوا، یعقوب حام کی سرزمین میں مسافر کے طور پر رہا)

یہ بناوٹ عبرانی شاعرانہ متوازنیت کی ایک اعلیٰ مثال ہے جو معانی کی قافیہ بندی کی کوشش کرتی

۱۔ ال۔ اے۔ غدا، "انجیل از کبر آف ٹرانسلیشن"، نی بی بی ۴۲ (۱۹۹۱)، ۶-۵۔ نمونہ اور دوسرے، CCCEV، ۴۰۔
ذیلی منسلک۔

ہے، نہ کہ آوازوں کی قافیہ بندی جیسے انگریزی بولنے والے پڑھنے یا سننے میں عادی ہوتے ہیں۔ تاہم، غیر تیار شدہ جدید قاری اسامح کے لئے متوازنیت کے دو جوڑے۔ اسرائیل اور یعقوب، مصر اور حام۔ زیادہ آسانی سے مختلف حصوں کے طور پر ادراک کئے جاتے ہیں بہ نسبت ایک جیسی آواز دینے والے جوڑوں کے جن میں سے ہر ایک کا ایک جیسا معنی ہے۔ غرض اسرائیل جو مصر کو گیا اُسے یعقوب سے مکمل طور پر ایک فرق شخص غلط طور پر سمجھا جاسکتا ہے جو حام کی سرزمین میں رہا۔ اپنے سامعین کی خاطر CEV کے مترجمین کو یہاں فیصلہ کرنا تھا کہ کیا ترجیح یہ ہونی چاہئے کہ عبرانی شاعری کے انداز کو ظاہر کیا جائے اور قارئین اسرائامعین کی طرف سے ممکنہ غلط فہمی کو پیدا کرنے کا خطرہ ہو یا معنی کو اس انداز سے پہنچایا جائے کہ جو ممکنہ غلط فہمی سے بچائے اور شاعری کو ایک ایسی صورت میں رکھے جو انگریزی انداز سے زیادہ مانوس ہو:

Jacob and his family came and settled in Egypt as foreigners.

(یعقوب اور اس کا خاندان مصر میں آئے اور پرہیزیوں کے طور پر رہے۔)

CEV کے قارئین اسرائامعین یہاں موجود علیحدہ حصوں کی تعداد سے پریشان نہیں ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ کہا جانا ضروری ہے کہ ایسا ایک ترجمہ عبرانی شاعرانہ متوازنیت کے مطالعے کے لئے کمرہ جماعت کے مقاصد پر پورا نہیں اُترے گا۔ یقیناً، CEV (کسی بھی بائبل سوسائٹی کے ترجمہ کی طرح) کمرہ جماعت کے سامعین پر مرکوز نہیں ہے۔ یہ عمومی طور پر ان لوگوں پر مرکوز ہے جن کے لئے خدا کے کلام کی از حد ضرورت ہے۔ اپنے ہدنی سامعین کی نوعیت کی وجہ سے (جو کم بائبل پس منظر رکھتے اور حواشی کو نظر انداز کرتے ہیں) CEV غرض ترجمے کے مسائل کو، اگر ممکن ہو تفسیر نویس کے بجائے ترجمہ کنندے کے متن میں حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

از سر نو ترتیب دینا

روایتی یاری مطابقت رکھنے والے تراجم نے پیغام کی اصل صورت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ اس طریقہ کار میں سب سے اہم ترین وصول کنندہ کی زبان میں ترجمہ میں منبع کی زبان کی بنیاد سے اور ساتھ ہی ساتھ انفرادی الفاظ سے وفادار رہنا سمجھا جاتا ہے۔ تاہم علانیہ بہت پہلے سے ہی دیکھ لیا تھا کہ کیسے ایسی منجملہ لفاظیت دراصل پیغام کی واضح معنی کے خلاف کام کر سکتی تھی۔ جہرہم نے پہلے ہی چوتھی

صدی میں کہا:

اپنی نوجوانی سے ہی ہمیشہ الفاظ کی نسبت معنی کی تشغلی میرا مقصد تھا... ایک زبان سے دوسری زبان میں لفظی ترجمہ معنی کو مبہم کر دیتا ہے۔^۱

اور سولہویں صدی میں مارٹن لوتھر نے جو کچھ صحائف کا مترجم کرتا ہے اُس بارے میں کہا: کہ مترجم کو لازماً خارجی لسانیاتی خصوصیتوں سے پرے سرایت کرنا ہے، کہ وہ گرامر کا دھیان سے لازماً مطالعہ کرے، بالکل وہی معنی سمجھنے کی کوشش کرے، اور پھر اصل زبان کے بارے میں بھول جائے۔^۲ اور اُس نے دعویٰ کیا کہ وہ اور اُس کے ساتھی تھے ”معنی سامنے لانے اور الفاظ کو نظر انداز کرنے کے لئے کافی دلیر، ایسی چیز جس کے لئے بہت سے عالم ہمیں سرزنش کریں گے۔“^۳

ترجمہ میں زیادہ حالیہ مطبع نظر لسانیات، ابلاغیات، بیان کی بناوٹ اور علم علامات کے مطالعہ کا اثر ظاہر کرتا، توجہ کی تبدیلی صورت کی طرف لے کر گیا ہے جو ترجمہ کیا گیا پیغام تب اختیار کرتا ہے جب جدید و موصول کنندگان اپنے سماجی لسانیاتی تناظر میں رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔^۴ یہ یقینی بنانے کے لئے کہ صحائف کے قدیم متون کا پیغام ایک جدید زبان میں قاری اسامع سے واضح طور پر سمجھا گیا ہے، اُس کی ”صورت“ کے لئے ضروری ہے کہ وہ از سر نو تشکیلیت کے عمل میں سے گزرے۔ ایسا جدید سامعین کی حقیقتوں کی وجہ سے ہے، اور مشترک معلومات کی کمی کی وجہ سے بھی ہے جو جدید سامعین بائبل پیغامات کے قدیم و موصول کنندگان کے ساتھ رکھتے ہیں۔^۵

۱۔ جیرم، ایسٹیل، ۱۹۵۷ء۔

۲۔ ای۔ جی۔ شیریٹ، لوتھر ایڈز ٹائٹنر، ہیٹ لوکس، کنکارڈیا، (۱۹۵۰)، ۲۶۱۔

۳۔ ایچ۔ جی۔ ہیل، لوتھر: این ایکسیجریمٹ ان ہائیوگرانی (گاردن سٹی، نیو یارک: ڈبلیو۔ ایس۔ ۱۹۸۰)، ۲۹۰۔

۴۔ راجر ایل۔ اوہسن، ”ٹرانسلیشن اینڈ کیونیکیشن“، پی بی پی ۳۷۳ (۱۹۹۶)، ۱۳۷-۱۳۸، ”واجراڈا کبیر آف

ٹرانسلیشن“، ۱۳-۱۴ فرام دن میڈیم ٹوائین اوہر: جیک ایڈمز فار کیونیکیشننگ واسکرپچرز ان نیو میڈیا (ایڈیٹر آر

ہو جن، جونیر، اور پی۔ اے۔ سوک آپ: کینساس سٹی: شیڈ ایڈ وائرڈ ایڈ نیو یارک: اے بی ایس، ۱۹۹۷) میں پال

اے۔ سوک آپ، ”ایڈر شیڈنگ آؤٹس ایڈر شیڈنگ“۔

۵۔ براورڈی وارنڈا فرام دن اینگوکج ٹوائین اوہر، ۱۹۶۰ از ملی صفحات: براورڈی، تصویر ایڈ پرینٹس آف ٹرانسلیشن، ۵-۸۔

یوہین، ”دی اولڈ وے اینڈ دانیو وے“، ۲۰۳ اوہسن، ”ٹرانسلیشن اینڈ کیونیکیشن“، ۳۰۸ میری سٹی ہارن ہاؤس،

CEV کے تعلق سے ایک مفید مثال مرقس ۱: ۴ میں دیکھی جاسکتی ہے جہاں CEV میں ایک
 پیچیدہ یونانی بناوٹ:

"baptisma metanoias eis aphesis hamartiwn"

"a baptism of repentance for the forgiveness of sins": RSV)
 گناہوں کی معافی کے لئے توبہ کا ایک پتھر (از سر نو دو جملوں میں تشکیل دی گئی ہے۔ یہ دو جملے مجرد
 اسموں کے یونانی سلسلوں کے سرگرم افعال کے ذریعے سے جو ان تجربہ تئوں میں دفن ہیں معنی کا اظہار
 کرتے ہیں:

Turn back to God and be baptized!

Then your sins will be forgiven.

(خدا کی طرف واپس لوٹ آؤ اور پتھر لو توبہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے)

مطالعے کا عمل

پیرا گراف کو بیان کی ایک بنیادی اکائی کے طور پر لینے سے CEV انداز اور مطالعے کے عمل کے
 درمیان انتہائی محتاط توجہ دینے کے قابل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر پیرا گراف کے اندر ایسے
 معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے جیسے پس منظر اور پیش منظر دینا، پرانی اور نئی معلومات، مرکوز نگاہ،
 ترتیب اور منطقی روانی، مضمون اور واضح معلومات، اور تعمیر پذیر نشان انداز۔ یہ دیکھنے کے لئے کہ کیسے یہ
 معاملات جدید قاری کی مدد کرتے ہیں ۲۔ سوئٹل ۳: ۴ کے مقام پر ایک زیادہ رکی مطابقت رکھنے والے
 ترجمہ (الف، نیچے) کا CEV کے ساتھ (ب، نیچے) موازنہ کرنا مفید ہو سکتا ہے:

الف۔

"Jonathan son of Saul had a son who was lame in both feet. He
 was five years old when the news about Saul and Jonathan
 came from Jezreel. His nurse picked him up and fled, but as

ٹرانسلیشن اسٹڈیز: این انٹیکر یٹڈ ایرووچ (نظر ثانی شدہ اشاعت: دسمبر ۱۹۹۵ء، جان ٹیمز، ۱۳۱)۔

۱۔ ترجمہ اور دوسرے، CCCEV، ۲۸-۴۶۔

she hurried ■ leave, he fell and became crippled. His name was Mephibosheth."

(ساؤل کے بیٹے یونٹن کا ایک بیٹا تھا جو دونوں پاؤں سے لنگڑا تھا۔ جب ساؤل اور یونٹن کی خبر یزریل سے پہنچی تو وہ پانچ برس کا تھا۔ اُس کی دایہ سنے اُسے اٹھایا اور بھاگی، لیکن جیسے ہی اُس نے بھاگنے میں جلدی کی، وہ گرا اور لنگڑا ہو گیا۔ اُس کا نام مفیہست تھا۔)

—پ—

"Saul's son Jonathan had a son named Mephibosheth, who had not been able to walk since he was five years old. It happened when someone from Jezreel told his nurse that Saul and Jonathan had died. She hurried off with the boy in her arms, but he fell and injured his legs."

(ساؤل کے بیٹے یونٹن کا ایک بیٹا تھا، جو اُس وقت سے چلنے کے قابل نہیں تھا جب وہ پانچ برس کا تھا۔ یہ اُس وقت ہوا جب یزریل سے کسی نے اُس کی دایہ کو بتایا کہ ساؤل اور یونٹن مر گئے ہیں۔ دولا کے کو اپنے ہاڑوں میں لئے ہوئے بھاگی، لیکن وہ گرا اور اُس کی ٹانگیں زخمی ہوئیں۔)

یہاں CEV انگریزی کو یوں ترتیب دیتا ہے کہ قدیم متن کا پیغام جدید قاری/سامع تک اس انداز سے پہنچتا ہے جو زیادہ فطری اور شناسا ہے۔

جنس کو مد نظر رکھنا یا غیر اخراجی زبان کا استعمال

بائبل عبرانی اور یونانی میں اسم ضمیر کی مذکور صورتیں تب استعمال ہوئی ہیں جب لوگوں کی عام طور پر بات کی گئی ہے۔ یہ ان زبانوں کی نوعیت کا تقاضا ہے جو جنس سے مخصوص ہیں، حتیٰ کہ ان میں اسم ضمیر کی جمع صورتوں میں بھی ایسا ہے۔ حتیٰ کہ جب واضح طور پر مٹی جلی جنس پر مشتمل گروہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے یا اُس کا ذکر ہو رہا ہے تو "men" (آدمیوں) یا "brothers" (بھائیوں) کا استعمال دیکھنا (خاص طور پر نئے عہد نامہ میں) عام ہے۔ یہ چیز کبھی انگریزی میں بھی عام تھی لیکن اب یہ معیار نہیں ہے۔ مذکور

۱ ایسا خاص طور پر ۴۵۔

صورتیں اور ضامترکھی انگریزی میں بہت عام تھے کہ جب عام طور پر لوگوں کا ذکر کرنا ہوتا (جیسا کہ اوپر یون کے اقتباس میں ہے)، لیکن ۱۹۸۰ء کی دہائی میں بولی جانے والی انگریزی میں یہ ڈرامائی طور پر تبدیل ہونا شروع ہوا۔ ایک انداز کے طور پر کہ سامعین کے حصے کو زبانی طور پر خارج نہ کیا جائے یونائٹڈ شیش میں اب ایسا طرزِ نظم متنا معیار ہے، جیسے:

"If any one wants to see me, they should be here before 8 PM"

(اگر کسی نے مجھ سے ملنا ہے تو انہیں یہاں آٹھ بجے سے پہلے ہونا چاہئے)۔

اور اب ہم عصر عام بول چال کی انگریزی کے لئے استعمال کی راہنما کتابوں میں اس قسم کے پہچانے گئے منقسم طرزِ نظم دیکھنا معیار ہے۔

ایسی انگریزی کے استعمال سے بچنے کے لئے جو غیر ضروری طور پر جنس کا اخراج کرنے والی ہو، CEV منصوبے کے بالکل شروع میں اسے بی ایس بورڈ کی ترجمانی کی ذیلی کمیٹی نے کئی کلیدی راہنما خطوط تیار اور منظور کئے گئے۔ دو یہ ہیں:

۱۔ جنس سے متعلقہ زبان کے تمام حوالوں میں، ایک بنیادی لکرایا انداز پیدا کرنا ہوگا جو مطلوب سامعین کے لئے فطری اور مناسب ہے۔

مئی ۱۹:۲۳ میں، جہاں یونانی متن شروع کے مشہور دعوت نامہ کو پہچانے میں صیغہ نائب کا انداز استعمال کرتا ہے، RSV میں ہے:

"If any man would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me."

(اگر کوئی شخص میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔) جنس کا اخراج کرنے والی زبان سے بچنے کے لئے واحد سے جمع کی طرف جانے سے (گو کہ اس میں ہمیشہ اس بات کا کچھ اندیشہ ہوتا ہے کہ شخصی خطاب کے پہلو کا کچھ حصہ کھو جائے) NRSV اسے یوں پیش کرتی ہے:

"If any want to become my followers, let them deny themselves and take up their cross and follow me."

۱۔ مثلاً دیکھئے، عام بول چال کی اس کی انگریزی کے لئے کاپی رڈ اسٹوڈیو۔

(اگر کوئی میرے پیروکار بننا چاہتے ہیں، تو وہ اپنی خودی کا انکار کریں اور اپنی صلیب اٹھائیں اور میرے پیچھے ہولیں۔)

چونکہ ہم عصر امریکی انگریزی میں ضمیر مخاطب پر مشتمل گفتگو کا انداز زیادہ قطری حرکی مترادف ہے، اس لئے اس قسم کے شخص خطاب کے لئے جو موضوع شاگردوں کو کر رہا تھا CEV میں ہے:

"If any of you want to be my followers, you must forget about yourself. You must take up your cross and follow me."

(اگر تم میں سے کوئی میرے پیروکار بننا چاہتے ہیں، تو لازم ہے کہ تم اپنے آپ کو بھٹا دو۔ تم لازماً اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے ہولو۔)

۲- جہاں پر متبع کی زبان جنس کے تعلق سے مذکر اسم یا ظائر استعمال کرتی ہے ترجمہ یہ مقصد جدید انگریزی میں جنس پر مشتمل مترادفات استعمال کرنے سے ظاہر کرے گا۔

لوقا ۱۰: ۵ کا موازنہ کرتے ہوئے ایک مثال دیکھی جاسکتی ہے، جہاں CRSV میں لکھا ہے:

"henceforth you will be catching men."

(اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا)

CEV واضح کرتا ہے کہ کس قسم کے "شکار" کی بات ہو رہی ہے اور یہ کہ اس میں صرف مردوں کی بات نہیں ہو

رہی: "From now on you will bring in people instead of fish."

(اب سے تو مچھلیوں کی جگہ لوگوں کو لے کر آئے گا)

پرانے مہند نامہ سے بھی ایک مثال خروج ۱۰: ۲۳ میں کی وضاحت کرتی ہے، جہاں KJV میں لکھا ہے:

"They saw not one another, neither rose any from his place

for three days."

(انہوں نے ایک دوسرے کو نہ دیکھا [مہرانی، ایشیائے افریقہ، ایک آدمی اپنے بھائی کو] نہ کوئی تین دن تک اپنی جگہ سے اٹھا)

مہرانی متن یہاں پر مشکل ہے کہ فعل جمع میں ہے، لیکن فاعل "ایشی" واحد ہے (گو کہ ایک مجموعی جنسی اظہار رکھتا ہے)۔ NIV میں یہ یوں ہے:

"No one could see any one else or leave his place for three days."

(تین دن تک کوئی کسی دوسرے کو دیکھ اور اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتا تھا)

قاری کو کچھ میں مدد دینے کے لئے CEV جو اس آیت کے سیاق و سباق میں مفسر ہے اُسے واضح کرتا ہے کہ مصری ہیں جن کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ CEV میں بہترین انگریزی انداز کی بھی کوشش کی گئی۔ یکے بعد دیگرے آنے والی دو آیات میں ایک ہی فقرے کو دو بار دہرانے کے بجائے CEV میں آیت کے الفاظ "For three days" (تین دن کے لئے) کے فوراً بعد آیت ۲۳ شروع ہو جاتی ہے:

"During that time, the Egyptians could not see each other or leave their homes."

(اُس وقت مصری ایک دوسرے کو دیکھ یا اپنے گھروں کو چھوڑ نہ سکتے تھے)

۳- خاص افراد کی جنس کو بدلنے کی کوئی کوشش نہیں کی جائے گی۔

اس لئے متی ۲۴:۲۲ CEV میں یوں ہے:

"On the way they met a man from Cyrene named Simon."

(راستے میں انھیں ایک کرینی نام شخص ملا)

۴- اگرچہ قارئین کی حساسیت کے لئے ایک بڑی فکر اور آگاہی ہے، تاہم بائبل میں متن کی تاریخی، ثقافتی اور سماجی ترتیب ترجمہ میں ہر دفعہ درستی سے ظاہر ہونی چاہئے، حتیٰ کہ تب بھی جب یہ مذکر اور مؤنث کے کرداروں کی جدید سمجھ سے متفق نہ ہو۔

متی ۱۳:۱۳ RSV کا لفظی ترجمہ یوں ہے:

"A sower went out to sow... The kingdom of heaven is like leaven which a woman took and hid in three measures of flour... when it was full, men drew it ashore and sat down and sorted..."

(ایک بونے والا بونے لگا... آسمان کی بادشاہی خیر کی مانند ہے جسے ایک عورت نے لیا اور تین پیمانے آٹے میں ملا دیا... اور جب یہ بھر گیا، آدمی اُسے کنارے پر کھینچ لائے اور چمکے اور جمع کر لیں...) انکی آیات کا NIV میں ترجمہ یوں کیا گیا ہے:

"A farmer went out to sow his seed... The kingdom of heaven is

like yeast that a woman took and mixed...When it was full, the fishermen pulled it up on the shore. Then they sat down..."

(ایک کسان اپنا بیج بونے گیا... آسمان کی بادشاہی خمیر کی مانند ہے جسے ایک عورت نے لیا اور ملا دیا... اور جب یہ بھر گیا تو پھیروں نے اُسے کنارے پر کھینچا۔ تب وہ بیٹھ گئے...)۔

۳:۱۳ میں "بیج بونے والا" یونانی میں ایک مذکر جزدکام کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے، لیکن مرکز والا بونے والے کا ذکر پن نہیں ہے، جیسا کہ NIV میں "his" (اپنا) سے واضح ہوتا ہے۔ یونانی فقرہ لفظی طور پر ویسے ہی ہے جیسے RSV میں دیا گیا ہے "A sower went out to sow" (ایک بونے والا بونے نکلا)۔ بائبل وقتوں میں مرد اور عورتیں دونوں بیج بوتے ہیں، لیکن جیسے ۳:۱۳ اور ۴:۸ سے ظاہر ہے، عورتیں عموماً کھانا پکاتی تھیں اور مرد پھلیاں بکارتے تھے، جو ہر ترجمہ میں ظاہر ہے۔ CEV میں یوں ہے:

"A farmer went out to scatter seed in a field...The kingdom of heaven is like what happens when a woman mixes a little yeast...When the net is full, it is dragged to the shore, and the fishermen sit down to..."

(ایک کسان ایک کھیت میں بیج بھینکے گیا... جب ایک عورت تھوڑا سا خمیر ملائی ہے اور جو کچھ ہوتا ہے آسمان کی بادشاہی اُس کی مانند ہے... جب جاں بھر جاتا ہے، یہ کنارے پر کھینچ کر لایا جاتا ہے اور پھیرے بیٹھ گئے...)۔
۵۔ اشخاص (چاہے مرد ہوں یا عورتیں) کے لئے تمام خمیری حوالوں کو جہاں تک ممکن ہو دے الفاظ میں پیش کرنے کی اور جہاں روائی یا بیان اجازت دے اسوں کو بدلنے کی ایک کوشش کی جائے گی۔
پیر الیش ۲۶:۱۳-۱۳ کے حوالے میں ہیں کا سوا زندہ کیا جاسکتا ہے، جہاں NIV میں لکھا ہے:

"Isaac planted crops in that land and the same year reaped a hundredfold, because the Lord blessed him. The man became rich, and his wealth continued to grow until he became very wealthy."

(اشفاق نے اُس زمین میں فصلیں کاشت کیں اور اُسی سال اُسے سو گنا پھل ملا، کیونکہ خداوند نے اُسے برکت دی۔ وہ آدمی امیر بن گیا، اور اُس کی دولت بڑھتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت امیر ہو گیا۔)

جیکہ CEV میں اس کی جگہ ترجمہ کیا گیا ہے:

"Isaac planted grain and had a good harvest that same year.
The Lord blessed him, and Isaac was so successful that he
became very rich."

(اشحاق نے اناج کاشت کیا اور اُس سال اُس کی بہت اچھی فصل ہوئی۔ خداوند نے اُسے برکت دی، اور
اشحاق اس حد تک کامیاب تھا کہ وہ بہت امیر ہو گیا۔)

یہاں CEV کی ترتیب (اشحاق... اُسے... اشحاق... وہ) بہ نسبت دوسرے ترجموں کی ترتیب کے
"اشحاق... اُسے... آدمی... اُس کی... وہ" جدید قاری اسامع کو خاص طور پر سہی سمجھ کے لئے انگریزی کا
زیادہ فطری انداز پیش کرتی ہے۔

CEV کا زبان کا استعمال جنس سے متعلق حساس زبان کی ایک طویل روایت پر قائم ہے جو پہلے
KJV سے شروع ہو چکی تھی۔ مثلاً، KJV کے مترجمین مسلسل عبرانی "بنی اسرائیل" کا ترجمہ
"children of Israel" (اسرائیل کے بچے) کرنے کے عادی تھے جس کا ترجمہ لفظی طور پر "بنی
اسرائیل / اسرائیل کے بیٹے" ہے۔ KJV کے مترجمین بھی جنہوں نے عام لوگوں کے لئے ترجمہ کیا،
انہوں نے ایسا اس لئے کیا کیونکہ انہوں نے واضح طور پر سمجھا کہ اس عبرانی اظہار میں مرد اور عورتیں
دونوں شامل ہیں۔

"یہودیوں" کے تعلق سے نئے عہد نامہ کے متن کے حوالوں سے اس انداز سے پیش آنا کہ
یہودی مخالف نفرت کی تائید کے لئے ان حصوں کو استعمال نہ کیا جائے۔

CEV نے عہد نامے کے ہر حصے میں بنیادی سوچ یہ تھی کہ یونانی متن کے معنی کا ایک وفادار اور
انداز کے اعتبار سے مناسب ترجمہ پیدا کیا جائے۔ ہم عصر انگریزی بولنے والے افراد کے لئے درستی اور
مناسبت کی بڑی فکر کے نتیجوں میں سے ایک نتیجہ نئے عہد نامے کے ان حوالوں کی تعداد میں ایک قابل
ذکر کی ہے جہاں فقرہ "the Jews" (ہوئے یودا یوئے) غلط طور پر سمجھا جاسکتا ہے کہ تمام یہودی لوگوں کی
بات کر رہا ہے چاہے وہ بائیس کے ہیں یا حال کے ہیں۔ CEV ترجمے کی ٹیم قائل ہے کہ نئے عہد نامے کے

کسی بھی مصنف کا مقصد کبھی یہودی مخالف جذبات کو قائم کرنا نہیں تھا کہ جن کا بالآخر نتیجہ تاریخ میں یہودی معاشرے کے خلاف امتیاز یا ایذا پہنچانے کی صورت میں نکلا۔

ایک ترجمے میں استعمال کی جانے والی زبان کا جذباتی (تعبیری) اثر مترجمین کی طرف سے ہر مرحلے پر نہایت احتیاط سے دیکھا جانا چاہئے۔ ہمعصر سامعین کو جو کچھ ترجمے میں پیش کیا جاتا ہے وہ اُس سے معنی اخذ کریں گے، اس لئے تعبیری ممکنات وقت سے آگے سوچنی چاہئیں۔ اگر وہ نہ ہوں تو جدید قارئین (جو زیادہ تر وہ معلومات نہیں رکھتے جس سے پہلی صدی عیسوی کے سامعین بخوبی واقف تھے) جو کچھ پڑھیں یا سنیں گے اُس سے آسانی سے غلط معانی اخذ کریں گے۔ نئے عہد نامہ کے متن میں جہاں فقرہ "the Jews" (ہوئے یودا یوئے) آتا ہے (زیادہ تر یوحنا اور اعمال میں)، کئی سالوں تک زیادہ تر تراجم میں مسلسل کئے جانے والے لفظی ترجمہ کا نتیجہ کچھ سامعین میں یہودیوں کی طرف منفی رد عمل کی صورت میں نکلا جو نئے عہد نامہ کی کتابوں کے مصنفین کا مقصد نہیں تھا۔ چونکہ یہ وہ حوالے ہیں جن کی طرف نفرت پھیلانے والے اپنے خطرناک نظریات کے منبع کے طور پر اشارہ کرتے ہیں، ایک جدید ترجمہ جو اپنے سامعین کی درستی سے اور وفاداری سے مدد کرنے کی سنجیدگی سے کوشش کرتا ہے، اُسے یہ لازماً یقینی بنانا چاہئے کہ جدید قارئین جو کچھ پڑھتے ہیں اُس سے غلط معانی اخذ نہ کریں۔

بہت سے طریقے ہیں جن میں CEV نے احتیاط سے نئے عہد نامے کا ایک متن تشکیل دیا جو اصل سماجی ثقافتی تناظر کے ساتھ وفادار بھی ہے اور انداز کے اعتبار سے مناسب بھی ہے، لیکن دو بہت اہم ہیں:

۱- CEV اُس مقام کو واضح کرتا ہے جہاں صرف کچھ یہودیوں کی بات ہو رہی تھی۔ یہ ہر اُس قاری پر حقیقت میں واضح ہونا چاہئے جو اس بارے میں سوچنا روک دیتا ہے کہ لفظ "یہودی" چاہے وہ یہودیہ کے ہوں یا اُس کے کسی شہر کے ہوں کسی بھی نئے عہد نامے کی کتاب میں مکمل طور پر تمام یہودی معاشرے کی بات نہیں کرتا۔ آخر کار، یسوع اور اُس کے شاگرد اور ابتدائی پیروکار سب یہودی تھے۔ زیادہ تر حوالوں میں، بہترین سمجھ کے مطابق اس کا مطلب "کچھ یہودی"، "خاص یہودی" یا "یہودی قائدین" ہے۔ یہ بھی اُن کا مطلب تمام یہودی لوگ نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ تاہم، وہ جدید قارئین جو قدیم ایام کے بارے میں کم جانتے ہیں، بڑے پیمانے پر اسے ایک

۱۔ یوحنا اور اعمال سے تضاد میں متواضعانہ نقل اس فقرے "the Jews" (ہوئے یودا یوئے) کو تقریباً کبھی نہیں استعمال کرتیں۔ اس کے برعکس دو کئی گروہوں یا تحریکوں کی بات کرتی ہیں جیسے زلیسی، فریسی، صدوقی اور دوسرے۔ دیکھئے حریف، ای۔سی۔ برک، ٹرانسلیٹنگ ہوئے یودا یوئے ان دونوں شاخوں میں، ایکسپلوریشنز ۹۴ (۱۹۹۵): ۸-۱۰۔

مجموعی اصطلاح کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔

۲- چونکہ ICEV اپنی انگریزی ہمیشہ بیان کی روانی کے مطابق ترتیب دیتا ہے، اس لئے اُن مقامات میں جہاں لوگوں کی پہلے مکمل طور پر پہچان کرائی گئی ہے، بعد ازاں اُن کی پہچان ایک کم درجے پر کروائی گئی ہے (اکثر صرف حنا کے ذریعے) جیسا کہ انگریزی انداز کے لئے فطری ہے۔ ایک مثال یوحنا ۵ میں دی جا سکتی ہے جہاں "Jewish leaders" (یونانی، ہوئے یودایوئے کے لئے "یہودی قائدین") کی جب ایک بار شناخت کروادی گئی، تو بعد کے آنے والے فقروں میں اسی بیان کے اندر "they" (انہوں) یا "the leaders" (قائدین) کہا گیا ہے۔

جس طرح CEV میں گلتیوں ۱۳:۴ کو لیا گیا ہے اُس پر ایک اجمالی نظر بھی مددگار ہے۔ یہاں یونانی "ہوئے لوئے پوئے یودایوئے" کے لئے RSV میں "the rest of the Jews" (باقی یہودی) آیا ہے، جبکہ CEV میں "the other" (باقی) آیا ہے۔ یہاں پولس مشہور یروشلم کی کونسل کے تعلق سے بات کر رہا ہے جس میں یسوع سے تعلق رکھنے والی تحریک کے بڑے قائدین (اُن میں سے سب یہودی تھے) نے اکٹھے اس مسئلے پر بحث کی کہ کس حد تک یسوع کے پیروکاروں (خاص طور پر غیر اقوام) کے لئے ضروری تھا کہ وہ تورات کی پیروی کریں۔ CEV میں "ہوئے لوئے پوئے یودایوئے" "the others" (باقی) کے طور پر ترجمہ ہو سکتا ہے کیونکہ جہاں گراف جس میں یہ الفاظ آتے ہیں واضح کرتا ہے کہ یہ سب فیصلہ کرنے والے یسوع کے یہودی پیروکار ہیں۔ یہ ترجمہ جدید قاری اسامع کو یہ فرض کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ جو پولس کی مخالفت کر رہے ہیں اُن کے ساتھ مسئلہ کسی حد تک اُن کے یہودی ہونے کی حقیقت ہے۔ نسبت اُس مشکل کے جو انہیں درپیش تھی کہ اپنی روایتی پارسائی کو اپنے بنیادی تشریحی نوکٹے مئے ایمان کے ساتھ مطابقت دے رہے تھے۔ ایک آخری مثال کا اعمال ۱۲:۲۳-۱۳ کے مقام پر موازنہ کیا جاسکتا ہے جہاں آیت ۱۲ میں یونانی متن کہتا ہے (اس انداز سے کہ جسے ایک جامع بیان کے طور پر لیا جاسکتا تھا) کہ "یہودیوں" نے پولس کے خلاف ایک سازش کی۔ تاہم، آیت ۱۳ میں یہ واضح ہے کہ یہ حقیقت میں چالیس سے کچھ اوپر مردوں پر مشتمل ایک گروہ تھا جو کہ سازش میں شریک تھے۔ ان دونوں آیات کو ایک ہی سوچ کی اکائی کے طور پر لینے سے CEV ملتا ہے کہ سازشیوں کے اس گروہ کو ایک گروہ کے طور پر بیان کرے:

"The next morning more than forty Jewish men got together and vowed..." (انگل میچ پالیس سے زیادہ یہودی آدمی اکٹھے ہوئے اور قسم کھائی...)

ذخیرہ الفاظ

روایتی تراجم جامد الہیاتی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جیسے راستہ باز ٹھہرانا، راستہ بازی، تقدیس، توبہ اور اسی طرح اور۔ یہ CEV میں موجود نہیں ہیں۔ ایسی اہم الہیاتی اصطلاحات CEV میں نہیں ہیں اور یہ کچھ لوگوں کو بڑا حیران کن لگتا ہے۔ لیکن ان روایتی اصطلاحات کی غیر موجودگی کا مطلب یہ نہیں کہ یونانی اور عبرانی سے انگریزی میں جس معنی کو انہوں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ وہاں نہیں ہے۔ اس کے برعکس CEV جدید سامعین اور قارئین کی خاطر زیادہ فطری معنی کے مترادفات استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ زیادہ تر انگریزی بولنے والے افراد کے لئے یہ روایتی اصطلاحات سادہ طور پر مبہم ہیں۔ اس لئے یہ ایک وجہ ہے کہ CEV یہ بتانے کے لئے اور زیادہ فطری طریقے تلاش کرتا ہے کہ یونانی اصطلاحات "خیرس" (فضل) یا "ڈیکائیو" (راستہ باز ٹھہرانا) کا کیا مطلب ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آج عام گفتگو میں استعمال نہیں ہوتے۔

دوسری وجہ اور زیادہ اہم ہے: مذکورہ بالا اصطلاحات مجرد اسم ہیں، لیکن وہ افعال کو بیان کرتی ہیں جو خدا یا لوگ کرتے ہیں۔ مثلاً، "نجات" کا لفظ ان معنی پر قائم کیا گیا ہے کہ خدا لوگوں کو بچاتا ہے۔ CEV ان اصطلاحات کو ایسے انداز سے لیتا ہے کہ جو افعالی ان میں بندہ ہوتے ہیں انہیں ایسی زبان جو قابل سمجھ اور فطری دونوں ہے استعمال کرتے ہوئے باہر لے کر آتا ہے۔ اگرچہ یونانی لفظ "خیرس" کا معنی پہنچانے کے لئے اصطلاح "grace" (فضل) CEV میں استعمال نہیں ہوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ CEV نے کسی طرح سے "فضل" کو بائبل سے باہر رکھ دیا ہے (جیسا کہ کچھ ابتدائی نقادوں نے شکایت کی)۔ مجرد اسم "grace" (فضل) سادہ طور پر لاطینی لفظ "gratia" کی انگریزی میں نقل حرفی ہے، یہ بذات خود ایک تجریدیت ہے کہ کیسے خدا انسانوں کی طرف ان کی حمایت میں اس مہربانی سے پیش آتا ہے

۱۔ لہذا ایسی اصطلاحات جیسے "grace" اور "justly" کا اب مطلب بالکل فرق ہے۔ "grace" کا زیادہ تر مطلب یہ سمجھا جاتا ہے "بے ساختہ دلکشی یا خوبصورتی" یا پھر کچھ کے لئے یہ "کھانے کی دعا" ہے۔ اور لفظ "justly" اب ایک مثالی احساس کا حامل ہے (خاص کاموں یا کردار کی وضاحت کرتا) جو یہ پہلے نہیں رکھتا تھا۔

جس کے وہ مستحق نہیں ہوتے۔ CEV اصطلاح "charis" (خیرس) کے لئے "undeserved kindness" (غیر مستحق مہربانی) جیسے اظہارات استعمال کرتا ہے، اور یوں جدید قاری کے لئے اس کے معنی کو واضح تر کرتا ہے۔

پیرا گراف بنانا اور صفحے کا ترتیبی انداز

ایک اور طریقہ جس میں CEV نے جدید قاری کی مدد کی ہے سادہ طور پر وہ طریقہ ہے جس میں یہ انگریزی متن (اور معاون نوٹس، تعارف، صفحے کے اوپر دیئے جانے والے الفاظ، اور حوالہ جات) کو صفحے پر ترتیب دیتا ہے۔ اس پہلو پر بڑی آسانی سے غور کیا جاسکتا ہے کیونکہ CEV کا متن صفحے پر اس انداز سے پیش کیا گیا ہے جو جدید قارئین کے لئے فطری اور شناسا ہے۔ مثنیٰ تصور کے لئے خاص طور پر شاعری کے حصوں میں محتاط توجہ دی گئی ہے۔ پیرا گراف بنانے میں انتہائی حال کی اشاعتوں کا انداز اپنایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں پیرا گراف روایتی بائبل تراجم میں آنے والے پیرا گرافوں سے زیادہ ہیں۔ ہر ایک نئے بولنے والے کا براہ راست اقتباس ایک علیحدہ پیرا گراف میں دیا گیا ہے۔ زیادہ پیرا گراف بنانے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ قاری کے لئے اس بات کو زیادہ آسان بناتا ہے کہ وہ ایک خاص حوالے کو ڈھونڈ سکے۔ اضافی "سفید خالی جگہ" بھی جو اس طرح کی ہٹاؤں میں ہوتی ہے آنکھ کے لئے پڑھنے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ اہم ابھرے ہوئے حصے جیسے نقل کی ہوئی تمثیلیں، تقریریں، اور خطوط یا اعلانات واضح طور پر بڑے ہیں، جس کا مقصد ایسے حوالوں کو نمایاں کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیرا گرافوں کے ایک سلسلے میں داوین کے ساتھ بار بار دہرائے گئے تعارفوں کے انٹراڈی پین کو ختم بھی کرنا ہے۔

۱۔ فضل کے لئے ڈکشنری کی تعریف کسی کی جانب برتاؤ یا مہربانی دکھانے والے کام (غیر مستحق یا غیر مستوجب) کے لئے مرکوز ہے۔ لگیا "grace" (یونانی، خیرس) کا اصل معنی ہے۔ دیکھئے نوٹن اور دوسرے، CCCEV، ۲۶-۲۹۔ خیرس کے لئے CEV کی ادائیگی کی وضاحت کے لئے مزید دیکھئے بارکلی ایم۔ نوٹن، مگر بس اظہار پر مشرکولی انڈر سٹوڈنٹ، دا بائبل ٹرانسلیٹر ۷۷ (۱۹۹۶): ۳۰۱-۷۔

۲۔ نوٹن اور دوسرے، CCCEV، ۳۰۰ ذیلی صفحات، ۷۵ ذیلی صفحات۔

شاعری

یہ ایک جانی پہچانی حقیقت ہے کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں شاعری کا ترجمہ کرنا خاص طور پر مشکل ہے۔ مزید یہ کہ انداز کے پہلو جنہیں قدیم بائبل کی زبانیں شاعری میں قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں ان پہلوؤں سے بالکل مختلف ہیں جن کی انگریزی کے جدید استعمال کنندگان شاعری میں توقع کرتے اور اس کی قدر کرتے ہیں۔ ذیل میں کچھ طریقے بیان کئے گئے ہیں جن میں CEV نے آج کے قارئین کی خاطر بائبل میں شاعری کے حوالوں کے ساتھ جدت پسندی سے پیش آنے کی کوشش کی ہے۔

۱- نئے نئے خطوط: CEV نے شاعری میں دھیان سے نئے نئے خطوط اپنائے ہیں، سولائٹوں کی حد اطلاق نہیں ہے بلکہ معنی کی اکائیوں کے مطابق منسوب شدہ ہے۔ یہ سامع کی طرف سے نہ من سکے کو رد کرتا ہے۔
۲- زبانی پڑھا جانا اور زبانی سمجھنا: یہ قرعہ مربوط ماحول میں، کیونکہ جو قاری دیکھتا ہے وہ ہے جسے وہ سنا اور بلند پڑھتا ہے اور دوسرے اسے سنتے ہیں۔ لائنوں کو معنوی اکائیوں کے مطابق توڑ کر ترتیب دینے سے سامع کی طرف سے غلط اقلے اور غلط معانی ختم ہو سکتے ہیں۔ ایسی باتیں جیسے مسلسل بلا علامت جہوں کی تعداد، کیسے فقرے کے حصے شروع اور ختم ہوتے ہیں، گرامر کی بناؤں کی تال، جہوں اور الفاظ کی آوازوں، پر غور سے توجہ دینے سے CEV مترجمین نے بائبل کی شاعری کو ان انداز میں لفظی صورت میں کرنے میں مدد فراہم کی جو جدید انگریزی بولنے والوں کے لئے فطری ہیں۔

۳- خدا کو براہ راست مخاطب کرنا: بطور باری، اقرار پر مشتمل، اور دوسرے شاعری کے حوالوں خاص طور پر زبور کی کتاب میں عبرانی انداز ضمیر مخاطب اور ضمیر غائب کے خدا کے لئے حوالوں کے درمیان اکثر تبدیلی کی آگے چھپے اجازت دیتا ہے۔ چونکہ اس قسم کی بے ربطی انگریزی کے لئے غیر فطری ہے، اس لئے جہاں خدا سے بات کی جارہی ہے CEV ترجمہ زیادہ فطری ضمیر مخاطب کا استعمال کرتا ہے۔

۴- الفاظ اور شاعری کی صورتوں میں کفایت: جیسے زیادہ تر تراجم کرتے ہیں، CEV بھی بائبل کی شاعری کو ترتیب دینے کے لئے ابتدائی اور ثانوی لائنوں کے باری باری آنے کو استعمال کرتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ایک نئے طریقے سے کیا گیا ہے، تاکہ انگریزی بولنے والے اس شاعری کا تجربہ زیادہ فطری انداز میں کریں۔ CEV میں دو بنیادی لائنوں کے بعد ایک ثانوی لائن آتی ہے۔ اس سے زبانی پڑھنے اور واضح سننے میں آسانی ہوتی ہے اور یہ مواد کے نقصان کے بغیر الفاظ کی کفایت حاصل کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال زبور

۱۔ دیکھئے زبور اور ہینڈ لینڈ کے نکتے باب ۱۳ پر دئے مہدے میں شاعری کا ترجمہ کرنا پر بحث۔

۱۸:۷ میں دیکھی جاسکتی ہے:

”زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی۔

اور پہاڑوں نے جنبش کھائی

اپنی بنیادوں تک“

”The earth shook and shivered,

and the mountains trembled

down to their roots.“

۵۔ پیرا گراف بطور بیان کی بنیادی اکائی: جیسا کہ نثر میں ہے، اس طریقے کے لئے مناسب تغیر پذیر نشانات اور حصے لینے والوں کی مناسب شناخت درکار ہے۔ لیکن زبور کی کتاب میں، مثلاً، انگریزی میں ایک معمول کی بات ہونے کی نسبت ایک پیرا گراف کی اکائی میں خدا کو بار بار مخاطب کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے ICEV اکثر خطاب کے ایک ام کو پیرا گراف کے شروع میں آگے کی طرف دھکیلے گا جبکہ پیرا گراف میں دوسرے پھر غیر ضروری بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھار خطاب کے دو ام (جیسے ”خداوند“ اور ”خدا“) مختلف لائنوں یا آیات میں آتے ہیں اور اکٹھے لائے جاتے ہیں (جیسے ”خداوند خدا“)۔ چونکہ تعریف کے اعتبار سے پیرا گراف بیان کی بنیادی اکائی ہے، اس لئے جب ایسے ہوتا ہے تو آیات کے نمبرز میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔

۶۔ متوازنیت: شاعرانہ متوازنیت کا استعمال (خاص طور پر آوازوں کی نہیں بلکہ معنی کی تال میل کرنا) مہرانی شاعری کا ایک بنیادی پہلو ہے۔ لیکن اس کی انگریزی شاعری میں کوئی جگہ نہیں۔ جو انگریزی بولنے والی روایت اور اس کے ادبی پہلوؤں سے شناسائیں، ان کے لئے یہ نگرانی، بے ادبیا یا لفظ نہیں پیدا کرنے والا نظر آسکتا ہے۔ ICEV میں زبور کی کتاب میں کچھ متوازنیت قائم رکھی گئی ہے، لیکن بہت سی مثالوں میں اس سے ہوں پیش آیا گیا ہے کہ جو ایک زبور کے مواد کو ان طریقوں سے پیش کرتا ہے جو انگریزی کے لئے زیادہ فطری ہوتے ہیں۔

۷۔ تخیل: جہاں بھی ممکن ہے وہاں بائبل تخیل کو (یا بطور تشبیہ یا بطور استعارہ) قائم رکھا گیا ہے۔ قاری کی خاطر کبھی کبھار تخیل کے معنی کے لئے سیاقی معلومات واضح کی گئی ہیں، جبکہ کچھ دوسری جگہوں پر ہم تخیل کے معنی کو واضح کیا گیا ہے۔

تیسرے ہزار سالہ دور کے شروع میں ICEV ابھی اپنے ابتدائی سالوں میں ہے، لیکن یہ پہلے ہی بے انتہا گھروں، آؤٹ ریج کی خدمتوں، کلیسیائی اشاعتوں اور ذرائع کے مواد، بچوں کے سیکھنے والے مواد اور بائبل مقدس کی جلدوں اور حتیٰ کہ موسیقی کی تالوں میں اپنی جگہ بنا چکا ہے۔ ICEV لرنر بائبل،

CEV پر مبنی ایک مطالعاتی بائبل ہے جو ۲۰۰۰ء میں شائع ہوئی۔ ۱۹۹۹ء میں سامنے آنے والی CEV بائبل کی بین الاقصادی اشاعت میں نہ صرف پرانے عہد نامے کا پروٹوکینن اور نیا عہد نامے کا متن شامل ہے بلکہ ڈیوٹر و کینن اور اپاکریفا بھی ہیں۔ اس ایڈیشن میں یہ کتابیں پرانے عہد نامے کے پروٹوکینن اور نئے عہد نامے کے درمیان رکھی گئی ہیں۔ اس ایڈیشن کا مقصد یونائیٹڈ سٹیشن میں پروٹسٹنٹ، کیتھولک، اور آرتھوڈاکس روایتوں میں وسیع پیمانے پر کلیسائی سامعین تک پہنچانا ہے۔ اس باب کی اشاعت کے وقت CEV کے تمام متن کے لئے نیشنل کانفرس آف کیتھولک بشپز یو ایس اے کی طرف سے اجازت طبع زیر غور ہے۔ جب یہ اجازت مل جائے گی تو اسے بی ایس ایک کیتھولک ایڈیشن CEV روایتی کیتھولک ترتیب میں ڈیوٹر و کینن کی کتب کے ساتھ (جو کہ پرانے عہد نامہ کے پروٹوکینن کتابوں کے درمیان بکھری ہوئی ہیں) شائع کرے گا۔

بائبل مقدس کا اردو ترجمہ

کتاب مقدس کا اردو زبان میں سب سے پہلا ترجمہ جرمن مشنری ٹیلر نے ۱۷۳۷ء میں کیا تھا جو ۱۷۳۷ء میں جرمنی سے شائع ہوا۔ یہ دکنی اردو میں تھا جو صرف جنوبی ہند میں رائج تھی۔ ٹیلر کا ترجمہ غیر معیاری تھا۔ پہلے اچھے اردو ترجمے کا سہرا ہنری مارٹن کے سر ہے۔ اُن کا ہندوستان میں ترجمے کا سب سے بڑا کام نئے عہد نامے کا اردو (جسے اُس وقت ہندوستانی بھی کہتے تھے) ترجمہ تھا۔ جون ۱۸۰۷ء میں فورٹ ولیم کے چپلن اور منتظم مسٹر ڈیوڈ براؤن کی درخواست کی پیروی کرتے ہوئے وہ ملکرت کی بجائے ہندوستانی، فارسی اور عربی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اُن کے سپرد جو کام کیا گیا وہ مرزا فطرت اور ثابت کی مدد سے نئے عہد نامے کا اردو میں ترجمہ اور فارسی اور عربی ترجموں کی دیکھ بھال کرنا تھا۔ انہوں نے اس کام کو بڑی خوش دلی سے قبول کیا۔ انہوں نے ۱۸۰۹ء میں انگلستان سے روانہ ہونے سے پیشتر ہی اردو کا مطالعہ شروع کر دیا تھا۔ وہ اُس زمانے کے اردو کے ایک مشہور عالم ڈاکٹر جے۔ بی۔ گلکرائسٹ سے دو ماہ تک اردو سیکھتے رہے تھے۔ پھر وہ اپنے نوادہ کے بحری سفر کے دوران بھی اردو پڑھتے رہے۔ وہ زقطہ از ہیں: ”ہندوستانی الفاظ کو سیکھنا خواہ وہ بذاتہ کتنے ہی خشک کیوں نہ ہوں، خدا کے فضل سے میرے لئے اس قدر خوش گن بن گیا کہ میں انہیں ہر وقت سیکھ سکتا ہوں۔“ انہوں نے ۱۸۰۶ء میں اعمال کی کتاب کے پہلے باب کا ترجمہ کرنا شروع کیا: ”میں نے بڑی احتیاط سے ترجمہ کرنا شروع کیا اور اُسے فارسی رسم الخط میں لکھا، تاہم میں حیران ہوں کہ میں نے کس قدر کم ترجمہ کیا ہے۔“

انہوں نے اس کام کو بڑی علمیت اور قابلیت سے سرانجام دیا۔ اس قسم کی علمیت سیرام پور کے مشنریوں کے پاس نہیں تھی اور سچ تو یہ ہے کہ اُس زمانے کے اگر سب نہیں تو اکثر مشنریوں سے اُن کی علمیت کہیں آگے بڑھی ہوئی تھی۔ جس وقت بیوگین نے بڑے مؤثر انداز میں کہا تھا کہ ”ترجمے کا یہ کام برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی کی کار سپانڈنگ کمیٹی کے ماتحت کیا جائے گا اور ہنری مارٹن اُس پر کام کریں گے جسے مارٹین نے خود شروع کیا تھا تو اُس وقت ہنری مارٹن نے یہ محسوس نہیں کیا تھا کہ وہ ایک ایسے

شعبے میں مداخلت کر رہے ہیں جسے سیرام پور کے مشنریوں نے صرف اپنے لئے مخصوص کر رکھا ہے اور کہ اس پاک کام میں کچھ حسد اور رقابت کا خطرہ بھی ہے۔ "اُن دنوں کی کہانی اُن لوگوں کے لئے جو زیادہ تر اس پاک کام کے ذمہ دار تھے ماسوا عزت کے اور کچھ منعکس نہیں کرتی۔ مارٹن لکھتے ہیں کہ "میں دلی طور پر خواہش مند ہوں کہ میں اپنی زندگی کے آخر تک پس منظر میں رہوں۔" لیکن وہ اس عظیم کام کی ذمہ داری قبول کر چکے تھے اور وہ اسے اس عزم کے ساتھ کرتے رہے کہ اُن کے ترجمے میں سلاست، حسن اور وقار ہوگا۔ وہ اس میں کتنے کامیاب ہوئے وہ اس حقیقت سے ظاہر ہے کہ اُن کا ترجمہ اگرچہ کامل نہیں تھا تو بھی بعد کے ترجموں میں اُس سے مدد لی جاتی رہی اور یہ نئے عہد نامے کے اُس ہندی ترجمے کی بنیاد تھا جو کافی عرصہ تک مقبول عام رہا۔ اُس کی زبان دانی کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ یہ آگرہ میں مسلم سکولوں کی درسی کتب میں شامل تھا۔ وہ اپنے ترجمے کی محنت کے لئے بڑی سے بڑی مصیبت اٹھانے کو تیار تھے اور انہوں نے کبھی جلد بازی سے کام نہ لیا۔ وہ لکھتے ہیں: "آپ مجھے سرزنش کرتے ہوں گے کہ میں اپنی ہندوستانی کو اشاعت کے قابل نہیں سمجھتا لیکن میں مطمئن ہوں۔ گزرے ہوئے ہم نے اصلاح شروع کی۔ حاضرین میں دہلی کے ایک سید، لکھنؤ کے ایک شاعر، پٹنہ کے تین یا چار عالم تھے اور ان کے صدر بابر علی تھے۔ میں اور ثابت ثالث تھے۔ ہم ہر روز پانچ گھنٹے کام کرتے اور چار دن کی سخت محنت کے بعد صرف دوسرے باب کے آخر تک پہنچ سکے۔ آپ کو انجیل کب ملے گی، یہ میں نہیں جانتا۔"

ہنری مارٹن نے اپنے پیش رو مسٹر ہنٹر کے انجیل کے ترجموں کو کہاں تک استعمال کیا؟ اس کے متعلق صفائی سے کچھ معلوم نہیں۔ اُن کا سب سے بڑا مددگار ایک مسلم عالم مرزا فطرت تھا جو مسٹر ہنٹر کے ترجموں کا بھی ذمہ دار تھا۔ نئے عہد نامہ کا پہلا مسودہ ۱۸۰۸ء میں مکمل ہوا اور اُس کی بڑی باریک بینی سے نظر ثانی کرنے کے بعد اُسے ۱۸۱۳ء میں سیرام پور پریس نے فارسی رسم الخط میں برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی کے لئے شائع کیا۔ مارٹن نے اس بات کو خود بھی بہت پسند کیا۔ وہ لکھتے ہیں: "میری خواہش ہے کہ اس قسم کے خدا کے خدمت گزار ادارے کو ضرور عزت دی جائے۔ ۱۸۱۲ء میں سیرام پور پریس میں جو تباہ کن آگ لگی تھی اُس نے اصل چھپائی کے اوراق کو تقریباً جلا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اُس کے ٹائٹل پر لکھا تھا کہ "مارٹن نے یہ ترجمہ اصل یونانی سے کیا ہے اور بعد میں مرزا فطرت اور دیگر مقامی

ملا کی مدد سے اس کی نظر ثانی کی۔
 ہنری مارٹن جس نگن کے ساتھ اپنے کام کو کرتے تھے اُس کے متعلق کینن ڈبلیو۔ جے۔ ایڈمنڈ
 رنڈل از ہیں! ”وہ اپنے جملوں میں اپنی روح کو مسودیتے ہیں اور وہ جوان کی روح میں سکونت کرتا ہے
 اُن کی عبارت میں موجود ہے۔“ اُن کا اپنا روزنامہ بھی اس قسم کے انکشافات سے بھرا ہوا ہے۔“ میں
 ترجمے کے کام میں دلی خوشی محسوس کرتا ہوں۔ وہ ایک لمحے کی طرح گزر جاتا ہے۔۔۔ خداوند نے اپنے
 کلام کا ترجمہ کرنے میں حصہ لینے کی جو اجازت مجھے دی ہے اس کے لئے میں اُس کا بے حد ممنون
 ہوں۔ میں نے اس سے بیشتر اس مبارک کتاب میں کبھی بھی ایسے عجائبات، حکمت اور محبت نہیں دیکھی
 تھی جیسی کہ اب اس ترجمہ کرنے کے سلسلے میں میرے مشاہدے میں آرہی ہے۔

ہنری مارٹن کے ترجمے کی فوری نیک نامی کے سبب سے اُسے ۱۸۱۱ء میں دیوناگری رسم الخط میں
 شائع کیا گیا۔ اس کے بعد مارٹن کا نظر ثانی شدہ ترجمہ اردو میں منظر پر آیا، اور مارٹن کے ترجمے کو سلیس
 بنانے کے لئے ۱۸۳۶ء میں ایک کمیٹی قائم کی گئی جس کا نام ”بنارس کمیٹی“ تھا۔ اس کمیٹی میں ایل۔ ایم۔
 ایس اور سی۔ ایم۔ ایس کے مشنری اور دو ہندوستانی سکھی شامل تھے۔ نتیجتاً ۱۸۳۷ء میں رومن رسم الخط
 میں اناجیل اور اعمال کی کتاب شائع کی گئیں اور ۱۸۴۲ء میں نیا عہد نامہ فارسی رسم الخط میں۔ اس کمیٹی
 نے بائبل سوسائٹی کی کلکتہ شاخ کے سیکرٹری جے۔ جے۔ بھرتن کا ترجمہ بھی استعمال کیا جو ۱۸۴۱ء میں
 شائع ہوا تھا لیکن تحت اللفظ ترجمے اور چھپائی میں سنگین غلطیوں کے باعث اُسے فوراً واپس لے لیا گیا۔
 ۱۸۴۳ء میں مکمل بائبل شائع کی گئی جس میں عہد عتیق کا زیادہ تر انحصار مارٹن کے مسودوں پر تھا۔ بنارس
 کمیٹی کے نئے عہد نامے کی عہد عتیق سے مطابقت پیدا کرنے کے لئے نظر ثانی کی گئی اور مسر جے۔
 اے۔ شرمان جنہوں نے نظر ثانی کی اُسے ہنری مارٹن کے ترجمے کی مطابق بنایا۔

دریں اثنا ۱۸۴۹ء میں کلکتہ کے پبلیشٹ مشنریوں نے اپنا ترجمہ شائع کیا۔ اس ترجمے کا انحصار
 زیادہ تر ولیم بیٹس کے کام پر تھا جس نے مارٹن کے ترجمے کو بڑی آزادی سے استعمال کیا تھا۔ ۱۸۶۰ء
 میں لندن سے ”سی۔ ایم۔ ایس“ کے ”سی۔ ٹی۔ ہوٹل“ کا ترجمہ شائع ہوا۔ اس ترجمے کا مقصد اصل
 یونانی کو زیادہ سے زیادہ صحیح طور پر پیش کرنا تھا۔ اسے بائبل سوسائٹی کی شمالی ہند کی شاخ کی درخواست پر
 شروع کیا گیا اور ۱۸۵۵ء میں سکندر آباد میں چھاپا گیا۔ جنگ آزادی کے دوران اس کی چند ایک

جلدوں کے سوا باقی تمام ضائع ہو گئیں۔ اس کی ایک جلد لندن بھیجی گئی جسے بیس ہزار کی تعداد میں مسٹر ہوورل کی نگرانی میں ۱۸۶۰ء میں چھاپا گیا۔

۱۸۶۰ء میں "سی۔ ایم۔ ایس" کے "ڈاکٹر آر۔ سی۔ میتھر" نے "بنارس ترجمہ" کی اصلاح کی اور ۱۸۶۳ء میں بائبل سوسائٹی کی شمالی ہند کی شاخ نے ان سے تمام بائبل کی نظر ثانی کرنے کی درخواست کی۔ انہیں کہا گیا کہ وہ جو ترجمہ و اصلاح مناسب سمجھیں کریں لیکن ہوورل کے نئے عہد نامے کے ترجمے کو متواتر استعمال میں لائیں۔ یہ ۱۸۶۰ء میں عربی رسم الخط میں اور ۱۸۶۷ء میں رومن اردو میں شائع کیا گیا۔ اسے مرزا پور کا ترجمہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہاں شائع ہوا تھا اور اگرچہ بنارس، بیٹھشت اور ہوورل کے ترجمے استعمال ہوتے رہے۔ تاہم دوسروں کی نسبت یہی معیاری ترجمہ مانا جاتا تھا۔ ۱۸۹۳ء میں مختلف مشعوں کے سات نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تاکہ وہ ڈاکٹر میتھر کے ترجمے کو بنیاد بنا کر نئے عہد نامے کی نظر ثانی کرے اور اسے اس اصل یونانی کے مطابق بنائے جس سے انگریزی ریوائرز ڈورٹن نے استفادہ کیا ہے۔ زیادہ تر نظر ثانی سی۔ ایم۔ ایس کے ڈاکٹر "ایچ۔ یو۔ دیٹ برنٹ" نے کی اور ۱۹۰۰ء میں نیا عہد نامہ رومن اور فارسی دونوں رسم الخطوں میں شائع کیا گیا۔ ۱۹۰۶ء میں پھر اس کی نظر ثانی ہوئی۔ اسی سن میں وہ شائع کیا گیا۔

۱۹۲۰ء میں پرانے عہد نامے کی نظر ثانی کے لئے ایک کمیٹی مقرر کی گئی۔ اس کمیٹی کے صدر جوئیل واعظ لال تھے۔ ۱۹۲۳ء میں ان کی وفات کے بعد پروفیسر محمد اسماعیل کو صدر مقرر کیا گیا۔ دیگر ممبر ڈاکٹر آئی۔ یو۔ ناقصر، دینا ناتھ گور، برکت اللہ، ڈیلیو پیچن اور سی۔ ڈی۔ راکی تھے۔ رومن اردو میں نظر ثانی شدہ بائبل ۱۹۳۱ء میں شائع ہوئی۔ فارسی ایڈیشن جو آلہ آباد میں چھپا ۱۹۳۰ء میں شائع ہوا۔ ایک چھوٹے سائز میں مزید ایڈیشن جس کی فوٹو گرافی جرمنی میں ہوئی ۱۹۳۲ء میں شائع ہوئی اور فوٹو گراف پلیٹ سے پہلا ایڈیشن ۱۹۳۵ء میں چھپا۔

۱۹۹۲ء میں پاکستان بائبل سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری بی۔ یو۔ کھوکھر تھے۔ ان کی قیادت میں اردو کمپیوٹر کمپوزنگ شروع ہوئی اور یہ ذمہ داری اختر جوزف کے سپرد کی گئی جس میں کمپوزنگ کے ساتھ درستگی بھی شامل تھی۔ اس سلسلے میں کمپیوٹر ٹیکنیکل سپورٹ کی خدمت انتھونی اعجاز لیوویل کو سونپی گئی۔ ۱۹۹۶ء میں انتھونی اعجاز لیوویل نے پاکستان بائبل سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے

ذمہ داری سنبھالی۔ انہوں نے آتے ہی ”نیا عہد نامہ مطالعاتی اشاعت“ پر کام شروع کر دیا۔ اس اشاعت نے بائبل مقدس کی ترسیل و تشہیر و اشاعت کو ایک نیا رجحان دیا، اولاً متن کے ساتھ مطالعاتی نوٹس اور فرہنگ مہیا کرنے پر کام شروع ہوا، ثانیاً یہ مکمل طور پر کمپیوٹر کمپوزڈ ایڈیشن تھا۔ اس سے پہلے تمام مستعمل بائبل ایڈیشن ۱۹۰۰ء کے سلسلہ وار کتابت ایڈیشن تھے۔

۲۰۰۳ء میں ”بائبل مقدس بچوں کے لئے“ پر کام شروع ہوا۔ اس کتاب میں بچوں کی ضرورت اور دلچسپی مد نظر رکھتے ہوئے تمام متن کی بجائے مخصوص واقعات کا ہی انتخاب کیا گیا۔ آج یہ بائبل بچوں کے زیر استعمال ہے۔

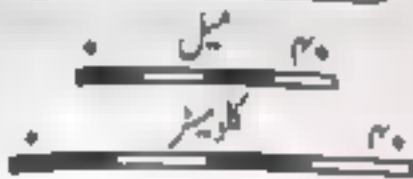
۲۰۰۶ء میں پاکستان بائبل سوسائٹی نے کاتھولک بائبل کمیشن کے ساتھ مل کر ”گریک - اردو انٹر لائنر“ (Greek Urdu Interlinear) پر باقاعدہ کام شروع کر دیا جس پر فکری نشستیں پہلے ہی ۲۰۰۷ء میں ہو چکی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی نئے عہد نامہ اور پرانے عہد نامہ کے نئے ترجمے پر بھی کام شروع ہو گیا۔ یہ ترجمہ آسان اردو زبان میں ہو گا جسے ”مینک بیسڈ“ (Meaning Based) کہا جاتا ہے۔

ادارہ

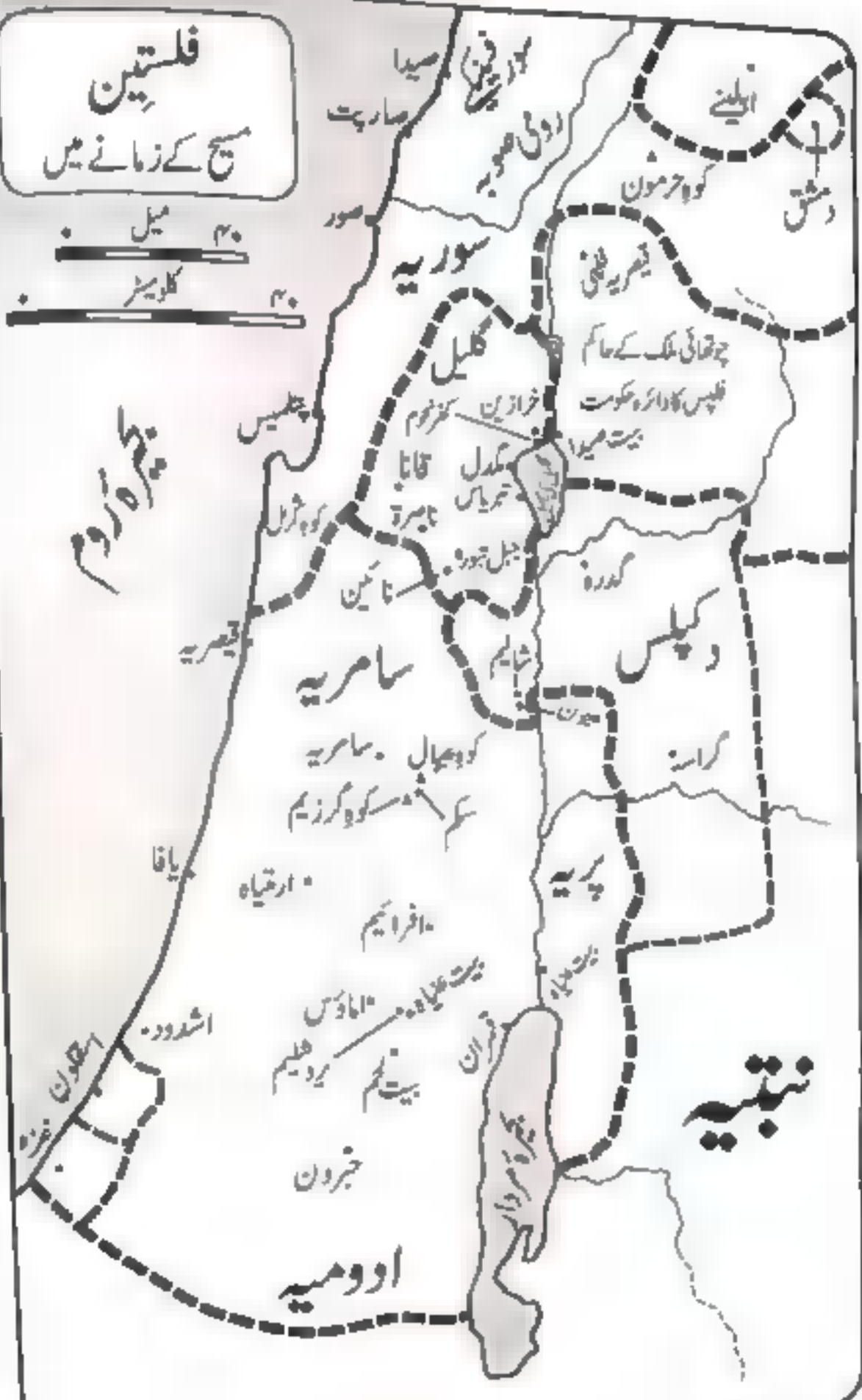
پاکستان بائبل سوسائٹی

فلسطین

مسح کے زمانے میں

یہودیہ

یوسلیم
مسح کے زمانہ میں

قیصریہ کی جانب مڑک

یہ سچ صبح کے زمانہ میں دیوار
اگر پایادشاہ کی تعمیر کردہ دیوار
موجودہ زمانہ کی دیوار

پیشگوئی جانبِ برکت

پیشہ خیا کی جانب سرگ

جیون کا

جیجیوں کا چتر

پتھر اور دار کی جانب سے

تعلیم کا حق

تعمیم کی جادوی

تہذیب

لکھنؤ میں (مکاپی)

پہلی دیوار
پالائی شہر
پہلی دیوار

المشروع

ویار

1

01/01/2013

ہنوم کی وادی

انطونیه کا قلعہ

غیر اتر اہم کا احاطہ

بنی اسرائیل کا احاطہ

سیلمانی پر آمادہ

بنی اسرائیل کا احاطہ

غیر اتر اہم کا احاطہ

LIST OF PAPYRI MANUSCRIPTS

Name	Date	Content	Institution	Ref #	City, State	Country
P ¹	250	Matthew 1	University of Pennsylvania	P. Oxy. 2; E 2746	Philadelphia Pennsylvania	United States
P ²	550	John 12	National Archaeological Museum	Inv. 7134	Florence	Italy
P ³	600	Luke 7, 10	Österreichische Nationalbibliothek	Pap. G. 2323	Vienna	Austria
P ⁴	175-250	Luke 1-6	National Library of France	Suppl. Gr. 1120	Paris	France
P ⁵	250	John 1, 16, 20	British Library	P. Oxy. 208, 1781; Inv. 782, 2484	London	UK
P ⁶	350	John 10, 11	Bibliothèque nationale et universitaire	Pap. copt. 379, 381, 382, 384	Strasbourg	France
P ⁷	300(?)	Luke 4	Vernadsky National Library of Ukraine	Petrov 553	Kiev	Ukraine
P ⁸	350	Acts 4-6	Staatliche Museen zu Berlin	Inv. 8683	Berlin	Germany
P ⁹	250	1 John 4	Houghton Library, Harvard	P. Oxy. 402; Inv. 3736	Cambridge Massachusetts	United States
P ¹⁰	360	Romans 1	Houghton Library, Harvard	P. Oxy. 209; Inv. 2218	Cambridge Massachusetts	United States
P ¹¹	550	1 Corinthians Chaps 1-7	Russian National Library	Gr. 258A	Saint Petersburg	Russia
P ¹²	250	Hebrews 1	Morgan Library & Museum	Pap. Gr. 3; P. Amherst 3b	New York, City	United States

MS#	Date	Content	Institution	Ref #	City, State	Country
P ¹²	250	Hebrews 2-5, 8 10-12	British Library Laurentian Library	P. Oxy. 657; Inv. 1532 v PSI 1292	London Florence	UK Italy
P ¹³	450	1 Corinthians Chaps 1-3	Saint Catherine's Monastery	14	Sinai	Egypt
P ¹⁵	250	1 Corinthians Chaps 7-8 Philippians Chaps 3-4	Egyptian Museum Egyptian Museum	P. Oxy. 1008; JE 47423 P. Oxy. 1009; JE 47424	Cairo Cairo	Egypt Egypt
P ¹⁷	300	Hebrews 9	Cambridge University Library	P. Oxy. 1078; Add. 5893	Cambridge	UK
P ¹⁸	300	Revelation 1 +	British Library	P. Oxy. 1079; Inv. 2053v P. Oxy. 1170; Gr. bibl. d 6 (P)	London	UK
P ¹⁹	400	Matthew 10-11 +	Bodleian Library	P. Oxy. 1171; AM 4117	Oxford	UK
P ²⁰	250	James 2-3 +	Harvey S. Firestone Memorial Library	P. Oxy. 1227; Theol. Pap. 3	Princeton New Jersey	United States
P ²¹	400	Matthew 12 +	Muhlenberg College	P. Oxy. 1228; MS 2-X.1	Allentown Pennsylvania	United States
P ²²	250	John 15-16 +	Glasgow University Library	P. Oxy. 1229; G. P. 1229	Glasgow	UK
P ²³	250	James 1 +	University of Illinois	P. Oxy. 1230; OP 1230	Urbana, Illinois	United States
P ²⁴	350	Revelation 5-6 +	Franklin Trask Library Andover Newton Theological School		Newton Massachusetts	United States
P ²⁵	350	Matthew 18-19 +	Staatliche Museen zu Berlin	Inv. 16388	Berlin	Germany

Number	Date	Content	Institution	Ref #	City, State	Country
P ²⁶	600	Romans 1 ↑	(Joseph S) Bridwell Library Southern Methodist University	P. Oxy. 1354	Dallas, Texas	United States
P ²⁷	250	Romans 8-9 ↑	Cambridge University Library	P. Oxy. 1355; Add. 7211	Cambridge	UK
P ²⁸	250	John 6 ↑	Palasline Institute Museum, Pacific School of Religion	P. Oxy. 1596; Pap. 2	Berkeley California	United States
P ²⁹	250	Acts 26 ↑	Bodleian Library	P. Oxy. 1597; Gr. bibl. g. 4 (P)	Oxford	UK
P ³⁰	250	↑ Ths 4-5; 2 Ths 1	Ghent University Library	P. Oxy. 1598; Inv. 61	Ghent	Belgium
P ³¹	650	Romans 12 ↑	John Rylands University Library	P. Ry. 4; Gr. P. 4	Manchester	UK
P ³²	200	Titus 1:11-15; 2:3-8 ↑	John Rylands University Library	P. Ry. 5; G. P. 5	Manchester	UK
P ³³ * P ⁵⁸	550	Acts 7 ↑	Österreichische Nationalbibliothek	Pap. G. 17973; 26133, 35831, 39783	Vienna	Austria
P ³⁴	650	1 Co 16; 2 Co 5, 10-11	Österreichische Nationalbibliothek	Pap. G. 39784	Vienna	Austria
P ³⁵	350(?)	Matthew 25	Medici Library	PSI 1	Florence	Italy
P ³⁶	550	John 3	Medici Library	PSI 3	Florence	Italy
P ³⁷	300	Matthew 26	University of Michigan	P. Mich. 137; Inv. 1570	Ann Arbor Michigan	United States

Number	Date	Content	Institution	Ref #	City, State	Country
P22	1819	18-19	University of Michigan	P. Mich. 138; Inv. 1571	Ann Arbor, Michigan	United States
P23	1819	John 8	Green Collection	P. Ox y 1780; Inv. 8864	Rochester, New York	United States
P24	1819	Romans 1-4, & 6,9	Institute for Papyrology, University of Heidelberg	P. Ox y 1780; Inv. 8864	Heidelberg	Germany
P25	1819	Acts 17-22	Osterreichische Nationalbibliothek	Pap. K. 7541-48	Vienna	Austria
P26	1819	Luke 1-2	Osterreichische Nationalbibliothek	Pap. K. 8706	Vienna	Austria
P27	1819	Revelation 7, 15, 16	British Library	Inv. 2241	London	UK
P28	1819	John 10	Metropolitan Museum of Art Inv	14. 1. 527, 1 fol	New York City	United States
P29	1819	Matthew 17-18, 25, John 9, 12	Metropolitan Museum of Art Inv	Inv. 14. 1. 527	New York City	United States
P30	1819	MI 20-21, 25-26; Mk 4-9, 11-12;	Chester Beatty Library	BP I	Dublin	Ireland
P31	1819	Lk 6-7, 9-14; Jn 4-5, 10-11; Acts 4-17	Austrian National Library	Pap. g. 31974	Vienna	Austria
P32	1819	Ro 5-6, 8-16; 1 Co: 2 Co: Gal: Eph: Php: Col: 1 Th: Heb	Chester Beatty Library, University of Michigan	BP II	Dublin	Ireland
P33	1819			Inv. 6238	Ann Arbor, Michigan	United States

Ref #	Date	Content	Institution	Ref #	City, State	Country
P52	250	Revelation 9-17	Chester Beatty Library	BP III	Dublin	Ireland
P48	250	Acts 23	Medici Library	PSI 1165	Florence	Italy
P49	250	Ephesians 4-5	Yale University Library	P. 415	New Haven Connecticut	United States
P50	400	Acts 8, 10	Yale University Library	P. 1543	New Haven Connecticut	United States
P51	400	Galatians 1	Ashmolean Museum	P. Oxy. 2157	Oxford	UK
P52	125	John 18:31-33; 18:37-38	John Rylands University Library	Gr. P. 457	Manchester	UK
P53	250	Matthew 26; Acts 9-10	University of Michigan	Inv. 6652	Ann Arbor Michigan	United States
P54	500	James 2-3	Princeton University Library	P. Princ. 15; Garrett Depots 7742	New Jersey Princeton	United States
P55	600	John 1	Österreichische Nationalbibliothek	Pap. G. 26214	Vienna	Austria
P56	500	Acts 1	Österreichische Nationalbibliothek	Pap. G. 19918	Vienna	Austria
P57	400	Acts 4-5	Österreichische Nationalbibliothek	Pap. G. 26020	Vienna	Austria
P58 P33	550	Acts 15 ↑	Österreichische Nationalbibliothek	G. 17973, 26133, 35831, 39783	Vienna	Austria
P59	650	John 1-2, 11-12, 17-18, 21	Morgan Library & Museum	P. Colt 3	New York City	United States
P60	650	John 16-19	Morgan Library & Museum	P. Colt 4	New York City	United States

Name	Date	Content	Institution	Ref #	City, State	Country
	700	Ro 16; 1 Co 1,5; Php 3; Col 1,4; 1 Th 1; Tit 3; Phm	Pierpont Morgan Library	P. Coll 5	New York City	United States
P60	350	Matthew 11	Oslo University Library	Inv. 1661	Oslo	Norway
P61	500	John 3-4	Staatliche Museum zu Berlin	Inv. 11914	Berlin	Germany
P64- P67	200	Matthew 3,5,26	Magdalen College Fundación San Lluç Evangélista	Gr. 18 Inv. 1	Oxford Barcelona	UK Spain
P68	250	1 Thessalonians 1-2	Girolamo Vitelli Papyrological Institute	PSI 1373	Florence	Italy
P69	200	John	Bodmer library	P. Bodmer II	Cologny, Geneva	Switzerland
P69	650(?)	1 Corinthians 4-5	Russian National Library	Gr. 258B	Saint Petersburg	Russia
P68	250	Luke 22	Ashmolean Museum	P. Oxy. 2383	Oxford	UK
P70	250	Matthew 2-3, 11-12, 24	Ashmolean Museum	P. Oxy. 2385	Oxford	UK
P71	350	Matthew 19	Ashmolean Museum Girolamo Vitelli Papyrological Institute	P. Oxy. 2384 PSI Inv. 3407 (was CNR 419, 420)	Oxford Florence	UK Italy
P7	300		1 Peter; 2 Peter; Jude	P. Bodmer VII, VIII	Cologny, Geneva	Switzerland

Name	Date	Content	Institution	Ref #	City, State	Country
P. 650	650	Matthew 25-26	Bodmer library	P. Bodmer L	Cologny, Geneva	Switzerland
P. 650	650	Acts: James; 1 Pe 1-3 2, Pe 2-3; 1 Jo; 2 Jo; 3 Jo	Bodmer library	P. Bodmer XVII	Cologny, Geneva	Switzerland
P. 175-225	175-225	Luke 3-18, 22-24; John 1-15	Vatican Apostolic Library	P. Bodmer XIV, XV	Vatican City	Vatican
P. 550	550	John 4	Osterreichische Nationalbibliothek	Pap. G. 36102	Vienna	Austria
P. 200	200	Matthew 23	Ashmolean Museum	P. Oxy. 2683 and 4405	Oxford	UK
P. 300	300	Jude	Ashmolean Museum	P. Oxy. 2684	Oxford	UK
P. 650	650	Hebrews 10	Staatliche Museen zu	Berlin Inv. 6774	Berlin	Germany
P. 250	250	John 3	Fundación Sant Lluc Evangelista	Inv. 83	Barcelona	Spain
P. 350	350	1 Peter 2-3	Professor Sergio Daris, University of Trieste	Inv. 20	Trieste	Italy
P. 400	400	Luke 7	National and University Library of Strasbourg	Gr. 2677	Strasbourg	France
P. 550	550	Matthew 20, 23-24	Catholic University of Leuven library	P. A. M. Kh. Mind 16, 29	Leuven	Belgium

Number	Date	Content	Institution	Ref #	City, State	Country
P14	550	Mark 2,6; John 5,17	Catholic University of Leuven Library	P. A. M. Kh. Mird 4, 11	Leuven	Belgium
P15	400	Revelation 9-10	Bibliothèque nationale et universitaire	Gr. 1028	Strasbourg	France
P16	350	Matthew 5	Institut für Altertumskunde University of Cologne	Theol. 5516	Cologne	Germany
P17	250	Philemon	Institut für Altertumskunde University of Cologne	Theol. 12	Cologne	Germany
P18	350	Mark 2	Catholic University of the Sacred Heart	Inv. 69.24	Milan	Italy
P19	350	Hebrews 6	Medici Library	PL III/292	Florence	Italy
P20	150	John 18:36-19:1; 19:1-7 †	Ashmolean Museum	P. Oxy. 3523:65 & B. 32M(3-5)a	Oxford	UK
P21	250	Acts 2:30-37; 2:46-3:2	Università degli Studi di Milano Macquarie University	P. Mil. Voll. Inv. 1224 P. Macquarie Inv. 360	Milan Sydney	Italy Australia
P22	300	Ephesians 1; 2 Thessalonians 1	Egyptian Museum	P. Narmuthis 69.39a/229a	Cairo	Egypt
P23	450	John 13 †	Giovanni Vitelli Papyrological Institute	PSI 108	Florence	Italy
P24	500	Romans 6	Egyptian Museum	P. Cair. 10730	Cairo	Egypt

Location	Date	Content	Institution	Ref #	City, State	Country
P ⁹⁵	250	John 5	Medici Library	PL II/31	Florence	Italy
P ⁹⁶	550	Matthew 3	Österreichische Nationalbibliothek	Pap. K 7244	Vienna	Austria
P ⁹⁷	600	Luke 14	Chester Beatty Library	BP XVII	Dublin	Ireland
P ⁹⁸	150(?)	Revelation 1	Institut Français d'Archéologie Orientale	P. IFAO inv. 237b	Cairo	Egypt
P ⁹⁹	400	Glossary, words and phrases from Ro. 2 Co, Gal and Eph	Chester Beatty Library	BP XXI (Ac. 1499). fol 11-14	Dublin	Ireland
P ¹⁰⁰	300	James 3-5	Ashmolean Museum	P. Oxy. 4449	Oxford	UK
P ¹⁰¹	250	Matthew 3-4	Ashmolean Museum	P. Oxy. 4401	Oxford	UK
P ¹⁰²	300	Matthew 4	Ashmolean Museum	P. Oxy. 4402	Oxford	UK
P ¹⁰³	200	Matthew 13-14	Ashmolean Museum	P. Oxy. 4403	Oxford	UK
P ¹⁰⁴	150	Matthew 21 34-37, 21 43, 45?	Ashmolean Museum	P. Oxy. 4404	Oxford	UK
P ¹⁰⁵	500	Matthew 27-28	Ashmolean Museum	P. Oxy. 4406	Oxford	UK
P ¹⁰⁶	250	John 1	Ashmolean Museum	P. Oxy. 4445	Oxford	UK

Name	Date	Content	Institution	Ref #	City, State	Country
P ¹¹⁰⁸	250	John 17	Ashmolean Museum	P. Oxy. 4446	Oxford	UK
P ¹¹⁰⁹	250	John 17/18	Ashmolean Museum	P. Oxy. 4447	Oxford	UK
P ¹¹⁰⁹	250	John 17/18	Ashmolean Museum	P. Oxy. 4447	Oxford	UK
P ¹¹⁰⁹	250	John 21	Ashmolean Museum	P. Oxy. 4448	Oxford	UK
P ¹¹¹⁰	300	Matthew 10:13-15, 25-27	Ashmolean Museum	P. Oxy. 4494	Oxford	UK
P ¹¹¹¹	250	Luke 17	Ashmolean Museum	P. Oxy. 4495	Oxford	UK
P ¹¹¹²	450	Acts 26-27	Ashmolean Museum	P. Oxy. 4496	Oxford	UK
P ¹¹¹²	250	Romans 2	Ashmolean Museum	P. Oxy. 4497	Oxford	UK
P ¹¹¹⁴	250	Hebrews 1	Ashmolean Museum	P. Oxy. 4498	Oxford	UK
P ¹¹¹⁵	300	Revelation 2-3, 5-6, 8-15	Ashmolean Museum	P. Oxy. 4499	Oxford	UK
P ¹¹¹⁶	600	Hebrews 2-3	Austrian National Library	P. Vindob. G 42417	Vienna	Austria
P ¹¹¹⁷	400	2 Corinthians 7	University of Hamburg	Inv. 1002	Hamburg	Germany
P ¹¹¹⁸	250	Romans 15-16	Institut für Altertumskunde University of Cologne	Inv. 10311	Cologne	Germany

Name	Date	Content	Institution	Ref #	City, State	Country
P ¹¹⁵	250	John 1	Ashmolean Museum	P. Oxy. 4803	Oxford	UK
P ¹⁵⁰	350	John 1	Ashmolean Museum	P. Oxy. 4804	Oxford	UK
P ¹²¹	250	John 19	Ashmolean Museum	P. Oxy. 4805	Oxford	UK
P ¹²²	400	John 21	Ashmolean Museum	P. Oxy. 4806	Oxford	UK
P ¹²³	350	1 Corinthians 14-15	Ashmolean Museum	P. Oxy. 4844	Oxford	UK
P ¹²⁴	550	2 Corinthians 11	Ashmolean Museum	P. Oxy. 4845	Oxford	UK
P ¹²⁵	300	1 Peter 1:23-2:5; 2:7-12	Ashmolean Museum	P. Oxy. 4934	Oxford	UK
P ¹²⁶	350	Heb. 13:12-13. 19-20	Giovanni Vilelli PSI Papyrological Institute	inv. 1479	Florence	Italy
P ¹²⁷	350	Acts 10-17 ↑	Ashmolean Museum	P. Oxy. 4966	Oxford	UK

Colour Key

Manuscripts belong to the Oxyrhynchus Papyri	The P ¹² -numbers are the standard system of Gregory-Aland.
Manuscripts belong to the Bodmer Papyri	Dates are estimated to the nearest 50 year increment.
Manuscripts belong to the Chester Beatty Papyri	Content is given to the nearest chapter; verses are sometimes listed. Thus, many of the papyri are small fragments, not whole chapters.

LIST OF HEBREW MANUSCRIPTS

Nash Papyrus, dated to the 2nd BC – 1st AD.

Severus Scroll (named for the Roman Emperor who restored this scroll, reportedly seized from the Temple in Jerusalem, to the Jewish community in 220), a lost manuscript of early 1st century AD, only a few sentences are preserved by Rabbinic literature.

Codex Hilleli, a lost manuscript of circa AD 600, destroyed in 1197 in Spain, only a few sentences are preserved by Rabbinic literature.

Codex Muggeh (or Muga)(="corrected"), lost, cited as a source in Massoretic notations.

Scroll 2, dated AD 1155-1255. University of Bologna Library

Masorah manuscripts

Codex Orientales 4445, dated between AD 820 and 850; the manuscript contains Genesis-Deuteronomy 1:33 (less Numbers 7:47–73 and Numbers 9:12–10:18).

Codex Cairensis, (Prophets) pointed by Moses Ben Asher, dated by a colophon AD 895 (the oldest manuscript bearing the date of its writing), (was in Cairo, now in Jerusalem).

Codex Babylonicus Petropolitanus, (Latter Prophets) dated AD 916, Russian National Library.

Aleppo Codex, AD 930, Museum Ben Zwi (Israel), (was complete, supposedly pointed by Aaron Ben Asher, partly destroyed in 1947); this ms is the basis of the *Jerusalem Crown* edition.

Codex Leningradensis, (complete) copied from a Ben Asher manuscripts, dated AD 1008, Russian National Library; this ms is the basis of the *Biblia Hebraica Stuttgartensia* and other editions.

Michigan Codex, (Torah) 10th century.

Codex Reuchlinanus (Prophets), dated AD 1105.

Codex Yerushalmi, lost, reportedly used in Spain (circa 1010) by Jonah ibn Janah.

Erfurt Codices (complete, Berlin), E1 circa 14th century, E2 possibly 13th century, E3 possibly 11th century.

Codex Jericho, (Pentateuch) lost, cited in the notes to a Massoretic manuscript written circa 1310.

Codex Ezra, lost, C.D. Ginsburg owned a manuscript written in 1474 which purported to have been copied from this.

Codex Sinai, mentioned in Massoretic notes and reportedly used by Elia Levita (circa 1540).

Codex Sanbuki (named for Zambuqi, on the Tigris River), lost, frequently quoted in Massoretic annotations and apparently seen (circa 1600) by Menaham Lonzano.

Codex Great Mahzor, lost, mentioned in Massoretic notes (the title suggests that this codex contained only the Pentateuch and those selections from the Prophets that were read during the liturgical year).

Cairo Geniza fragments contains portions of the Old Testament in Hebrew and Aramaic, discovered in Cairo synagogue, which date from about 4th century AD.

Ben Asher Manuscripts.

Dead Sea Scrolls (Between 250 BC and 70 AD.

1QIs^a (a copy of the book of *Isaiah*)

1QIs^b (a second copy of the book of *Isaiah*)

4QDeut^a, contains the Decalogue.

4Q106

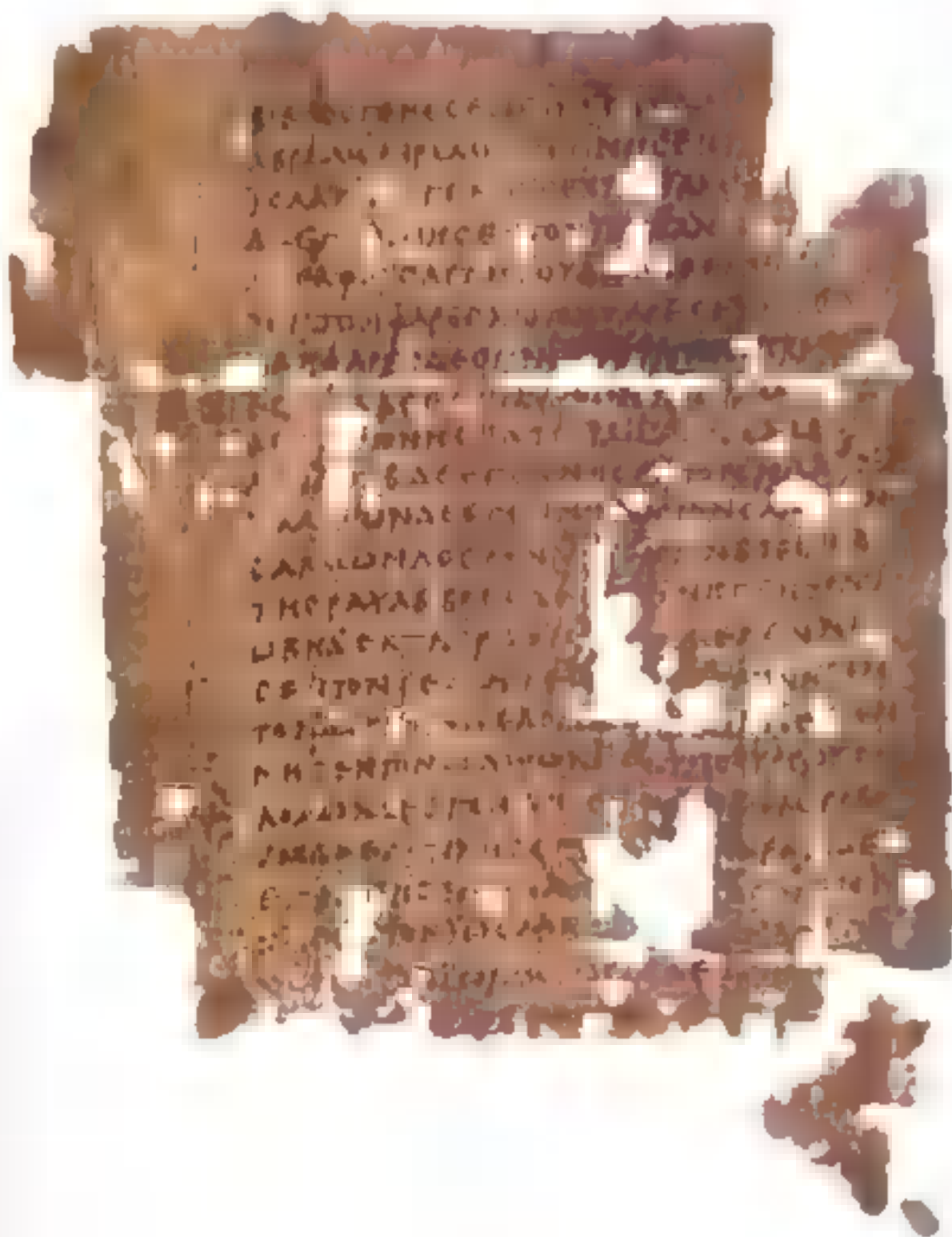
4Q107

4Q108

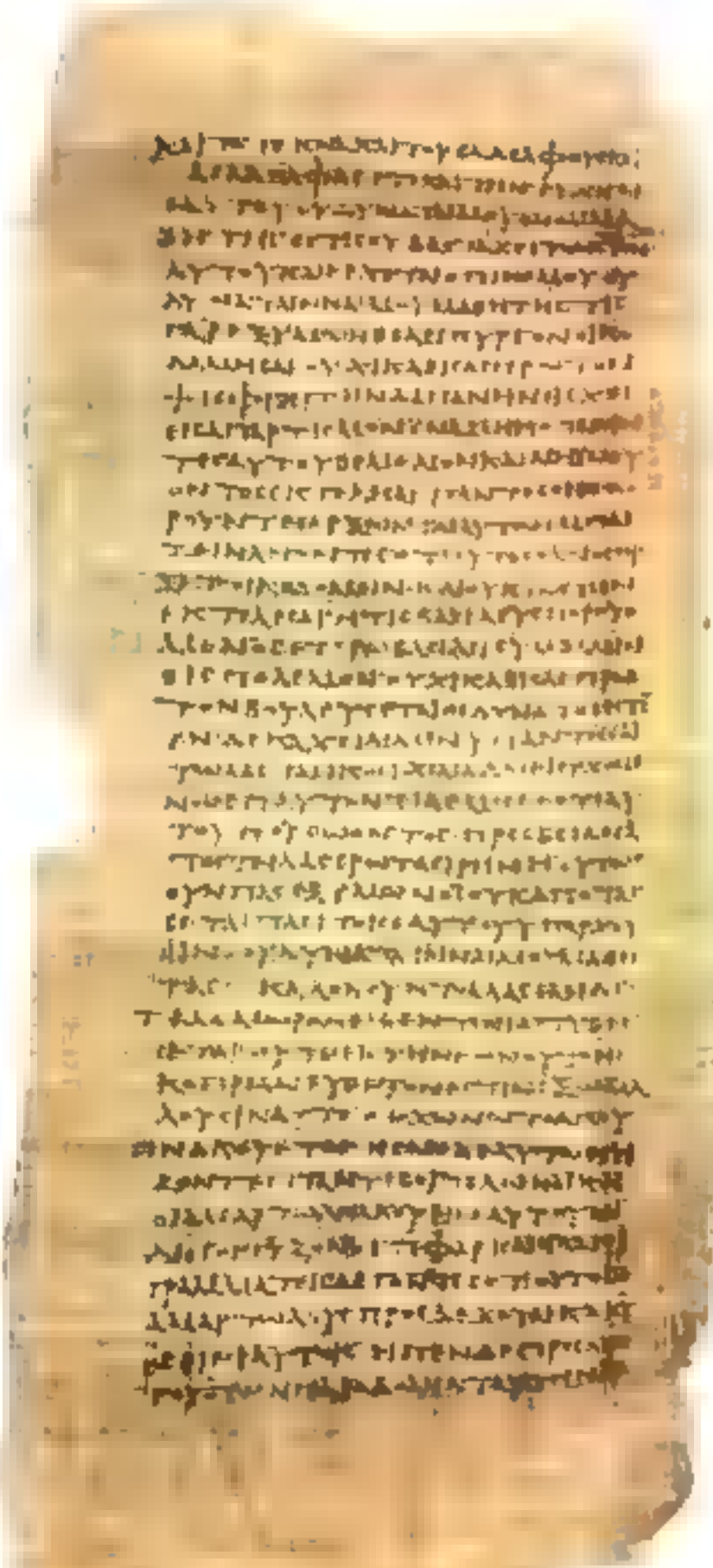
4Q240

6Q6

11QPs^a, contains 41 canonical Psalms

3rd century Papyrus manuscript discovered at Oxythynchus in Egypt. It is designated as P¹ and Contains the Gospel of Matthew.

P. Bodmer 14/15-
P75 - This New
Testament codex
was found by a
farmer in 1952 in
Jabal Abu Mana,
Egypt. It was
hidden in a clay jar
in the desert. The
surviving pages of
the codex contain
large sections of
the Gospel of Luke
and John. It has
been dated to the
late second or
early third century.
It is possible that
only a 150 years
separates this copy
from the original
Gospels of Luke
and John.

(Photo of the copy
of the papyrus
housed in the
Pakistan Bible
Society Museum.)

Codex Sinaiticus written around the 4th century AD. It is one of the best Greek texts of the New Testament. Discovered in the 19th century at the Greek Orthodox Monastery (St. Catharines) of Mount Sinai.

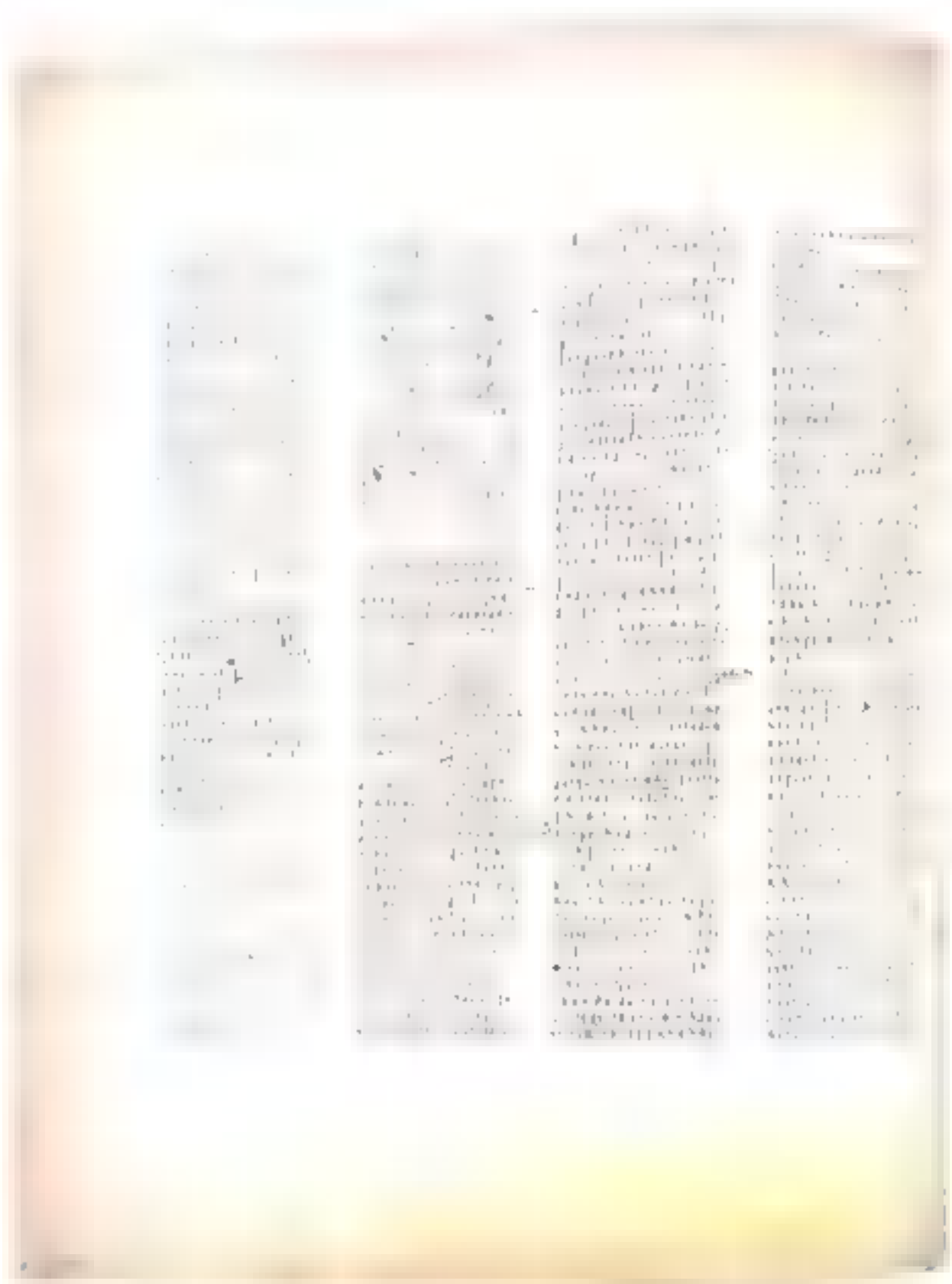
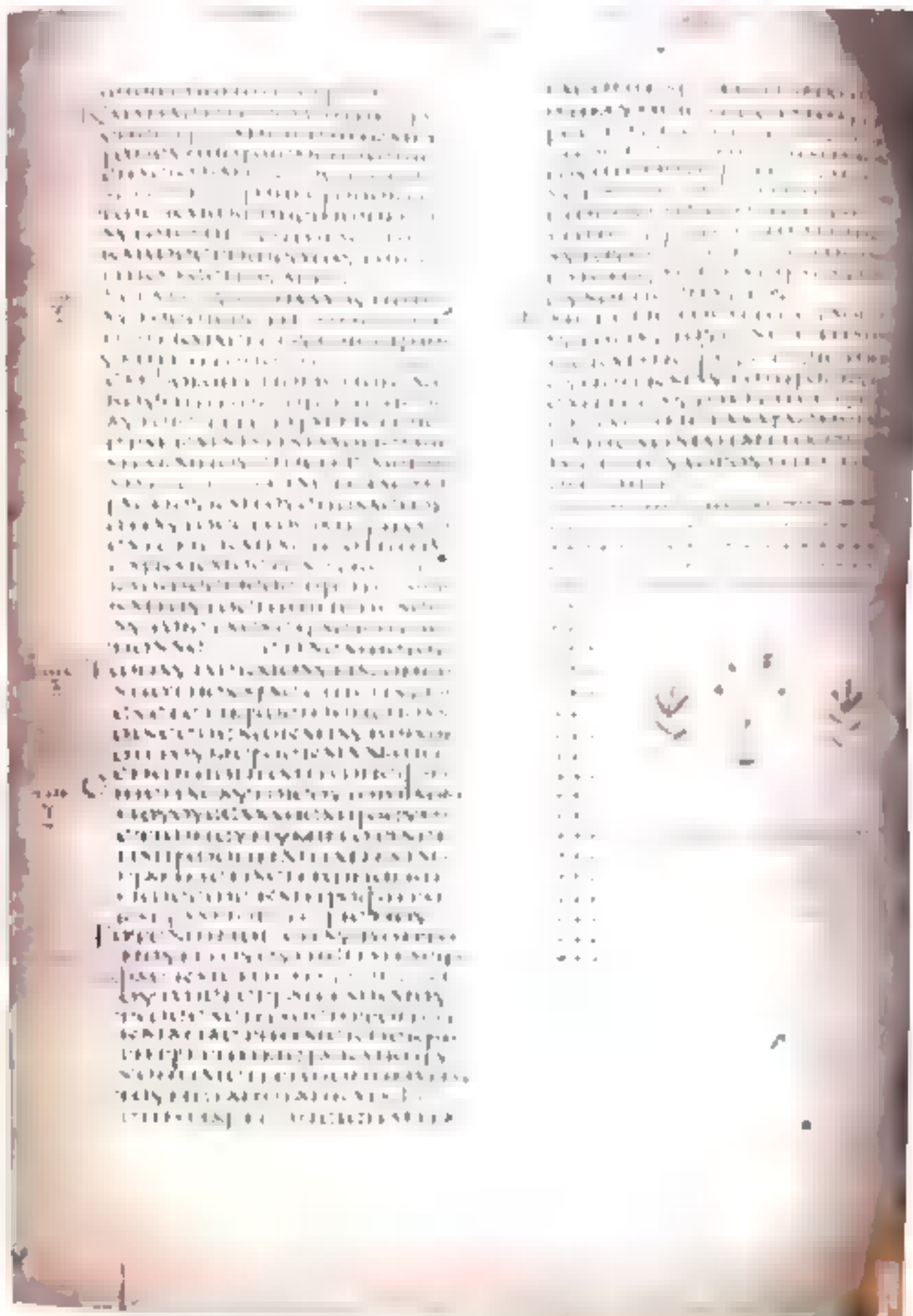
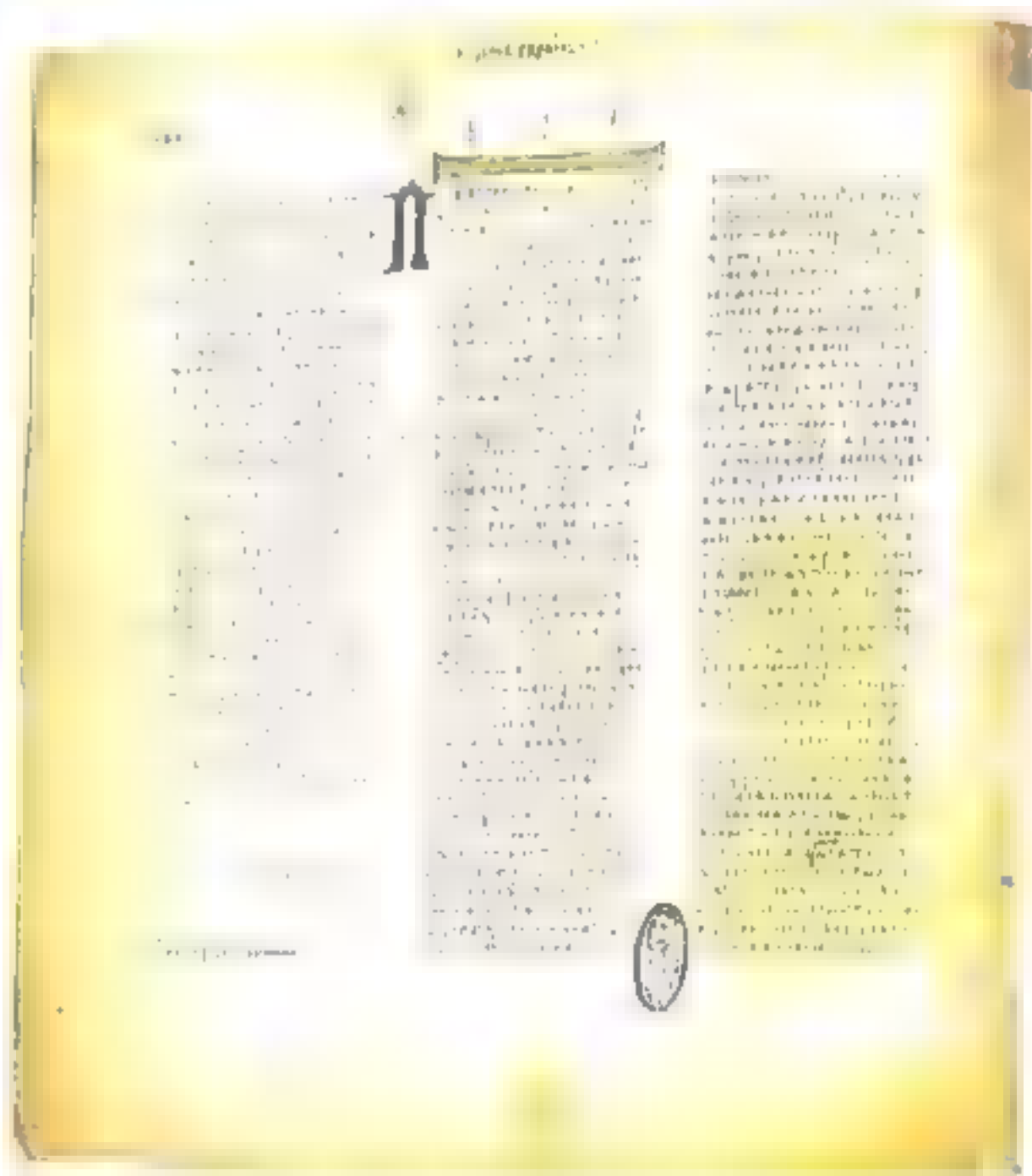

Image of a page of the Codex Sinaiticus written around the 4th century AD. It is one of the best Greek texts of the New Testament. Discovered in the 19th century at the Greek Orthodox Monastery (St. Catharines) of Mount Sinai.

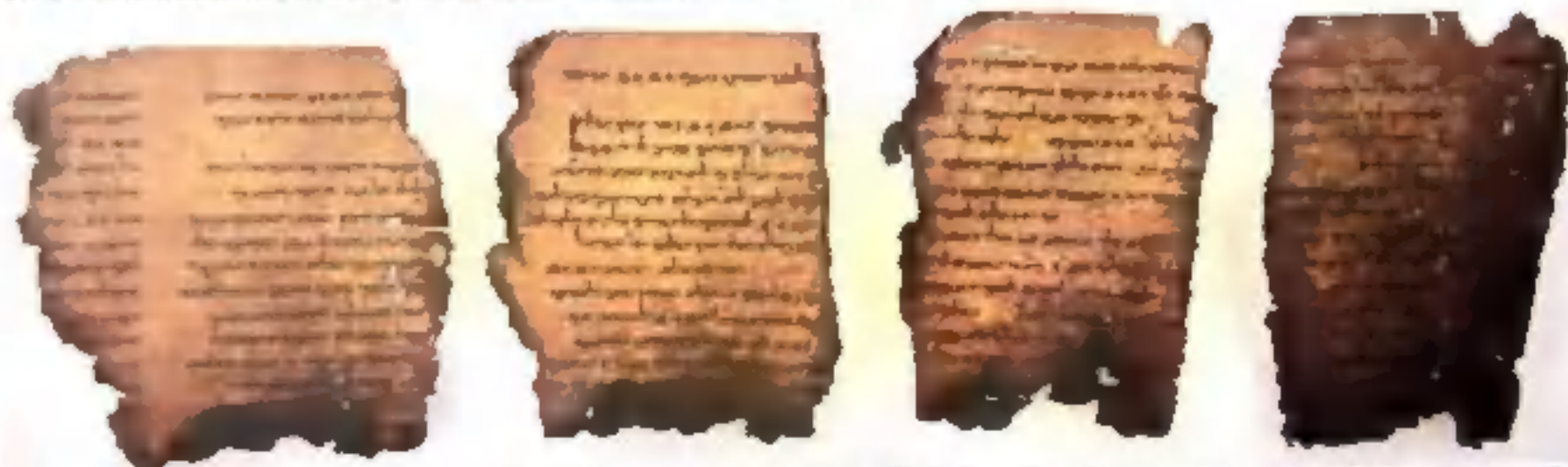
Codex Alexandrinus is a 5th century Greek uncial manuscript and is one of the most complete manuscripts of the Bible. It is housed in one of the showcases in the Ritblat Gallery of the British Library, UK

Codex Vaticanus is a 4th century AD Greek manuscript written on vellum. It is written on 759 leaves and is one of the best Greek manuscripts of the Bible housed in the Valican Libray, Vatican. This page has the ending of 2 Theslonians and the beginning of Hebrews.

The "Ten Commandments" Scroll (4Q41 Pl. 981, IAA 579160 – Dead Sea). Approximately thirty portions of copies of the book of Deuteronomy were discovered among the Dead Sea Scrolls. This scroll preserves the entire Decalogue (Ten Commandments) in the form that has been handed down to us this day.

The Psalms Scrolls – Songs of Ascent (11Q5 Pl. 976 1/2/3/4, IAA 602597 – Dead Sea). There are fifteen Songs of Ascent (Psalms 120-134). Recited by pilgrims while making their way "up" to Jerusalem for the three annual festivals. The four leaves reproduced here contain portions of eleven of the fifteen Songs of Ascent. They date to the first half of the 1st century CE.

Copies of Hebrew and Greek manuscripts displayed at the Bible Museum, Inaugurated on February 9, 2013, to commemorate the completion of 150 years of ministry of the Pakistan Bible Society.

Copy of the Dead Sea Great Isaiah scroll dated to be around 200 BC. Displayed at the Pakistan Bible Society, Bible Museum.

An artist's cutaway model of the synagogue at Capernium, probably built on the same site in which Jesus Christ taught. The Torah scroll was read on each Sabbath. (PBS Bible Museum).

A scaled model of Jerusalem. (PBS Bible Museum).

پاکستان بائبل سوسائٹی

ISBN- 978-969-250-8633